

معارف القرآن

جلد

۷

لقمان الم سجدہ، اخزاب سبا، فاطر یس، طہ ص، زمر
مومن خم سجدہ، شوری، زخرف، دخان، شبہ احقاف
پارہ ۲۱ رکوع ۱۰ تا پارہ ۲۶ رکوع ۴

حضرت امام مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مفتی اعظم پاکستان

اِذَا تَدَارَعْتَ الْمَعَارِفَ كَرَّ الْحَيَّ

مکتبہ معارف القرآن دارالعلوم کراچی

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۴۲

عرض نامہ شد: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سبوا غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۳
احاطہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ ۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۲۰۴۵، ۵۰۴۹۷۳۳

باہتمام: محمد شاقی سنی

طبع جدید: محرم الحرام ۱۴۲۵ھ - مارچ ۲۰۰۴ء

مطبع: احمد پرنٹنگ پریس ناظم آباد کراچی

ناشر: ادارۃ المعارف کراچی، احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

ای میل: i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

● ادارۃ المعارف کراچی، احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

● مکتبہ معارف القرآن کراچی، احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین معارف القرآن جلد ہفتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷	اسلام کا بے نظیر قانون بدل	۱۷	سورۃ لقمان
۲۸	نہاں کی دوسری وصیت متعلقہ عقائد	۱۷	آیات ۱ تا ۹
۰	تیسری وصیت متعلقہ اصلاح عمل	۱۷	دین الناس حق ہے نہ ہی آؤ اللہ پریش
۰	چوتھی وصیت متعلقہ اصلاح خلق	۱۹	برو لوب اور اس کے سامان کے شرعی احکام
۰	پانچویں وصیت متعلقہ احکام معاشرت	۲۱	فحش ناول اور اشعار اور باطل کی کتابیں دیکھنا
۴۰	آیات ۲۲ تا ۳۰	۲۱	جائز نہیں
۴۹	آیات ۳۱ تا ۳۳	۰	کھیلوں کے سامان کی خرید و فروخت
۵۲	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُكَ فِي آلِهِ الْكَافِرِينَ	۰	مباح اور جائز کھیل
۰	پانچویں جزوہ کا نام اللہ کے سوا کسی کو نہیں	۲۳	منوع و ناجائز کھیل
۰	مسئلہ طہیّب	۲۵	بخار و مزامیر کے احکام
۵۳	ایک مشہور عذاب	۲۶	غزوی تبشیر
۵۴	مسئلہ طہیّب کے متعلق اہم فائدہ	۲۷	بغیر مزامیر کے خوش آواز سی سے مغنیہ اشعار
۵۵	فوائد متعلقہ الفاظ آیت	۲۷	پرہیز منوع نہیں
۵۷	سورۃ النور مستجدہ ۷	۲۷	آیات ۱۰ تا ۱۱
۵۷	آیات ۳۴ تا ۳۵	۳۳	وقفہ ایمان فتنہ الحبس
۵۹	آیات ۱ تا ۱۲	۰	حضرت عثمان غنی نہیں دلی تھے
۶۱	روز قیامت ایک ہزار سال کا	۳۵	وہ حکمت جو حضرت عثمان غنی کو دی تھی
۰	دنیا کی ہر چیز اپنی ذات میں اچھی ہے، برائی اس کے	۳۶	دلالت کی افادہ پر مگر شریعت الحرام کی کھانا جائز نہیں
۰	فلا استعمال سے آتی ہے۔		
۶۲	تجلیقی انسانی تمام مخلوقات میں حسین تر ہے۔		
۰	آیات ۲۲ تا ۳۰		
۶۷	کمزور اور کم کمالات کے متعلق کچھ تفصیلات		
۰	کیا جانوروں کے مدد سے بھی کمالات میں کرتے ہیں		

صفحہ	معنیوں	صفحہ
۶۹	خندق کی گھڑائی کی تقسیم پوری فوج پر	نماز تہجد
۱۰۳	صلاحیت کا اسی مقام کی اور غیر مقامی کا امتیاز	دنیا کے مصائب بھی اللہ کی طروت و جوارح ہوتے والی
۱۰۴	ایک عظیم محضرہ	کے لئے رحمت تھی۔
۱۰۵	قدرت کی تنبیہات	بعض جرائم کی سزا دنیا میں ہی ملتی ہے اور آخرت
۱۰۵	منافقین کی طعنہ زنی اور دنیا فانیوں کا یقین ایمانی	کی سزا اس کے علاوہ ہے۔
۱۰۶	بڑوں کو چھوٹوں کی شکایت و معیبت میں شامل	آیات ۲۳ تا ۳۰
۱۰۶	رہنے کی ہدایت	کسی قوم کا مقتدر ہونے کے لئے دشمنوں
۱۰۶	مشکلات سے رہائی کا نسخہ	زمین کی آبپاشی کا قدرتی نظام عجیب
۱۰۶	صحابہ کرام کا اشار	مُوسَىٰ اَلْاَحْزَابِ پٹا
۱۰۶	ساتھ میں ملنے والی خندق کی گھڑائی چھ روز میں	آیات ۲۳۱
۱۰۶	حضرت جابرؓ کی دعوت اور ایک کھلم بوجھ	شان نزول
۱۰۸	یہودی قرظیلہ کی عہد شکنی	آنحضرتؐ کو کفار کے مشورہ پر عمل سے ممانعت
۱۰۹	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنگی تدبیر	آیات ۵ و ۳
۱۱۰	حضرت سعدؓ کی غیرت ایمانی	زمانہ جاہلیت کی مین رسوم کی تردید
۱۱۰	ان کا زخمی ہونا اور دعا پر مقبول	آیت ۶
۱۱۲	غزوہ احزاب میں چار نازوں کی قصا	اللہ کی اولیٰ المؤمنین کی تفسیر
۱۱۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	وَأُولَئِكَ الْأَحْزَابُ تَبْقِیَةُ آدَمِیْنَ کی تفسیر
۱۱۲	فوج کے استباب کا آغاز	آیات ۷ و ۸
۱۱۲	لیمیم بن مسعودؓ کی جنگی تدبیر	میتاقی انبیاء
۱۱۲	حضرت عذیرہؓ کا دشمن کے لشکر میں ایک عجیبہ واقعہ	آیات ۲۹ تا ۲۷
۱۱۲	آنحضرتؐ کا کفار کے حوصلہ پست جوہا میں گئے	غزوہ احزاب کا واقعہ
۱۱۲	تنبیہ	سیاست کے اگلائے میں جھوٹ
۱۱۲	غزوہ بنو قریظہ	اللہ کے علم و کرم کا انجوبہ
۱۱۲	اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب گما نہیں ہوتی	عزیز منورہ پر رستہ چرا حملہ
۱۱۲	کعب بن ربیع بنو قریظہ کی ایک تقریر	مسلمانوں کی جنگی تیاری کے میں رکھ کر برادر پر حملہ
۱۱۸	حضرت سعدؓ کا زخم اور وفات	یا بھی شورش، مادی وسائل بقدر وسعت
۱۱۹	احسان کے بدلے اور ریت قوی کے دو عجیب نمونے	خندق کی گھڑائی

صفحہ	معنیوں	صفحہ
۱۲۰	تنبیہ	نکاح میں کسی کفارت کا درجہ
۱۲۱	آیات ۲۸ تا ۳۳	مسئلہ کفارت
۱۲۶	ازواج مطہرات کو سبب دیات	نزول آیات ایک اور واقعہ، غنیمت کی تفسیر
۱۲۸	طلاق کے متعلق چند مسائل (فائدہ)	دوگوں کی طلاق تشریح سے بچنے کا اہتمام اس حد
۱۲۹	ازواج مطہرات کی خصوصیت، برکت کا دہر ثواب	تک کہ کسی حکم شرعی کے خلاف نہ ہو
۱۳۰	عالم کو جس طرح ایک عمل کا ثواب زیادہ ملتا ہے	مخالفین کے شبہات کا جواب
۱۳۰	گناہ پر عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے	انبیاء کے لئے تعدد ازواج کی ایک حکمت
۱۳۱	ازواج مطہرات کو خاص ہدایات	ایک اشکال اور جواب
۱۳۱	سما ازواج مطہرات سے عالم کی عورتوں سے	آیت ۴۰
۱۳۱	افضل ہیں؟	آیت خاتم النبیین کی تفسیر
۱۳۲	عورت کی آواز ستر میں داخل نہیں	مسئلہ شہر نبوت
۱۳۲	عورتوں کو مکمل پردہ کرنے کی ہدایت	خیم نبوت نزول علیہا کے منافی نہیں
۱۳۲	پردہ سے استثنائی صورتیں	نبوت میں ملتی بروزی کی ایجاد تحریف ہے
۱۳۵	حضرت عائشہؓ کا سفر بصرہ اور جنگ جمل پر	آنحضرتؐ کے بعد دشمنی نبوت کفر ہے
۱۳۵	روانہ فتن کے پہلوئے کا جواب	آیات ۳۱ تا ۳۸
۱۳۸	ازواج مطہرات کو ہدایات کا سلسلہ پانچوں	ذکر اشدائے عبادت ہے جس کے لئے کوئی
۱۳۹	ہدایات سب ملانوں کو عام ہیں۔	شرط نہیں، اسی لئے ہجرت کرنے کا حکم ہو
۱۳۹	بیشبہت غنیمت کے الزام میں انہیں نیست	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات
۱۳۹	اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟	شاہد داعی، مبشر نذیر اور ان کی تحقیق
۱۴۱	صحابہ پر احادیث رسولؐ کی تبلیغ واجب ہو	آیت ۴۹
۱۴۱	حدیث رسولؐ کی حفاظت قرآن کی طرح	طلاق کے بعض مسائل
۱۴۲	آیت ۳۵	طلاق کے وقت متنبہ رہنا لباس کی تکمیل
۱۴۲	قرآن کے عام خطابات مردوں کو جس بورتیں	حسن معاشرت کے بے نظیر تعلیم
۱۴۲	ان میں مشتمل شامل ہیں اس کی حکمت	آیات ۵۰ تا ۵۲
۱۴۲	ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اور اس کی حکمت	آنحضرتؐ کی بعض خصوصیات متعلقہ
۱۴۵	آیات ۳۶ تا ۳۹	نکاح و ازواج
۱۴۸	واقعہ نزول آیات	آنحضرتؐ کا تعدد ازواج
۱۴۸	ایک لطیفہ	آیات ۵۳ تا ۵۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۹۸	بعض آداب معاشرت	۲۲۳	بعض آداب معاشرت
۱۹۹	دعوت طعام اور مہمان کے بعض آداب	۲۲۴	مذکورہ طریقہ صلاۃ و سلام کی حکمت
۲۰۰	مہمان کے لئے آداب	۲۲۵	صلوۃ و سلام کے احکام شرعیہ
۲۰۱	مہمان کا اکرام	۲۲۶	آیات ۵۸ تا ۵۷
۲۰۲	عورتوں کو پردہ کا حکم	۲۲۷	ایثار رسول کفر ہے اس کے بچنے کی ہدایت
۲۰۳	پردہ نسوان کی خاص اہمیت	۲۲۸	کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دیکھ کر ہونا حلال ہے
۲۰۴	نکاح	۲۲۹	آیات ۵۹ تا ۶۲
۲۰۵	ازواج مطہرات آپ کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں	۲۳۰	منافقین کی طرف سے ایثار رسول اور اس کے
۲۰۶	احکام حجاب اور انسداد فواحش کا اسلامی نظام	۲۳۱	انسداد کا حکم
۲۰۷	انسداد پر اہم کے لئے اسباب جہلوم پر پابندی	۲۳۲	تنبیہ ضروری
۲۰۸	تنبیہ ضروری	۲۳۳	مرد کی منزل اسلام میں قتل ہے
۲۰۹	نزول حجاب کی تاریخ	۲۳۴	آیات ۶۳ تا ۷۱
۲۱۰	حجاب اور ستر عورت میں فرق	۲۳۵	انبیاء ایسے جہانی عیوب میں بھی مبتلا نہیں ہوتے
۲۱۱	پردہ شرعی کے درجات اور احکام	۲۳۶	جو باعث نفرت ہوں زبان کی اصلاح دوسرے تمام اعضا کی اصلاح کا موثر ذریعہ ہے۔
۲۱۲	پہلا درجہ گھروں کے اندر دستور رہنا	۲۳۷	قرآنی احکام میں سہولت کا خاص اہتمام
۲۱۳	ازواج مطہرات کے قلوب میں آپ کی عنایت اور رقیبت	۲۳۸	آیت ۷۲ تا ۷۳
۲۱۴	پردہ کا دوسرا درجہ (برقعہ)	۲۳۹	إِنَّا نَعَزُّنَا الْوَلَدَ عَلَى التَّوَاتُوتِ کی تفسیر
۲۱۵	تیسرا درجہ چہرہ اور قدیم کا استثناء اور اس میں اختلاف فقہاء	۲۴۰	امانت کی تعریف
۲۱۶	آیت إِنَّ الشَّرَّ مَلَأَتْ يَدَاكَ يُصَلِّتُنَّ عَلَى ابْنِي کی تفسیر	۲۴۱	آسمان و زمین پر امانت پیش کرنے کا مطلب
۲۱۷	صلوۃ و سلام کے معنی	۲۴۲	عوض امانت اختیاری تھا جبری نہیں
۲۱۸	ایک شبہ کا جواب	۲۴۳	عوض امانت کا واقعہ کب ہوا
۲۱۹	صلوۃ و سلام کا طریقہ	۲۴۴	خلافت نبوی کیلئے ہارنا آٹھ کی سادہ ضروری تھی
۲۲۰		۲۴۵	مسکور کا مسکنا
۲۲۱		۲۴۶	آیت ۷۴ تا ۷۵
۲۲۲		۲۴۷	آیات ۷۶ تا ۷۷
۲۲۳		۲۴۸	آیات ۷۸ تا ۷۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۴	اشتغال انگیزی سے پرہیز	۲۲۱	حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت کی تعلیم اور یہ کہ کرم کرنے کا معجزہ
۲۲۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت تمام دنیا کے لئے عاک ہے	۲۲۲	صنعت و حرمت کی فضیلت
۲۲۶	دنیا کی دولت و عزت کو عند اللہ فضیلت سمجھنا	۲۲۳	صنعت پیشہ لوگوں کو حیرت بھانگنا ہے
۲۲۷	قدیم شیطانی فریب ہے	۲۲۴	حضرت داؤد علیہ السلام کو صنعت زرہ سازی سکھانے کی حکمت
۲۲۸	مال و اولاد کی کثرت اللہ کے نزدیک قبولیت کی علامت نہیں بلکہ بعض اوقات یہی عذاب ہوتا ہے۔	۲۲۵	خلیفہ وقت اور نبی خدات کو نمونے علماء اور مجاہدین کو بیت المال سے اپنا گذارہ لینا جائز ہے۔
۲۲۹	انسان اپنا مال اور قوت و طاقت جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا بدلہ دیتا رہی جو خرچ خلاف شرع ہو اس کے بدلہ کا وعدہ نہیں	۲۲۶	لوگوں سے اپنے عیوب کی تحقیق کرنا
۲۳۰	حس چیز کا دنیا میں خرچ کم ہو جاتا ہے اس کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے	۲۲۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی سفر
۲۳۱	کفار کو کہہ دو عورت کا ایک خاص انداز	۲۲۸	تغیر جنات کا مسئلہ
۲۳۲	دُخْدُومِیَّ مَلْکَانَ قَرِیبَ کا مطلب	۲۲۹	سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کے اعمال عجیبہ
۲۳۳	ختم سورہ ستا	۲۳۰	مساجد میں خواب کی جگہ کو مستقل کرنا یا نہ کرنا
۲۳۴		۲۳۱	شریعت اسلام میں جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے
۲۳۵		۲۳۲	حرمیت تصویر پر ایک مام شبہ اور اس کا جواب
۲۳۶		۲۳۳	لوگوں کی تصویر بھی تصویر ہی ہے
۲۳۷		۲۳۴	شکر کی حقیقت اور اس کے احکام
۲۳۸		۲۳۵	حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیبہ واقعہ
۲۳۹		۲۳۶	تغیر بیت المقدس کا واقعہ
۲۴۰		۲۳۷	قوم سبا اور ان کی برائت کے خاص انعامات
۲۴۱		۲۳۸	سبیل حرم اور مسجد بآب کا واقعہ
۲۴۲		۲۳۹	قوم سبا کا زنا
۲۴۳		۲۴۰	اصل عذاب آخرت کا فروں ہی کے لئے ہے
۲۴۴		۲۴۱	قوم سبا کی بربادی
۲۴۵		۲۴۲	بحث و مناظرہ میں مخالف کی رعایت
۲۴۶		۲۴۳	
۲۴۷		۲۴۴	
۲۴۸		۲۴۵	
۲۴۹		۲۴۶	
۲۵۰		۲۴۷	
۲۵۱		۲۴۸	
۲۵۲		۲۴۹	
۲۵۳		۲۵۰	
۲۵۴		۲۵۱	
۲۵۵		۲۵۲	
۲۵۶		۲۵۳	
۲۵۷		۲۵۴	
۲۵۸		۲۵۵	
۲۵۹		۲۵۶	
۲۶۰		۲۵۷	
۲۶۱		۲۵۸	
۲۶۲		۲۵۹	
۲۶۳		۲۶۰	
۲۶۴		۲۶۱	
۲۶۵		۲۶۲	
۲۶۶		۲۶۳	
۲۶۷		۲۶۴	
۲۶۸		۲۶۵	
۲۶۹		۲۶۶	
۲۷۰		۲۶۷	
۲۷۱		۲۶۸	
۲۷۲		۲۶۹	
۲۷۳		۲۷۰	
۲۷۴		۲۷۱	
۲۷۵		۲۷۲	
۲۷۶		۲۷۳	
۲۷۷		۲۷۴	
۲۷۸		۲۷۵	
۲۷۹		۲۷۶	
۲۸۰		۲۷۷	
۲۸۱		۲۷۸	
۲۸۲		۲۷۹	
۲۸۳		۲۸۰	
۲۸۴		۲۸۱	
۲۸۵		۲۸۲	
۲۸۶		۲۸۳	
۲۸۷		۲۸۴	
۲۸۸		۲۸۵	
۲۸۹		۲۸۶	
۲۹۰		۲۸۷	
۲۹۱		۲۸۸	
۲۹۲		۲۸۹	
۲۹۳		۲۹۰	
۲۹۴		۲۹۱	
۲۹۵		۲۹۲	
۲۹۶		۲۹۳	
۲۹۷		۲۹۴	
۲۹۸		۲۹۵	
۲۹۹		۲۹۶	
۳۰۰		۲۹۷	
۳۰۱		۲۹۸	
۳۰۲		۲۹۹	
۳۰۳		۳۰۰	
۳۰۴		۳۰۱	
۳۰۵		۳۰۲	
۳۰۶		۳۰۳	
۳۰۷		۳۰۴	
۳۰۸		۳۰۵	
۳۰۹		۳۰۶	
۳۱۰		۳۰۷	
۳۱۱		۳۰۸	
۳۱۲		۳۰۹	
۳۱۳		۳۱۰	
۳۱۴		۳۱۱	
۳۱۵		۳۱۲	
۳۱۶		۳۱۳	
۳۱۷		۳۱۴	
۳۱۸		۳۱۵	
۳۱۹		۳۱۶	
۳۲۰		۳۱۷	
۳۲۱		۳۱۸	
۳۲۲		۳۱۹	
۳۲۳		۳۲۰	
۳۲۴		۳۲۱	
۳۲۵		۳۲۲	
۳۲۶		۳۲۳	
۳۲۷		۳۲۴	
۳۲۸		۳۲۵	
۳۲۹		۳۲۶	
۳۳۰		۳۲۷	
۳۳۱		۳۲۸	
۳۳۲		۳۲۹	
۳۳۳		۳۳۰	
۳۳۴		۳۳۱	
۳۳۵		۳۳۲	
۳۳۶		۳۳۳	
۳۳۷		۳۳۴	
۳۳۸		۳۳۵	
۳۳۹		۳۳۶	
۳۴۰		۳۳۷	
۳۴۱		۳۳۸	
۳۴۲		۳۳۹	
۳۴۳		۳۴۰	
۳۴۴		۳۴۱	
۳۴۵		۳۴۲	
۳۴۶		۳۴۳	
۳۴۷		۳۴۴	
۳۴۸		۳۴۵	
۳۴۹		۳۴۶	
۳۵۰		۳۴۷	
۳۵۱		۳۴۸	
۳۵۲		۳۴۹	
۳۵۳		۳۵۰	
۳۵۴		۳۵۱	
۳۵۵		۳۵۲	
۳۵۶		۳۵۳	
۳۵۷		۳۵۴	
۳۵۸		۳۵۵	
۳۵۹		۳۵۶	
۳۶۰		۳۵۷	
۳۶۱		۳۵۸	
۳۶۲		۳۵۹	
۳۶۳		۳۶۰	
۳۶۴		۳۶۱	
۳۶۵		۳۶۲	
۳۶۶		۳۶۳	
۳۶۷		۳۶۴	
۳۶۸		۳۶۵	
۳۶۹		۳۶۶	
۳۷۰		۳۶۷	
۳۷۱		۳۶۸	
۳۷۲		۳۶۹	
۳۷۳		۳۷۰	
۳۷۴		۳۷۱	
۳۷۵		۳۷۲	
۳۷۶		۳۷۳	
۳۷۷		۳۷۴	
۳۷۸		۳۷۵	
۳۷۹		۳۷۶	
۳۸۰		۳۷۷	
۳۸۱		۳۷۸	
۳۸۲		۳۷۹	
۳۸۳		۳۸۰	
۳۸۴		۳۸۱	
۳۸۵		۳۸۲	
۳۸۶		۳۸۳	
۳۸۷		۳۸۴	
۳۸۸		۳۸۵	
۳۸۹		۳۸۶	
۳۹۰		۳۸۷	
۳۹۱		۳۸۸	
۳۹۲		۳۸۹	
۳۹۳		۳۹۰	
۳۹۴		۳۹۱	
۳۹۵		۳۹۲	
۳۹۶		۳۹۳	
۳۹۷		۳۹۴	
۳۹۸		۳۹۵	
۳۹۹		۳۹۶	
۴۰۰		۳۹۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۲۳	قیامت کے روز کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا	۳۵۹
۳۲۴	ربط آیات	۳۶۱
۳۲۶	اشکالات الحوان میں کمال قدرت	۳۶۲
۳۲۷	اتما بخشی اللہ میں جبار و افلاک	۳۶۳
۳۳۰	اصطلاح قرآن میں قائم کی تعریف اور یہ کہ	۳۶۵
۳۳۱	حروف و کلمات کے معنی جاننے والا عالم نہیں کہتا	۳۶۷
۳۳۲	علماء کی چند علامات و صفات	۳۶۸
۳۳۳	اعمال صالحہ کی مثال تجارت سے	۳۶۹
۳۳۴	قرآن کے وارث اللہ کے مقبول بندے	۳۷۰
۳۳۵	آمت مجربہ خصوصاً اس کے علماء کی خاصیت	۳۷۱
۳۳۶	آمت مجربہ کی تین قسمیں	۳۷۲
۳۳۷	ایک مشبہ اور اس کا جواب	۳۷۳
۳۳۸	نیک صحبت کی تلاش و تمنا	۳۷۴
۳۳۹	علماء امت مجربہ کی عظیم فضیلت	۳۷۵
۳۴۰	فردوں کے لئے سونے کا زیور اور دھبی کپڑا	۳۷۶
۳۴۱	جنت میں حلال دنیا میں حرام	۳۷۷
۳۴۲	دنیا غول ٹکروں کا گھر ہے اُن سے نجات جنت	۳۷۸
۳۴۳	یہی میں ہوگی۔	۳۷۹
۳۴۴	جنت کی چند خصوصیات	۳۸۰
۳۴۵	آؤ کم نفیر کم نایت نہ توفیق منہ نہ گد	۳۸۱
۳۴۶	دو کوئی عمر جو انسان پر اللہ کی رحمت تمام	۳۸۲
۳۴۷	کر دیتی ہے ؟	۳۸۳
۳۴۸	ہو الذی یحکمکم علیک فی الارض	۳۸۴
۳۴۹	عبرت و نصیحت	۳۸۵
۳۵۰	لہ یخیر انکر انشی الایام	۳۸۶
۳۵۱	برہ تدبیر اپنے ہی گئے کا اربابی ہے۔	۳۸۷
۳۵۲	قیامت میں اعصاب کے بولنے کی تحقیق	۳۸۸

صفحہ	مضمون	صفحہ
۳۳۸	وَمَنْ يُؤْتَ كِتَابًا مِنْهُ فَيُفْهِمَ	۳۵۹
۳۳۹	آیات ۴۵ تا ۶۹	۳۶۱
۳۴۰	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر و شاعری	۳۶۲
۳۴۱	کی نفی کا مطلب	۳۶۳
۳۴۲	اشارہ برکت کی اصل علت سرمایہ و محنت	۳۶۵
۳۴۳	نہیں بلکہ عطائے خداوندی ہے۔	۳۶۷
۳۴۴	آیات ۸۳ تا ۸۷	۳۶۸
۳۴۵	آیات ۸۳ تا ۸۷	۳۶۹
۳۴۶	جنت کی دو قسمیں	۳۷۰
۳۴۷	فہم سورہ یس	۳۷۱
۳۴۸	مضمون	۳۷۲
۳۴۹	آیات ۱۰ تا ۱۴	۳۷۳
۳۵۰	مضامین سورت	۳۷۴
۳۵۱	پہلا مضمون توحید	۳۷۵
۳۵۲	لفظ ضبط دین میں مطلوب ہے	۳۷۶
۳۵۳	نماز میں صفت بندی اور اس کی اہمیت	۳۷۷
۳۵۴	فرشتوں کی قسم کھانے کی حکمت	۳۷۸
۳۵۵	حق تعالیٰ کا قسم کھانا اور اس کے احکام وغیرہ	۳۷۹
۳۵۶	مشابہات نقیبہ پر اجمالی کلام	۳۸۰
۳۵۷	مقصود اصل	۳۸۱
۳۵۸	آیات ۱۸ تا ۲۱	۳۸۲
۳۵۹	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ثبوت	۳۸۳
۳۶۰	آیات ۲۱ تا ۲۹	۳۸۴
۳۶۱	آیات ۲۹ تا ۳۰	۳۸۵
۳۶۲	آیات ۳۱ تا ۴۱	۳۸۶
۳۶۳	ایک جہتی اور اس کا کافر ملاقات	۳۸۷

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۷۸	قرعہ اندازی کا حکم	۵۰۳	بڑے لوگوں کو اپنی حاجت کی غلطیوں پر مسہر کرنے کی تلقین
۲۷۹	تبلیغ و تنفیذ کے مصائب دور ہوتے ہیں	۵۰۳	کسی قسم کے دباؤ سے دریغ یا چندہ طلب کرنا
۲۸۰	مرزا قادیانی کی تبلیغ کا جواب	۲۸۱	غضب کے حکم میں ہے
آیات ۱۶۶ تا ۱۶۹		۲۸۳	شرکت کے معاملات میں احتیاط کی ہدایت
تفسیر آیات		۲۸۴	سجدۃ تلاوت نماز میں رکوع سے بھی ادا ہو جائے
ہٹ دھرمی کے وقت الزامی جواب		۲۸۵	سجدۃ تلاوت کے متعلق مسائل
آیات ۱۷۷ تا ۱۷۹		۲۸۷	کسی کو غلطی پر متنبہ کرنے کے لئے طریقہ محکم
الندو والوں کے غلبہ کا مطلب		۲۸۸	آیت ۲۶
آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳		۲۸۹	حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت سیاست کے لئے چند بنیادی اصول کی ہدایت
ختم سورت		۵۰۸	اسلامی ریاست کا بنیادی کام اقامت حق پر
سورۃ ص ۱۱		۲۹۰	حدیث اور انتظامیہ کا رشتہ
آیات ۱۶ تا ۱۷		۲۹۲	ذکر واری کا عہدہ سپرد کرنے کے لئے سب سے پہلے قابل نظر انسان کا کردار ہے۔
واقعہ شان نزول		۲۹۶	آیات ۲۹۵ تا ۲۹۷
آیات ۲۰ تا ۲۱		۲۹۷	آیات کی لطیف ترتیب
داؤد علیہ السلام کے لئے تفسیر جلال		۵۱۰	آیات ۲۳۰ تا ۲۳۲
خوار و مضی (اشراق، چاشت)		۵۱۱	حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گھوڑوں
نور پر بیان اور قوت خطابت بھی ایک نعمت ہے		۵۱۲	کاماتندہ اور اس کی تشریح میں دو قول
آیات ۲۵۵ تا ۲۵۶		۵۱۳	سورج کی واپسی کا قعقہ ثابت نہیں
حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک امتحان		۵۰۰	خدا کی یاد میں غفلت پر اپنے نفس کو سزا
واقعہ امتحان میں مفسرین کے دو طریقے		۵۰۳	ریاست کے کاموں کی نگرانی امیر کو خود کرنا چاہیے
واقعہ امتحان میں یہودیوں کی خرافات اور اس کی تردید		۵۱۵	ایک عبادت کے معین وقت میں دوسری عبادت میں ہشتال غلطی ہے۔
طبعی خون نبوت یا ولایت کے منافی نہیں			حضرت سلیمان کی ایک اور آزمائش
لوگوں کی بدتمیزی پر حقیقت حال کے مشکف ہونے تک صبر کرنا چاہیے۔			

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۴۳	صبر کا ثواب بے حساب ملے گا۔	۵۱۵	آزمائش کا قصہ قرآن نے مجھ رکھا ہے اسے مجھ ہی رہنا چاہیے۔
۵۴۴	آیات ۲۰۳ تا ۲۰۴	۵۱۶	اسرائیلی نسل و روایات کی تردید
۵۴۶	نبی کریم ﷺ، اتباع احسن کی تشریح	۵۱۷	آیات ۳۰ تا ۳۵
۵۴۸	آیات ۲۳ تا ۲۴	۵۱۸	مختلفہ آیتیں باہمی تفسیر کی تفسیر
۵۴۹	پانی کی حفاظت اور آب رسانی کا عجیب نظام قدرت	۵۱۹	مکرمات و افتاد کی دعا
۵۵۰	مشرع صبر کی علامت	۵۲۰	آیات ۳۱ تا ۳۴ واقعہ ایوب علیہ السلام
۵۵۲	آیات ۲۸۵ تا ۲۸۷	۵۲۲	حضرت ایوب کے مرض کی نوعیت
۵۵۳	آیات ۲۸۷ تا ۲۸۹	۵۲۳	شرعی جیل کی حیثیت اور درجہ
۵۵۶	عشر کی عدالت میں مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت	۵۲۴	کسی نامناسب کام کی قسم کھانے کو قسم توڑنے اور کفارہ قسم ادا کرے۔
۵۵۷	ظالم کے سامنے اعمال اصحاب حقوق کو دیدی جاوے گی مگر ایمان نہیں دیا جائے گا۔	۵۲۵	آیات ۳۴ تا ۳۵
۵۵۸	آیات ۳۱ تا ۳۲	۵۲۶	آخرت انبیاء کا امتیازی وصف ہے
۵۶۰	ایک اہم عبرت و نصیحت	۵۲۷	حضرت ایوب علیہ السلام
۵۶۱	آیات ۳۲ تا ۳۴	۵۲۸	زور صبر کی عمروں میں تناسب کی رعایت بہتر ہے
۵۶۲	موت اور زندہ دونوں میں قبض روح اور دونوں میں فرق۔	۵۲۹	آیات ۶۵ تا ۸۸
۵۶۳	آیات ۳۶ تا ۵۲	۵۳۰	تکلف اور قلعہ مذکور ہے۔
۵۶۶	قبولیت دعا کے لئے ایک عمل مجرب	۵۳۱	آیات ۱ تا ۶
۵۶۷	مشاہدات صحابہ	۵۳۲	اعمال کی مقبولیت بمقدار اخلاص ہے
۵۶۸	آیات ۵۲ تا ۶۱	۵۳۳	پہلے زاد کے کفارہ بھی آج کے کفارہ سے بہتر ہے
۵۶۹	آیات ۶۲ تا ۶۷	۵۳۴	چاند سورج دونوں حرکت کرتے ہیں
۵۷۰	آسمان زمین کے خزانوں کی کنجیاں	۵۳۵	تخلیق انسانی میں حکمت تدریج
۵۷۱	آیات ۶۸ تا ۷۵	۵۳۶	آیات ۷۵ تا ۱۰۰
۵۷۲	کوئی ایسی بات جس پر اللہ کے ارادے کے بغیر	۵۳۷	دعوت میں نہیں آئی مگر اللہ کی کائنات میں چہرہ رکھ کر۔

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۳۰	مکرمین کے انکار کا پیغمبر کا جواب	۶۳۲	آیات ۸ تا ۱۸
۶۳۱	سفار فرودِ اعمال کے مکلف ہیں یا نہیں ؟	۶۳۳	آیات ۱۹ تا ۲۹
۶۳۲	اس میں اختلاف فقہاء	۶۳۴	آیات ۳۰ تا ۴۰
۶۳۳	آیات ۱۲ تا ۱۹	۶۳۵	آیات ۴۱ تا ۵۱
۶۳۴	آسمان و زمین کی تخلیق میں ترتیب اور ایام تخلیق	۶۳۶	آیات ۵۲ تا ۶۲
۶۳۵	کی تعبیر	۶۳۷	آیات ۶۳ تا ۷۳
۶۳۶	آیات ۲۵ تا ۳۵	۶۳۸	آیات ۷۴ تا ۸۴
۶۳۷	انسان کے اعضاء و جوارح کی مشرعی گواہی	۶۳۹	آیات ۸۵ تا ۹۵
۶۳۸	آیات ۲۹ تا ۳۹	۶۴۰	آیات ۹۶ تا ۱۰۶
۶۳۹	تلاوت قرآن کے وقت خاموش ہو کر سننا	۶۴۱	آیات ۱۰۷ تا ۱۱۷
۶۴۰	واجب ہے	۶۴۲	آیات ۱۱۸ تا ۱۲۸
۶۴۱	آیات ۳۰ تا ۴۰	۶۴۳	آیات ۱۲۹ تا ۱۳۹
۶۴۲	استقامت کے معنی	۶۴۴	آیات ۱۴۰ تا ۱۵۰
۶۴۳	جنت کی نعمتیں — احادیث	۶۴۵	آیات ۱۵۱ تا ۱۶۱
۶۴۴	آیات ۳۴ تا ۳۹	۶۴۶	آیات ۱۶۲ تا ۱۷۲
۶۴۵	اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں	۶۴۷	آیات ۱۷۳ تا ۱۸۳
۶۴۶	آیات ۴۰ تا ۴۹	۶۴۸	آیات ۱۸۴ تا ۱۹۴
۶۴۷	کفر کی ایک خاص قسم الحاد، تعریف اور احکام	۶۴۹	آیات ۱۹۵ تا ۲۰۵
۶۴۸	مٹا دل کو کافر نہیں کہنا چاہئے اس کے بارے میں ایک مقالہ کا ازالہ	۶۵۰	آیات ۲۰۶ تا ۲۱۶
۶۴۹	اس زمانہ میں کفر و الحاد کی گرم بازاری	۶۵۱	آیات ۲۱۷ تا ۲۲۷
۶۵۰	مکرمین کی حفاظت اللہ کی طرف سے	۶۵۲	آیات ۲۲۸ تا ۲۳۸
۶۵۱	آیات ۴۴ تا ۵۴	۶۵۳	آیات ۲۳۹ تا ۲۴۹
۶۵۲	سورۃ الشوریٰ	۶۵۴	آیات ۲۵۰ تا ۲۶۰
۶۵۳	آیات ۱۲ تا ۱۴	۶۵۵	آیات ۲۶۱ تا ۲۷۱
۶۵۴	آیات ۱۵ تا ۲۵	۶۵۶	آیات ۲۷۲ تا ۲۸۲
۶۵۵	آیات ۲۶ تا ۳۶	۶۵۷	آیات ۲۸۳ تا ۲۹۳
۶۵۶	آیات ۳۷ تا ۴۷	۶۵۸	آیات ۲۹۴ تا ۳۰۴
۶۵۷	آیات ۴۸ تا ۵۸	۶۵۹	آیات ۳۰۵ تا ۳۱۵
۶۵۸	آیات ۵۹ تا ۶۹	۶۶۰	آیات ۳۱۶ تا ۳۲۶
۶۵۹	آیات ۷۰ تا ۸۰	۶۶۱	آیات ۳۲۷ تا ۳۳۷
۶۶۰	آیات ۸۱ تا ۹۱	۶۶۲	آیات ۳۳۸ تا ۳۴۸
۶۶۱	آیات ۹۲ تا ۱۰۲	۶۶۳	آیات ۳۴۹ تا ۳۵۹
۶۶۲	آیات ۱۰۳ تا ۱۱۳	۶۶۴	آیات ۳۶۰ تا ۳۷۰
۶۶۳	آیات ۱۱۴ تا ۱۲۴	۶۶۵	آیات ۳۷۱ تا ۳۸۱
۶۶۴	آیات ۱۲۵ تا ۱۳۵	۶۶۶	آیات ۳۸۲ تا ۳۹۲
۶۶۵	آیات ۱۳۶ تا ۱۴۶	۶۶۷	آیات ۳۹۳ تا ۴۰۳
۶۶۶	آیات ۱۴۷ تا ۱۵۷	۶۶۸	آیات ۴۰۴ تا ۴۱۴
۶۶۷	آیات ۱۵۸ تا ۱۶۸	۶۶۹	آیات ۴۱۵ تا ۴۲۵
۶۶۸	آیات ۱۶۹ تا ۱۷۹	۶۷۰	آیات ۴۲۶ تا ۴۳۶
۶۶۹	آیات ۱۸۰ تا ۱۹۰	۶۷۱	آیات ۴۳۷ تا ۴۴۷
۶۷۰	آیات ۱۹۱ تا ۲۰۱	۶۷۲	آیات ۴۴۸ تا ۴۵۸
۶۷۱	آیات ۲۰۲ تا ۲۱۲	۶۷۳	آیات ۴۵۹ تا ۴۶۹
۶۷۲	آیات ۲۱۳ تا ۲۲۳	۶۷۴	آیات ۴۷۰ تا ۴۸۰
۶۷۳	آیات ۲۲۴ تا ۲۳۴	۶۷۵	آیات ۴۸۱ تا ۴۹۱
۶۷۴	آیات ۲۳۵ تا ۲۴۵	۶۷۶	آیات ۴۹۲ تا ۵۰۲
۶۷۵	آیات ۲۴۶ تا ۲۵۶	۶۷۷	آیات ۵۰۳ تا ۵۱۳
۶۷۶	آیات ۲۵۷ تا ۲۶۷	۶۷۸	آیات ۵۱۴ تا ۵۲۴
۶۷۷	آیات ۲۶۸ تا ۲۷۸	۶۷۹	آیات ۵۲۵ تا ۵۳۵
۶۷۸	آیات ۲۷۹ تا ۲۸۹	۶۸۰	آیات ۵۳۶ تا ۵۴۶
۶۷۹	آیات ۲۹۰ تا ۳۰۰	۶۸۱	آیات ۵۴۷ تا ۵۵۷
۶۸۰	آیات ۳۰۱ تا ۳۱۱	۶۸۲	آیات ۵۵۸ تا ۵۶۸
۶۸۱	آیات ۳۱۲ تا ۳۲۲	۶۸۳	آیات ۵۶۹ تا ۵۷۹
۶۸۲	آیات ۳۲۳ تا ۳۳۳	۶۸۴	آیات ۵۸۰ تا ۵۹۰
۶۸۳	آیات ۳۳۴ تا ۳۴۴	۶۸۵	آیات ۵۹۱ تا ۶۰۱
۶۸۴	آیات ۳۴۵ تا ۳۵۵	۶۸۶	آیات ۶۰۲ تا ۶۱۲
۶۸۵	آیات ۳۵۶ تا ۳۶۶	۶۸۷	آیات ۶۱۳ تا ۶۲۳
۶۸۶	آیات ۳۶۷ تا ۳۷۷	۶۸۸	آیات ۶۲۴ تا ۶۳۴
۶۸۷	آیات ۳۷۸ تا ۳۸۸	۶۸۹	آیات ۶۳۵ تا ۶۴۵
۶۸۸	آیات ۳۸۹ تا ۳۹۹	۶۹۰	آیات ۶۴۶ تا ۶۵۶
۶۸۹	آیات ۴۰۰ تا ۴۱۰	۶۹۱	آیات ۶۵۷ تا ۶۶۷
۶۹۰	آیات ۴۱۱ تا ۴۲۱	۶۹۲	آیات ۶۶۸ تا ۶۷۸
۶۹۱	آیات ۴۲۲ تا ۴۳۲	۶۹۳	آیات ۶۷۹ تا ۶۸۹
۶۹۲	آیات ۴۳۳ تا ۴۴۳	۶۹۴	آیات ۶۹۰ تا ۷۰۰
۶۹۳	آیات ۴۴۴ تا ۴۵۴	۶۹۵	آیات ۷۰۱ تا ۷۱۱
۶۹۴	آیات ۴۵۵ تا ۴۶۵	۶۹۶	آیات ۷۱۲ تا ۷۲۲
۶۹۵	آیات ۴۶۶ تا ۴۷۶	۶۹۷	آیات ۷۲۳ تا ۷۳۳
۶۹۶	آیات ۴۷۷ تا ۴۸۷	۶۹۸	آیات ۷۳۴ تا ۷۴۴
۶۹۷	آیات ۴۸۸ تا ۴۹۸	۶۹۹	آیات ۷۴۵ تا ۷۵۵
۶۹۸	آیات ۴۹۹ تا ۵۰۹	۷۰۰	آیات ۷۵۶ تا ۷۶۶
۶۹۹	آیات ۵۱۰ تا ۵۲۰	۷۰۱	آیات ۷۶۷ تا ۷۷۷
۷۰۰	آیات ۵۲۱ تا ۵۳۱	۷۰۲	آیات ۷۷۸ تا ۷۸۸
۷۰۱	آیات ۵۳۲ تا ۵۴۲	۷۰۳	آیات ۷۸۹ تا ۷۹۹
۷۰۲	آیات ۵۴۳ تا ۵۵۳	۷۰۴	آیات ۸۰۰ تا ۸۱۰
۷۰۳	آیات ۵۵۴ تا ۵۶۴	۷۰۵	آیات ۸۱۱ تا ۸۲۱
۷۰۴	آیات ۵۶۵ تا ۵۷۵	۷۰۶	آیات ۸۲۲ تا ۸۳۲
۷۰۵	آیات ۵۷۶ تا ۵۸۶	۷۰۷	آیات ۸۳۳ تا ۸۴۳
۷۰۶	آیات ۵۸۷ تا ۵۹۷	۷۰۸	آیات ۸۴۴ تا ۸۵۴
۷۰۷	آیات ۵۹۸ تا ۶۰۸	۷۰۹	آیات ۸۵۵ تا ۸۶۵
۷۰۸	آیات ۶۰۹ تا ۶۱۹	۷۱۰	آیات ۸۶۶ تا ۸۷۶
۷۰۹	آیات ۶۲۰ تا ۶۳۰	۷۱۱	آیات ۸۷۷ تا ۸۸۷
۷۱۰	آیات ۶۳۱ تا ۶۴۱	۷۱۲	آیات ۸۸۸ تا ۸۹۸
۷۱۱	آیات ۶۴۲ تا ۶۵۲	۷۱۳	آیات ۸۹۹ تا ۹۰۹
۷۱۲	آیات ۶۵۳ تا ۶۶۳	۷۱۴	آیات ۹۱۰ تا ۹۲۰
۷۱۳	آیات ۶۶۴ تا ۶۷۴	۷۱۵	آیات ۹۲۱ تا ۹۳۱
۷۱۴	آیات ۶۷۵ تا ۶۸۵	۷۱۶	آیات ۹۳۲ تا ۹۴۲
۷۱۵	آیات ۶۸۶ تا ۶۹۶	۷۱۷	آیات ۹۴۳ تا ۹۵۳
۷۱۶	آیات ۶۹۷ تا ۷۰۷	۷۱۸	آیات ۹۵۴ تا ۹۶۴
۷۱۷	آیات ۷۰۸ تا ۷۱۸	۷۱۹	آیات ۹۶۵ تا ۹۷۵
۷۱۸	آیات ۷۱۹ تا ۷۲۹	۷۲۰	آیات ۹۷۶ تا ۹۸۶
۷۱۹	آیات ۷۳۰ تا ۷۴۰	۷۲۱	آیات ۹۸۷ تا ۹۹۷
۷۲۰	آیات ۷۴۱ تا ۷۵۱	۷۲۲	آیات ۹۹۸ تا ۱۰۰۸
۷۲۱	آیات ۷۵۲ تا ۷۶۲	۷۲۳	آیات ۱۰۰۹ تا ۱۰۱۹
۷۲۲	آیات ۷۶۳ تا ۷۷۳	۷۲۴	آیات ۱۰۲۰ تا ۱۰۳۰
۷۲۳	آیات ۷۷۴ تا ۷۸۴	۷۲۵	آیات ۱۰۳۱ تا ۱۰۴۱
۷۲۴	آیات ۷۸۵ تا ۷۹۵	۷۲۶	آیات ۱۰۴۲ تا ۱۰۵۲
۷۲۵	آیات ۷۹۶ تا ۸۰۶	۷۲۷	آیات ۱۰۵۳ تا ۱۰۶۳
۷۲۶	آیات ۸۰۷ تا ۸۱۷	۷۲۸	آیات ۱۰۶۴ تا ۱۰۷۴
۷۲۷	آیات ۸۱۸ تا ۸۲۸	۷۲۹	آیات ۱۰۷۵ تا ۱۰۸۵
۷۲۸	آیات ۸۲۹ تا ۸۳۹	۷۳۰	آیات ۱۰۸۶ تا ۱۰۹۶
۷۲۹	آیات ۸۴۰ تا ۸۵۰	۷۳۱	آیات ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۷
۷۳۰	آیات ۸۵۱ تا ۸۶۱	۷۳۲	آیات ۱۱۰۸ تا ۱۱۱۸
۷۳۱	آیات ۸۶۲ تا ۸۷۲	۷۳۳	آیات ۱۱۱۹ تا ۱۱۲۹
۷۳۲	آیات ۸۷۳ تا ۸۸۳	۷۳۴	آیات ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰
۷۳۳	آیات ۸۸۴ تا ۸۹۴	۷۳۵	آیات ۱۱۴۱ تا ۱۱۵۱
۷۳۴	آیات ۸۹۵ تا ۹۰۵	۷۳۶	آیات ۱۱۵۲ تا ۱۱۶۲
۷۳۵	آیات ۹۰۶ تا ۹۱۶	۷۳۷	آیات ۱۱۶۳ تا ۱۱۷۳
۷۳۶	آیات ۹۱۷ تا ۹۲۷	۷۳۸	آیات ۱۱۷۴ تا ۱۱۸۴
۷۳۷	آیات ۹۲۸ تا ۹۳۸	۷۳۹	آیات ۱۱۸۵ تا ۱۱۹۵
۷۳۸	آیات ۹۳۹ تا ۹۴۹	۷۴۰	آیات ۱۱۹۶ تا ۱۲۰۶
۷۳۹	آیات ۹۵۰ تا ۹۶۰	۷۴۱	آیات ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۷
۷۴۰	آیات ۹۶۱ تا ۹۷۱	۷۴۲	آیات ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۸
۷۴۱	آیات ۹۷۲ تا ۹۸۲	۷۴۳	آیات ۱۲۲۹ تا ۱۲۳۹
۷۴۲	آیات ۹۸۳ تا ۹۹۳	۷۴۴	آیات ۱۲۴۰ تا ۱۲۵۰
۷۴۳	آیات ۹۹۴ تا ۱۰۰۴	۷۴۵	آیات ۱۲۵۱ تا ۱۲۶۱
۷۴۴	آیات ۱۰۰۵ تا ۱۰۱۵	۷۴۶	آیات ۱۲۶۲ تا ۱۲۷۲
۷۴۵	آیات ۱۰۱۶ تا ۱۰۲۶	۷۴۷	آیات ۱۲۷۳ تا ۱۲۸۳
۷۴۶	آیات ۱۰۲۷ تا ۱۰۳۷	۷۴۸	آیات ۱۲۸۴ تا ۱۲۹۴
۷۴۷	آیات ۱۰۳۸ تا ۱۰۴۸	۷۴۹	آیات ۱۲۹۵ تا ۱۳۰۵
۷۴۸	آیات ۱۰۴۹ تا ۱۰۵۹	۷۵۰	آیات ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۶
۷۴۹	آیات ۱۰۶۰ تا ۱۰۷۰	۷۵۱	آیات ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۷
۷۵۰	آیات ۱۰۷۱ تا ۱۰۸۱	۷۵۲	آیات ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۸
۷۵۱	آیات ۱۰۸۲ تا ۱۰۹۲	۷۵۳	آیات ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۹
۷۵۲	آیات ۱۰۹۳ تا ۱۱۰۳	۷۵۴	آیات ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۰
۷۵۳	آیات ۱۱۰۴ تا ۱۱۱۴	۷۵۵	آیات ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱
۷۵۴	آیات ۱۱۱۵ تا ۱۱۲۵	۷۵۶	آیات ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲
۷۵۵	آیات ۱۱۲۶ تا ۱۱۳۶	۷۵۷	آیات ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳
۷۵۶	آیات ۱۱۳۷ تا ۱۱۴۷	۷۵۸	آیات ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴
۷۵۷	آیات ۱۱۴۸ تا ۱۱۵۸	۷۵۹	آیات ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵
۷۵۸	آیات ۱۱۵۹ تا ۱۱۶۹	۷۶۰	آیات ۱۴۱۶ تا ۱۴۲۶
۷۵۹	آیات ۱۱۷۰ تا ۱۱۸۰	۷۶۱	آیات ۱۴۲۷ تا ۱۴۳۷
۷۶۰	آیات ۱۱۸۱ تا ۱۱۹۱	۷۶۲	آیات ۱۴۳۸ تا ۱۴۴۸
۷۶۱	آیات ۱۱۹۲ تا ۱۲۰۲	۷۶۳	آیات ۱۴۴۹ تا ۱۴۵۹
۷۶۲	آیات ۱۲۰۳ تا ۱۲۱۳	۷۶۴	آیات ۱۴۶۰ تا ۱۴۷۰
۷۶۳	آیات ۱۲۱۴ تا ۱۲۲۴	۷۶۵	آیات ۱۴۷۱ تا ۱۴۸۱
۷۶۴	آیات ۱۲۲۵ تا ۱۲۳۵	۷۶۶	آیات ۱۴۸۲ تا ۱۴۹۲
۷۶۵	آیات ۱۲۳۶ تا ۱۲۴۶	۷۶۷	آیات ۱۴۹۳ تا ۱۵۰۳
۷۶۶	آیات ۱۲۴۷ تا ۱۲۵۷	۷۶۸	آیات ۱۵۰۴ تا ۱۵۱۴
۷۶۷	آیات ۱۲۵۸ تا ۱۲۶۸	۷۶۹	آیات ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۵
۷۶۸	آیات ۱۲۶۹ تا ۱۲۷۹	۷۷۰	آیات ۱۵۲۶ تا ۱۵۳۶
۷۶۹	آیات ۱۲۸۰ تا ۱۲۹۰	۷۷۱	آیات ۱۵۳۷ تا ۱۵۴۷
۷۷۰	آیات ۱۲۹۱ تا ۱۳۰۱	۷۷۲	آیات ۱۵۴۸ تا ۱۵۵۸
۷۷۱	آیات ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲	۷۷۳	آیات ۱۵۵۹ تا ۱۵۶۹
۷۷۲	آیات ۱۳۱۳ تا ۱۳۲۳	۷۷۴	آیات ۱۵۷۰ تا ۱۵۸۰
۷۷۳	آیات ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۴	۷۷۵	آیات ۱۵۸۱ تا ۱۵۹۱
۷۷۴	آیات ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵	۷۷۶	آیات ۱۵۹۲ تا ۱۶۰۲
۷۷۵	آیات ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۶	۷۷۷	آیات ۱۶۰۳ تا ۱۶۱۳
۷۷۶	آیات ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷	۷۷۸	آیات ۱۶۱۴ تا ۱۶۲۴
۷۷۷	آیات ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸	۷۷۹	آیات ۱۶۲۵ تا ۱۶۳۵
۷۷۸	آیات ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹	۷۸۰	آیات ۱۶۳۶ تا ۱۶۴۶
۷۷۹	آیات ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰	۷۸۱	آیات ۱۶۴۷ تا ۱۶۵۷
۷۸۰	آیات ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۱	۷۸۲	آیات ۱۶۵۸ تا ۱۶۶۸
۷۸۱	آیات ۱۴۱۲ تا ۱۴۲۲	۷۸۳	آیات ۱۶۶۹ تا ۱۶۷۹
۷۸۲	آیات ۱۴۲۳ تا ۱۴۳۳	۷۸۴	آیات ۱۶۸۰ تا ۱۶۹۰
۷۸۳	آیات ۱۴۳۴ تا ۱۴۴۴	۷۸۵	آیات ۱۶۹۱ تا ۱۷۰۱
۷۸۴	آیات ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۵	۷۸۶	آیات ۱۷۰۲ تا ۱۷۱۲
۷۸۵	آیات ۱۴۵۶ تا ۱۴۶۶	۷۸۷	آیات ۱۷۱۳ تا ۱۷۲۳
۷۸۶	آیات ۱۴۶۷ تا ۱۴۷۷	۷۸۸	آیات ۱۷۲۴ تا ۱۷۳۴
۷۸۷	آیات ۱۴۷۸ تا ۱۴۸۸	۷۸۹	آیات ۱۷۳۵ تا ۱۷۴۵
۷۸۸	آیات ۱۴۸۹ تا ۱۴۹۹	۷۹۰	آیات ۱۷۴۶ تا ۱۷۵۶
۷۸۹	آیات ۱۴۹۰ تا ۱۵۰۰	۷۹۱	آیات ۱۷۵۷ تا ۱۷۶۷
۷۹۰	آیات ۱۵۰۱ تا ۱۵۱۱	۷۹۲	آیات ۱۷۶۸ تا ۱۷۷۸
۷۹۱	آیات ۱۵۱۲ تا ۱۵۲۲	۷۹۳	آیات ۱۷۷۹ تا ۱۷۸۹
۷۹۲	آیات ۱۵۲۳ تا ۱۵۳۳	۷۹۴	آیات ۱۷۹۰ تا ۱۸۰۰
۷۹۳	آیات ۱۵۳۴ تا ۱۵۴۴	۷۹۵	آیات ۱۸۰۱ تا ۱۸۱۱
۷۹۴	آیات ۱۵۴۵ تا ۱۵۵۵	۷۹۶	آیات ۱۸۱۲ تا ۱۸۲۲

سُورَةُ الْقَمِينِ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۸۵	آیات ۲۶ تا ۲۳	۷۵۵	سُورَةُ الدُّخَانِ
۷۸۸	دہر یا زمانہ کو برآگینے کی ممانعت	۷۵۶	آیات ۹ تا ۱
۷۹۰	آیات ۲۴ تا ۳۴	۷۵۶	تفصیلات سورۃ دخان
	سُورَةُ الْاَحْقَافِ	۷۵۸	آیات ۱۶ تا ۱۰
۷۹۱	آیات ۱۰ تا ۱	۷۶۰	دخان سے کیا مراد ہے
۷۹۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب	۷۶۳	آیات ۱۱ تا ۲۲
۷۹۷	آیات ۱۱ تا ۲۰	۷۶۷	زمین و آسمان کا ردنا
۸۰۳	ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے	۷۶۸	آیات ۲۳ تا ۲۲
۸۰۵	اکثر مذہب مل اور اکثر مذہب رضاع میں فہمائے آمدت کا اختلاف	۷۷۰	قوم بتبع کا واقعہ
۸۰۹	لذا تذکرہ دنیا اور تقسم سے پرہیز کی ترغیب	۷۷۱	آیات ۲۳ تا ۵۹
۸۱۴	آیات ۲۱ تا ۲۲		سُورَةُ الْجَاثِيَةِ
۸۱۵	آیات ۲۳ تا ۲۵	۷۷۵	آیات ۱۵ تا ۱
۸۱۶	آیات ۲۳ تا ۲۵	۷۸۰	شان نزول
	آیات ۲۳ تا ۲۵	۷۸۱	آیات ۱۶ تا ۲۰
	آیات ۲۳ تا ۲۵	۷۸۳	پہلی آیتوں کی شریعتوں کا حکم ہمارے لئے
	آیات ۲۳ تا ۲۵	۷۸۴	آیات ۲۱ تا ۲۲
	آیات ۲۳ تا ۲۵		عالم آخرت اور اس میں جزاء و سزا عھلاً
	آیات ۲۳ تا ۲۵		ضروری ہے

سُورَةُ لُقْمَانَ

۴، ۶، ۷

سُورَةُ لُقْمَانَ بِمَكِّيَّةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ آيَةً وَأَوَّلُهَا بِرُكُوعٍ

سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ نَزَلَ بِهِيَ اس کی چونتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْم ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۲ هُدًى وَرَحْمَةً

یہ آیتیں ہیں یہی کتاب کی ہدایت ہے اور مہربانی

لِلْمُحْسِنِينَ ۳ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

بکی کرنے والوں کیلئے، جو کہ قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۴ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ

اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے۔ انھوں نے پائی ہو راہ اپنے رب کی

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵ وَمِنَ النَّاسِ مَن

طعن سے اور وہی مراد کہ پہنچے اور ایک وہ لوگ ہیں کہ

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

خریدار ہیں کہیل کی باتوں کے تاکہ بھلائیں اللہ کی راہ سے ہیں بے علم

وَيَتَّخِذْنَ هَاهُنَا حَاظًا وَآخِرًا لَّهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۶ وَإِذَا

اور پھر آئیں اس کو ہنسی وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے اور جب

تَتْلٰى عَلَيْهِ الْاِنْسَانُ الَّذِیْ مَسْتَكْبِرًا كَانَتْ لَمْ يَمْعَمَهَا كَانَتْ فَاذْنٰیہٗ وَقَرَّاءٌ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ الْاَلِیْمِ ۝۹۱ اِنَّ الَّذِیْنَ

مٹائے اس کو ہماری آیتیں پچھنے جاسے غور سے گویا ان کو سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں

کان ہرے میں سونخ نیری نے اس کو دردناک غلاب کی۔ جو لوگ یقین

اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِیْمِ ۝۹۲ اِلٰی الَّذِیْنَ

لائے اور کئے بھلے کام ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ ہمیشہ رہا کریں

فِیْہَا وَعَدَ اللّٰہُ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۹۳

ان میں وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر

الْحَمْدُ راس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ (جو اس سورۃ یا قرآن میں مذکور ہیں)

آیتیں ہیں ایک پر حکمت کتاب (یعنی قرآن) کی جو کہ ہدایت اور رحمت (کا سبب) ہے،

نیک کاروں کے لئے جو ناز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ آخرت

کا پورا یقین رکھتے ہیں (سو) یہ لوگ (اس قرآن کے اعتقاد اور عمل کی بدولت) اپنے

رب کے سیدے رہتے ہیں اور یہی لوگ (اس ہدایت کی بدولت) فلاح پالے والے

ہیں پس قرآن اس طرح ان کے لئے ہدایت اور رحمت کا جس کا اثر فلاح ہو سبب

ہو گیا، پس جیسے آدمی تو ایسے ہیں جیسا بیان کیا گیا، اور در خلافت ان کے، بعض آدمی

ایسا بھی ہے جو قرآن سے اعراض کر کے ان باتوں کا خریدار بنتا ہے (یعنی ایسی باتیں

اختیار کرتا ہے) جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں (سوا دل تو کہو کا اختیار کرنا جب کہ ان

کے ساتھ آیات آئینہ سے اعراض بھی ہو خودی کفر اور ضلال ہے، پھر خاص کر جب کہ اس

کو اس غرض سے اختیار کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے دوسروں کو بھی اللہ کی

راہ (یعنی دین حق) سے بے سمجھے ہو جائے مگر اس کے ساتھ اس کے لئے فلاح کا

درجہ بھی ہے، تاکہ دوسروں کے دل سے بالکل اس کی وقعت اور تاثیر

مٹ جائے، تب تو کفر و کفر اور ضلال کے ساتھ اضلال بھی ہے اور ایسے لوگوں کیلئے

(آخرت میں) ذلت کا عذاب (ہو لے والا) ہے جیسا کہ ان کے اصرار کے لئے فلاح کا

ہونا معلوم ہوا، اور اس شخص مذکور کے اعراض کی یہ حالت ہے کہ جب اس کے سامنے

ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص مجبور کرنا ہوا ایسی بے انتہائی سے منہ موڑ لیتا ہو

جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں تغل ہے (یعنی جیسے ہر اسے) سو اس

شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے یہ تو اعراض کرنے والے کی سزا کا بیان

ہوا، آگے اہل ہدیٰ کی جزا کا بیان ہو جو کہ فلاح موعود کی تفصیل ہے (یعنی البتہ جو لوگ

ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے عیش کی جنتیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے

یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے (پس کمال قدرت سے وعدہ

اور وعدہ کو واقع کر سکتا ہے اور حکمت سے اس کو حسب وعدہ واقع کرے گا) ۝

معارف و مسائل

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اٰتُوا زَكَوٰةَ ۝۹۴ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۵ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۶ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۷

سے معلوم ہوا کہ اصل زکوٰۃ کا حکم مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے پہلے آچکا تھا۔ اور یہ جو مشہور

ہو کہ زکوٰۃ کا حکم ہجرت کے دوسرے سال میں نافذ ہوا اس سے مراد قصابوں کا قسور اور

مقدار واجب کی تفصیلات اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے اس کی وصول یابی اور

مصروف پر خرچ کرنے کا انتظام ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے۔

ابن کثیر نے سورۃ مزمل کی آیت اٰتُوا زَكَوٰةَ ۝۹۴ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۵ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۶ اِنَّ زَكَوٰةَ ۝۹۷

میں بھی تحقیق فرمائی ہے، کیونکہ سورۃ مزمل تو مکی سورتوں میں بالکل ابتدا پر نازل قرآن

کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی آیات میں

اکثر صلوة اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کی فرضیت بھی ساتھ ساتھ

ہی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ يُّشْرِي نَفْسَہٗ بِطٰغٰوٰتِ الشَّہَوٰیہِ لَیۡسَ لَہٗ شَیۡءٌ مِّنۡ عِلٰلٍ اِلَّا یَسْتَفِیۡہَا ۝۹۸

کے ہیں، اور بعض اوقات ایک کام کے بدلے دوسرے کام کو اختیار کرنے کے لئے بھی غفلت

اشتراک استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اَلَّذِیۡنَ یُشْرُوۡنَ اَنۡفُسَہُمۡ بِالۡہٰۤیۡلِ الْہٰۤیۡلِ وَغٰیرہ

آیات قرآن میں ہی معنی اشتراء کے مراد ہیں۔

اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں

ایک بڑا تاجر تھا، اور تجارت کے لئے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا۔ وہ ملک فارس

سے شاہانِ عجم کسری وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان کے بہتر رسم اور اسفند یا راور دوسرے شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ اس کے قصہ کو شوق و رغبت سے سننے لگے کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے صرف لذتِ قلم کی کہانیاں تھیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلامِ الہی کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے اس کو سننے کی رغبت رکھتے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان لوگوں کو شرکان سے اعراض کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ (ذکرہ فی الروح عن سبب النزول الواحدی و مقابلہ ذکر نحو فی الدلائل الثوریۃ البیہقی) اور درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ مذکورہ الصدور تاجر باہر سے ایک گٹانے والی کینز (لوٹری) خرید کر لایا تھا اور اس کے ذریعہ اس نے لوگوں کو قرآن سننے سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس کینز سے ان کو گٹا سناؤ اتنا تھا اور کہتا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ سناؤ پڑھو روزہ رکھو اور اپنی جان و جسم میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گٹا سناؤ اور جین طرح مٹاؤ۔

مشرکان کریم کی مذکورہ آیت اسی واقعہ پر نازل ہوئی، اور اس میں اشتیاء لہو الخیریت سے۔ وہ قصے کہانیاں شاہانِ عجم کی یا یہ لوٹری گٹانے والی مراد ہے۔ واقعہ نزول کے اعتبار سے لفظ اشتیاء اپنے حقیقی معنی میں خریدنے کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور لہو الخیریت کے جو عام معنی آگے بیان ہو رہے ہیں ان کے اعتبار سے لفظ اشتیاء بھی اس جگہ عام ہے۔ یعنی ایک کام کے بدلے میں دوسرے کو اختیار کرنا، اس میں سامان لہو کی خریداری بھی داخل ہے۔

اور لہو الخیریت میں لفظ حدیث تو باتوں اور قصے کہانیوں کے معنی میں ہو اور لہو کے لفظی معنی غفلت میں پڑنے کے ہیں۔ جو چیزیں انسان کو ضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہو کہلاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے جن کا کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو، محض وقت گزاری کا مشغلہ یا دل بہلانے کا سامان ہو۔ آیت مذکورہ میں لہو الخیریت کے معنی اور تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ و ابن عباسؓ و جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت میں اس کی تفسیر گٹانے بجانے سے کی گئی ہے (رواہ الحاکم وصحیح البیہقی فی الشعب وغیرہ) اور جہود صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نزدیک لہو الخیریت عام ہے تمام

ان چیزوں کے لئے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے، اس میں غنا، عزائمیر بھی داخل ہے اور یہودہ قصے کہانیاں بھی۔ امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اور بیہقی نے اپنی سنن میں لہو الخیریت کی یہی تفسیر اختیار کی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ لَہو الخیریت هُوَ الْغِنَاءُ وَ اِسْتِثْبَاهُ، یعنی لہو الخیریت سے مراد گٹانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں (یعنی جو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں) اور سنن بیہقی میں ہے کہ اشتیاء لہو الخیریت سے مراد گٹانے بجانے والے مرد یا عورت کو خریدنا یا اس کے امثال ایسی یہودہ چیزوں کو خریدنا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کریں۔ ابن جریرؒ نے بھی اسی عام معنی کو اختیار فرمایا ہے (روح لمخصصاً) اور ترمذی کی ایک روایت سے بھی یہی عموم ثابت ہوتا ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ گٹانے والی لوٹریوں کی تجارت نہ کرو، اور پھر فرمایا فی مثل ہذا ۱۱ نزلت ہذا الاية وَ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي الْآلِهَ لَوَدَّعِبَ اور اس کے ان احکام کی پوری تفصیل قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ احقر کے سامان کے شرعی احکام مستقل رسالہ السعی الخیریت فی تفسیر لہو الخیریت میں مذکور ہے۔

جس میں غنا، عزائمیر بھی مفصل کلام قرآن و حدیث سے پھر فقہاء اہل اہل و اقمت اور صوفیائے کرام کے اقوال سے مذکور ہے، یہ رسالہ بزبان عربی احکام القرآن حزب خامس میں شائع ہو چکا ہے۔ اہل علم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، عوام کے لئے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

پہلی بات قابلِ نظر یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنے مواقع میں لہو یا لعب کا ذکر کیا ہے وہ مذمت اور نہی ہی کے مواقع ہیں، جن کا ادنیٰ درجہ کراہت ہو (روح المعانی و کشاف) اور آیت مذکورہ لہو کی مذمت میں بالکل واضح اور صریح ہے۔

اور مستدرک حاکم کتاب الجہاد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی دنیا کا ہر لہو و کلیل، باطل ہو کر تین چیزیں ایک ہو کر تم پر کمان سے کھیلو دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لئے کھیلو، تیسرے اپنی بی بی کے ساتھ کھیل کر دے“

مَنْ شِئِيَ مِنْ لَهْوٍ أَوْ نَبَا طَلٍ
إِلَّا ثَلَاثَةً اِسْتَصَالَكَ يَهُودِيَّتُكَ
وَنَازِيَّتُكَ لَهْوِيَّتُكَ
مُتَلَا عَيْنُكَ لَا هَيْلَكَ يَا هُونُ
مِنْ اَلْهَوِ

حاکم نے اس حدیث کو صحیح علی شرطہ مسلم کہا ہے، مگر ذہبی وغیرہ نے اس کی سند سے متعین

المخلول (جامع صغیر بر منہ ابن عدی باسناد ضعیف) یعنی مومن کا اچھا کھیل تیراکی ہے اور عورت کا اچھا کھیل چسپرت ہے۔

صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انصار مدینہ میں ایک صاحب دوڑ میں بڑے ماہر تھے، کوئی ان سے سبقت نہ لے جاسکتا تھا، انھوں نے ایک روز اعلان کیا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں مقابلہ کروں، آپ نے اجازت دیدی تو میں مقابلہ میں آگے بڑھ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ پیادہ دوڑ کی مشق کرنا بھی جائز ہے۔

ایک مشہور پہلوان رکاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ٹھہرائی تو آپ نے اس کشتی میں پھینکا دیا (ابوداؤد فی المراسیل)

جستہ کے کچھ نوجوان مدینہ طیبہ میں فن سپہ گری کی مشق کرنے کے لئے نيزوں وغیرہ سے کھیلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنی پشت کے چمچے کھڑا کر کے دکھلایا اور ان لوگوں کو فرمایا کہ اَلْقُوا وَ اَلْعَبُوا یعنی کھیل کود کرتے رہو (رواہ البیہقی فی الشعب کذا فی الکنز من باب اللہو) اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی آئے ہیں فَاِنَّ اَكْبَحَ اَنْ يَكُوْنِي فِیْ ذٰلِكَ مَعَكُمْ غَلَطٌ یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں خشکی اور شدت دیکھی جائے۔

اسی طرح بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن وحدیث کے مشاغل میں تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے

دُکِرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَفِّ الرِّعَاحِ
ایک حدیث میں ارشاد ہے: رَوَّحُوا الْفُلُوكَ سَاعَةً فَسَاعَةً اِنْ رَجَعْتُمْ اِلَادَاؤُ فِي مَرَاثِلِهِ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ هَرَسَلًا، یعنی تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو جس سے قلب و مارغ کی تفریح اور اس کے لئے کچھ وقت نکالنے کا جواز ثابت ہوا۔

شرطان سب چیزوں میں یہ ہے کہ نسبت ان مقاصد صحیحہ کی ہو جو ان کھیلوں میں پائے جاتے ہیں، کھیل برائے کھیل مقصد نہ ہو اور وہ بھی بقدر ضرورت ہو، اس میں تفریح اور غلو نہ ہو۔ اور جو ان سب کھیلوں کے جواز کی وہی ہے کہ درحقیقت یہ جب اپنی حد کے اندر ہوں تو انہی کی تحریف میں داخل ہی نہیں۔

بعض کھیل جو مراحتہ اس کے ساتھ بعض کھیل ایسے بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منع فرمایا ہے، اگرچہ ان میں کچھ فوائد

بھی بتلائے جاویں مثلاً شطرنج، چوسر وغیرہ اگر ان کے ساتھ ہار جیت اور مال کا لین دین ہو تو یہ نجوا ... اور قطعی حرام ہیں اور نہ ہر شخص دل بہلانے کے لئے کھیلتے جاتے ہیں تب بھی حدیث میں ان کو منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت جریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرد و شیر یعنی چوسر کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ خنزیر کے خون میں رنگے ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں شطرنج کھیلنے والے پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں (عقیل فی الضعفاء عن ابی ہریرہ کذا فی نصب الرای)

اسی طرح کبوتر بازی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا (ابوداؤد فی المراسیل عن شریح کذا فی الکنز) ان کی ممانعت کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ عموماً ان میں مشغولیت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ضروری کام یہاں تک کہ نماز اور دوسری عبادت سے بھی غافل کر دیتی ہے۔

غناء و مزامیر کے احکام آیت مذکورہ میں چند صحابہ کرام نے تو انہی حدیث کی تفسیر گمانے کی ہے اور دوسرے حضرات نے اگرچہ تفسیر عام قرار دی ہے، ہر ایسے کھیل کو جو اللہ سے غافل کرے کہ تو انہی حدیث فرمایا ہے، مگر ان کے نزدیک بھی گانا بجانا اس میں داخل ہے۔ اور سران کریم کی ایک دوسری آیت لَا يَتَّبِعُونَ ذٰلِكَ الشُّرُوءَ مِنْ اَمَامٍ وَ حَيْفٍ اور مجاہد اور محمد بن الحنفیہ وغیرہ نے زور کی تفسیر غناء لگانے سے کی ہے۔

اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے سنن میں اور ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح میں حضرت ابوبالک اشعریؒ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ بَيْنَ نَاسٍ مِنْ اُمَّتِي الْخَمْرُ
يَسْمُوْنَهَا الْخَمْرُ اَمْ سَمِيَهَا
يُعْرَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ
بِالْمَعْنَاةِ وَالْمَعْنَاةُ
يُخْصِفُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْاَرْضَ
وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ اَقْبَصَ دَا
وَالْمَعْنَاةُ زِيَر

اور حضرت ابن عباسؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور بخور اور طبلہ و ساز کی کو حرام کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ (رواہ الامام احمد و ابوداؤد و ابن حبان)

میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے ان کے سامنے معاذ و مزامیر کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خسف کر دے گا اور بعض کی صورتیں مٹ کر کے ہند اور سور بنا دے گا

روى عن ابى هريره قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا اخذ الفصح حلالا والامانة
مغنىا والزكوة مغرمًا وتعلم
لغير الدين والطاع الرجل امراته
وعق امته وادنى صديقه واقصى
اهله وظهرت الاصوات فى المستطير
وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم
القوم اذ لهم واكرم الرجل
مخافة شتره وظهرت اقيان و
المعارف وشربت الخمر ولعن
الخرطلة الامه اولها فليز تقبوا
عند ذلك ريبا حمرًا وزلزلة
وحسقا وسخا وذنبا واياى
تسابع كنظام بال قطع سلكه
فتتابع بعضه بعضا رواه الترمذى
وقال هذا حديث حسن غريب

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال فطمت کو
شخصی دولت بنایا جائے اور جب لوگوں کی آیت
کو مال فطمت سمجھ لیا جائے اور جب زکوٰۃ کو ایک
ساواں سمجھا جائے لگے اور جب علم کو دنیا
طلبی کے لئے سیکھا جائے لگے اور جب مرد اپنی بیوی
کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور
دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور
رکھے، اور مجدوں میں شور و غل ہونے لگے اور
قبیلہ کا سردار ان کا فاسق بدکار بن جائے اور
قوم کا سردار ان میں اڈول بدترین آدمی ہو جائے،
اور جب شرابیوں کی عورت ان کے شر کے خون
سے کی جائے لگے، اور جب گانے والی عورتوں
اور باجوں گاجوں کا رواج عام ہو جائے، اور
جب شرابی پی جانے لگیں اور اس امت
کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں
تو اس وقت ہم انتظار کرو ایک شرح آمدی کا
اور زلزلہ کا اور زمین خسفت ہو جائے اور صورتیں مسخ ہو جائے گا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو
یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی بار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بیک وقت
بکھر جاتے ہیں ۱۱

اس حدیث کے الفاظ کو بار بار پڑھتے اور دیکھتے کہ اس وقت
تنبیہ ضروری کی دنیا کا پورا پورا نقشہ ہے، اور وہ گناہ جو مسلمانوں میں عام
ہو چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی خبر جو وہ سو برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دی ہے۔ مسلمانوں کو اس پر متنبیہ کیا ہے کہ ایسے حالات سے باخبر رہیں،
اور گناہوں سے بچنے بچانے کا پورا اہتمام کریں۔ ورنہ جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو
ایسے گناہ کرنے والوں پر آسانی عذاب نازل ہوں گے، اور پھر قیامت کی آخری علامات
سامنے آجائیں گی۔ ان گناہوں میں سے عورتوں کا گناہ اور گانے بجانے کے آلات

طلبہ سازگی وغیرہ بھی ہیں، اس جگہ اس روایت کو اسی مناسبت سے نقل کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اور بہت سی مستند احادیث ہیں جن میں گانے بجانے کو حرام و ناجائز
فرمایا ہے اور اس پر دغیر شدید ہے۔ ان تمام روایات کو احقر نے اپنے رسالہ کشف الغطاء
عن وصفت الیغنا میں لکھ دیا ہے۔ یہ رسالہ بھی بزبان عربی احکام القرآن حزب غامس میں
شائع ہو چکا ہے، یہاں ان میں سے چند نقل کی گئی ہیں۔

خوش آوازی کے ساتھ بغیر مزامیر کے اس کے مقابل بعض روایات سے غنا یعنی گانے کا جواز
مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں بھی معلوم ہوتا ہے، یہ روایات بھی رسالہ مذکورہ میں جمع
کر دی گئی ہیں۔ تطبیق ان دونوں میں اس طرح ہے کہ جو گانا اجنبی عورت کا ہو یا اس کے ساتھ
طلبہ سازگی وغیرہ مزامیر ہوں وہ حرام ہے۔ جیسا کہ مذکورہ صدر آیات قرآن اور احادیث
رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ اور اگر محض خوش آوازی کے ساتھ کچھ اشعار پڑھو
جائیں اور پڑھنے والی عورت یا مرد نہ ہوں، اور اشعار کے مضامین بھی نفیس یا کسی دوسرے
گناہ پر مشتمل نہ ہوں تو جائز ہے۔

بعض صوفیائے کرام سے جو سارے غنا منقول ہے وہ اسی قسم کے جائز غنا پر
معمول ہے کیونکہ ان کا اتباع شریعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب
کی طرح یقینی ہے، ان سے ایسے گناہ کے ارتکاب کا گمان نہیں کیا جاسکتا۔ محققین
صوفیائے کرام نے خود اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اس معاملہ میں مذاہب اربعہ کے فقہاء
اور صوفیائے کرام کے اقوال مذکورہ صدر رسالہ میں تفصیل سے جمع کر دیئے گئے ہیں، یہاں
اسی اختصار پر اکتفا کیا گیا۔ واللہ المستعان

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلَتْ فِي الْأَرْضِ
بَنَاتِ آسَمَانٍ بِغَيْرِ سَوْتُونَ كَمْ أَسْمَانٍ كَمْ دَعَى زَمِينٍ
رَوَا سِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبِتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا
بِهَاطُوكُمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ كَمْ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ①
آسمان سے پانی پھر آگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے،

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَاَرَادَنِي مَاذَا خَلَقَ الْاَنْزِينَ مِنْ دُونِهِ

یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا اب دکھلاؤ مجھ کو کیا بنایا ہو اور ان کے جو اس کے سوا ہیں

بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

کچھ نہیں برے (لغات صریح بہت مشکل رہی ہیں۔)

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا (چنانچہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور زمین میں (بجاری بجاری) پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ ہم کو لے کر ڈال لو اور ان کے ہونے لگے اور اس زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلارکھے ہیں اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام (نباتات کے) اگائے (اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک کرتے ہیں کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں (سوا اگر ہم دوسروں کو شریک الوہیت قرار دیتے ہو تو اب ہم لوگ مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو (موجود ہم نے بنا رکھے) ہیں انھوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں (تاکہ ان کا اتحقاق الوہیت ثابت ہو، اور اس دلیل کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ ہدایت پر آجائے، مگر انھوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ ظالم لوگ (بدستور) صریح گمراہی میں (مبتلا) ہیں۔

معارف و مسائل

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ بعد کے شروع میں گذر چکی ہے، اِنَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس عبارت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں:-

ایک یہ کہ تَرَوْنَهَا کو عمدہ کی صفت قرار دیا جائے اور اس کی ضمیر عمدہ کی طرف راجع کی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جن کو ہم دیکھتے ہو، یعنی اگر ستون ہوتے ہم ان کو دیکھتے، جب ستون نظر نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ یہ آسمان کی عظیم الشان چھت بغیر ستونوں کے بنائی گئی ہے (یہ تفسیر حضرت حسن اور قتادہ سے منقول ہے۔ (ابن کثیر)

دوسری صورت یہ ہے کہ تَرَوْنَهَا کی ضمیر سموات کی طرف راجع ہو، اور یہ جملہ

مستقل قرار دیا جائے۔ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پہلی ترکیب کی صورت میں ایک معنی یہ بھی کہتے جاسکتے ہیں کہ آسمان ستونوں پر قائم ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ غیر مرئی ہیں۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور حکمہؓ اور مجاہدؓ سے منقول ہے (ابن کثیر) ہر صورت اس آیت نے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی یہ نشانی بتلائی کہ آسمان کی اتنی وسیع و عریض اور اتنی بلند عظیم الشان چھت کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں کوئی عمود اور ستون نہیں دیکھا جاتا ہے۔

ایک سوال جواب

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں اور عام طور پر مشہور ہے کہ ایک کرہ یعنی گول چیز ہے، اور ایسے گول کرہ میں وہ جہاں بھی ہو عادتاً عمود اور ستون نہیں ہوتے، تو آسمان کی کیا خصوصیت ہو؟ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے اکثر مواقع میں زمین کو فرش فرمایا، جو گول اور کرہ ہونے کے بظاہر منافی ہے، مگر اس کی وسعت کی وجہ سے وہ عام نظروں میں ایک سطح کی طرح دیکھی جاتی ہے، اسی عوامی تخیل کی بناء پر قرآن کریم نے اس کو فرش فرمایا، اسی طرح آسمان ایک چھت کی طرح نظر آتا ہے جس کے لئے عادتاً ستونوں اور عمود کی ضرورت ہوتی ہے، اس عام خیال کے مناسب اس کا بلا ستون ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور درحقیقت قدرت کاملہ کے ثبوت کے لئے اتنے بڑے عظیم الشان کرہ کی تخلیق ہی کافی ہے۔ اور بعض مفسرین ابن کثیر وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا مکمل کرہ ہونا قرآن و سنت کی رُو سے ثابت نہیں، بلکہ بعض آیات و روایات سے اس کا ایک قُبَّہ کی شکل میں ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک صحیح حدیث میں جو ہر روز آفتاب کا تخت العرش پہنچ کر سجدہ کرنا مذکور ہے وہ اسی صورت پر ہو سکتا ہے کہ آسمان مکمل کرہ نہ ہو، اسی صورت میں اس میں فوق و تحت یعنی اوپر نیچے کی جہت متعین ہو سکتی ہے، مکمل کرہ میں کسی جہت و سمت کو اوپر یا نیچے نہیں کہہ سکتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اِنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ

اور ہم نے دی لقمان کو عقلندی کہ حق مان اللہ کا، اور جو کوئی حق مانے اللہ کا

وَأَنسَأْشُكْرًا لِنَفْسِي وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ۝۱۶

قرآن کے اپنے جملے کو اور جو کوئی منکر ہو گا تو اللہ بے پرواہ ہو سب تعریفوں والا

وَأَذْ قَالَ لِنَفْسٍ لَا يَنْبَغُ لَهُ وَهُوَ يَعْظُمُ لِنَفْسِي لَا تَشْرِي لَكَ بِاللَّهِ ط

اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا اے بیٹے نہ بڑے شہر اے اللہ کا

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝۱۷ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

بیشک شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے، اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اسکے ماں باپ پر واسطے

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفُضِّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ

پریشی میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر اور دودھ چھڑاتا ہے اس کا دوسرے برس میں کہ

أَشْكُرُّ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ط إِلَى الْاْتِمَاصِ ۝۱۸ وَإِنْ جَاهَدَاكَ

حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر بھی شک آتا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ سے

عَلَى أَنْ تَشْرِي لِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ

اگر اس بات پر کہ شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا مت مان اور

صَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

ساتھ دے ان کا دنیا میں دستور کے موافق اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری

إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَتِيكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹

طرن، پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا پھر میں جنسا دونوں کا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے،

يَبْنِي أَيْهَانًا ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً حَبَاةٍ مِّنْ حَرِّ دَل فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ

اے بیٹے اگر کوئی چیز جو برابر رانی کے دانہ کی پھر وہ کسی پتھر میں

أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ مَرَّاتٍ ثَلَاثًا لَّطِيفٌ

یا آسمانوں میں یا زمین میں لا حاض کرے اس کو اللہ بیشک اللہ جانتا ہو چھٹی ہوئی

تَعْبِيرٌ ۝۲۰ يَبْنِي أَيْقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَمْرًا يُعْمَرُ وَفِ وَأَنَّهُ

چیزوں کو، خبردار ہے۔ اے بیٹے قائم رکھ نماز کو اور سکھلا بھلی بات اور منع کر

عَنِ الشُّكْرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۲۱

برائی سے اور تحمل کر جو تجھ پر پڑے بے شک یہ ہیں بہت کے کام۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ

اور اپنے کمال مت پھلا لوگوں کی طرف اور مت چل زمین پر اڑتا بے شک

اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۲۲ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَالْعَصَصُ

اللہ کو نہیں بھانا کوئی اڑتا بڑائیاں کرنے والا۔ اور چل بچ کی چال اور بچی کر

مِنْ صَوْتِكَ ط إِنَّ أَشْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ ۝۲۳

آواز اپنی، بے شک بڑی سے بڑی آواز حمد سے کی آواز ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لقمان کو دانشمندی رحمت کی حقیقت علم مع العمل ہے عطا فرمائی راہ اور

ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ (سب نعمتوں پر غور) اور اس نعمت حکمت پر کہ افضل النعم ہے

خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی لطف کے

لئے شکر کرتا ہے لیکن اس کا نفع ہے کہ اس سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے کما قالہ

لَقَدْ فَتَنَّاكُمُ فِي آلَاءِنَا نَحْنُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ فَتَنَّاكُمُ فِي آلَاءِنَا نَحْنُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَدْ فَتَنَّاكُمُ فِي آلَاءِنَا

جو بھی دنیا میں تو شکر نعمت سے علم بڑھتا ہے اور توفیق عمل میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرت

میں ثواب عظیم ملتا ہے، اور دنیوی میں آخرت کی ترقی یعنی ثواب میں اضافہ توفیق ہے اور

کسی دنیا میں شکر کرنے سے نعمت بڑھ جاتی ہے اور جو ناشکری کرے گا تو اپنا ہی

نقصان کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ (تو) بے نیاز راہ (سب) غویہوں والا ہے (یعنی جو کہ

وہ اپنی ذات میں کامل ہے جو مدلول ہے حقیقت کا اس لئے وہ غنی ہے، اس کو کسی کے شکر و

شمار کی احتیاج نہیں، کہ اس میں استکمال بالشر لازم آتا ہے اور چونکہ لقمان موصوف ہیں

حکمت یعنی علم و عمل کے ساتھ، اس سے مفہوم ہوا کہ انھوں نے تعلیم شکر پر بھی شکر کیا ہوگا

پس وہ شاکر بھی تھے اور شاکر ہونے سے ان کی حکمت میں ترقی بھی ہوتی ہوگی، پس وہ

اعلیٰ درجہ کے حکیم ہوتے) اور راہیے حکیم کی تعلیم ضرور قابل عمل ہونا چاہئے سوان کی

تعلیمات ان لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے

کہا کہ بیشک خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بیشک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے (ظلم کی حقیقت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کسی چیز کو بے محل استعمال کیا جائے، اور یہ بات شرک میں سب سے زیادہ واضح ہے کہ پیدا کرنے والے کی جگہ بتوں کی پرستش کی جائے) اور درمیان قصہ کے امر توحید کی تاکید کے لئے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے، کیونکہ بچوں نے اس کے لئے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں بالخصوص ماں نے چنانچہ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پریش میں رکھا، کیونکہ بچوں میں عمل بڑھتا جاتا ہے حاملہ کا ضعف بڑھتا جاتا ہے اور (پھر) دوسری میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے ران دونوں میں بھی وہ طرح کی خدمت کرتی ہے، اسی طرح اپنی حالت کے موافق باپ بھی مشقت اٹھاتا ہے، اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ یہ ارشاد کیا کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر (حق تعالیٰ کی شکر گزاری تو عبادت و اطاعت حقیقہ کے ساتھ اور ماں باپ کی خدمت و ادائے حقوق شرعیہ کے ساتھ کیونکہ میری ہی طرف سب کو، تو شکر آتا ہے اس وقت میں اعمال کی جزا و سزا دوں گا، اس لئے احکام کی بجا آوری ضروری ہے) اور ربا جو دیکھ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہو جیسا ابھی معلوم ہوا، لیکن امر توحید ایسا عظیم الشان ہے کہ اگر تجھ پر وہ دونوں بھی اس بات کا زور دالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس (کے شریک الوہیت ہونے کی تیرے پاس کوئی دلیل (اور سند) نہ ہو اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کے حقائق شرکت پر کوئی دلیل قائم ہو بلکہ عدم تحقیق پر بہت سی دلیلیں قائم ہیں، پس مراد یہ ہوتی کہ اگر وہ کسی چیز کو بھی شریک الوہیت ٹھہرائے گا تجھ پر زور دیں) تو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور (ہاں یہ ضرور ہے کہ) دنیا کے حوائج و معاملات میں جیسے ان کے ضروری اخراجات اور خدمت وغیرہ ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ بسر کرنا اور دین کے بارے میں صرف اس (ہی) شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو یعنی میرے احکام کا معتقاد و عامل ہو) پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے پھر آنے کے وقت میں تم کو جلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے (اس لئے کسی امر میں میرے حکم کے خلاف مت کر دو...) آگے پھر تکمیل ہے نصائح لقمانیہ کی کہ انھوں نے اپنے بیٹے کو اور نصیحتیں بھی کیں چنانچہ توحید و عقائد کے بارے میں یہ بھی نصیحت کی کہ بیشک حق تعالیٰ کا علم اور قدرت اس درجہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عمل (کیسا ہی غفی ہو) مثلاً فرض کرو کہ وہ رات کے دانہ کے

بلا ہر مقدار میں) ہو اور (پھر فرض کرو کہ) وہ کسی پتھر کے اندر (چھپا رکھا) ہو (جو کہ ایسا حجاب ہو کہ اس کا رخ ہونا دشوار ہے اور بدون رخ کسی کو اس کے اندر کا علم نہیں ہوتا) یا وہ آسمانوں کے اندر ہو (جو کہ عام خلایق سے مکانات بہت بعید ہے) یا وہ زمین کے اندر ہو (جہاں خوب ظلمت رہتی ہے، اور یہی اسباب ہیں عام خلوق کی نظروں سے پوشیدہ رہنے کے، کیونکہ کبھی کوئی چیز چھوٹی اور باریک ہوتی ہے کہ نظر میں نہیں آتی اور کبھی کوئی شدید حجاب حامل ہونے سے کبھی مکان کے بعید ہونے سے کبھی ظلمت سے، لیکن حق تعالیٰ کی ایسی شان ہے کہ اگر یہ اسباب بھی پھینکے گئے ہوں تب بھی رقیامت کے روز حساب کے وقت اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا جس سے علم اور قدرت دونوں ثابت ہو کر) بیشک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین راور (باخبر ہے) اور اعمال کے باب میں یہ نصیحت کی کہ بیشک نماز پڑھا کر و (کہ بعد تصبیح عقائد کے اعلیٰ درجہ کا عمل ہے) اور (جب تصبیح عقائد و اعمال سے اپنی تکمیل کی ہے اسی طرح دوسروں کی تکمیل کی بھی کوشش کرنا چاہئے، پس لوگوں کو) اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور بُرے کاموں سے منع کیا کر اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بالخصوص اور ہر حالت میں بالعموم) تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر یہ (صبر کرنا) ہمت کے کاموں سے ہے اور (اخلاق و عادات کے باب میں یہ نصیحت کی کہ بیشک) لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اتر کر مت چل، بیشک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر نہ بہت ددڑ کر چل کہ وقار کے خلاف ہے، نیز گر جتنے کا بھی احتمال ہے، اور نہ بہت گن گن کر قدم رکھ کہ وضع متکبرین کی ہے، بلکہ بے تکلف اور متوسط رفتار تواضع و سادگی کی چال اختیار کر، جس کو دوسری آیت میں اس عنوان سے ذکر کیا ہے یَتَشَوَّطُ عَلَى آثَرِ خُنْزِرٍ ھُوَ ذَا (اور (ولے میں) اپنی آواز کو پست کر دینی بہت غل مت چھا، اور یہ مطلب نہیں کہ اتنی پستی کر کہ دوسرا سنے بھی نہیں آگے غل مجالے سے نفرت دلاتے ہیں کہ بیشک آوازوں میں سے سب سے بڑی آواز گدھوں کی آواز (ہوتی) ہے تو آدمی ہو کہ گدھوں کی طرح پیچھا اور چلانا کیا مناسب ہے، نیز چچ چلاؤ سے بعض اوقات دوسروں کو وحشت و اذیت بھی ہوتی ہے) :

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حضرت لقمان علیہ السلام، وہب بن مہذبہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور مقاتل نے ان کا حال زاد بھائی بتلایا ہے۔ اور تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہ بات دوسری روایات سے بھی ثابت ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ اور تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے، تجارتی کام کرتے تھے، آخر عمر ابن ابی شیبہ و احمد بن الزہد و ابن جریر و ابن المنذر وغیرہ) اور حضرت جابر بن عبد اللہ سے ان کے حالات دریافت کئے گئے تو فرمایا کہ پست قد پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہد نے فرمایا کہ حبشی غلام موٹے ہونٹ والے پچھتے ہوئے قدموں والے تھے (ابن کثیر)

ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوا تو حضرت سعیدؓ نے اس کی تسبیح کے لئے فرمایا کہ تم اپنے کانے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کانے لوگوں میں تین بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ حضرت بلال حبشیؓ، اور نبیجہؓ حضرت عمر بن خطابؓ کے آزاد کردہ غلام اور حضرت لقمان علیہ السلام۔

لقمان علیہ السلام جہور سلف کے نزدیک ابن کثیر نے فرمایا کہ جہور سلف کا اس پر اتفاق ہوئی نہیں بلکہ ولی اور حکیم تھے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت عکرمہؓ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور امام بخاریؒ نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیر اور حکیم تھے نبی نہیں تھے۔ (منظہری)

ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت قتادہؓ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت یہ منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نہایت یاد دیا تھا کہ نبوت لے لیا حکمت انھوں نے حکمت کو اختیار کر لیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا، انھوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کر لے گا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر در نہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ اور حضرت قتادہؓ ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے

پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی، جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو حق تعالیٰ خود اس کی کفالت فرم لے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی (ابن کثیر)

اور جبکہ لقمان علیہ السلام کا نبی نہ ہونا جہور کے نزدیک مسلم ہے، تو پھر ان کو وہ حکم جو قرآن میں مذکور ہے آیت اشکرتی یہ بذریعہ الہام ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی، بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کلمات حکمت بہت منقول ہیں۔ وہب بن مہذبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے دس ہزار سے زیادہ ابواب پڑھے ہیں۔ (قرطبی)

حضرت لقمان ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں، اس شخص نے پوچھا کہ بھوکے کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ آپ کی تعظیم کرتی ہے اور آپ کے کلمات سننے کے لئے دور دور سے جمع ہوتی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے دو کام ہیں ایک ہمیشہ سچ لانا، دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجہ پر پہنچایا، اگر تم اختیار کرو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہیں، اپنی نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، جہان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا، اور فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا۔ (ابن کثیر)

حکمت جو لقمان علیہ السلام کو لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا دی گئی اس سے کیا مراد ہے؟ ہر علم، عقل، حلم، دہد، داری، نبوت، اصابت راستے۔ ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں موثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے۔ اور بعض حضرات

نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے، اور وحیقت ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ سب چیزیں حکمت میں داخل ہیں۔ اور خلاصہ تفسیر میں حکمت کا ترجمہ دانشمندی سے اور اس کی تفسیر علم باعمل سے لگتی ہے یہ بہت جامع اور واضح ہے۔

آیت مذکورہ میں حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کرنے کا ذکر فرما کر آگے فرمایا ہے اِنْ اَشْكُرْ لِيْ، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں قُلْنَا مَخْذُوْعًا مانا جائے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کیا کرو، اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اِنْ اَشْكُرْ لِيْ خود حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت جو لقمان کو دی گئی تھی کہ ہم نے اس کو شکر کا حکم دیا انھوں نے تعمیل کی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا سب سے بڑی حکمت ہے۔ اس کے بعد یہ بتلادیا کہ یہ شکر گزاری کا حکم ہم نے کچھ اپنے فائدہ کے لئے نہیں دیا ہمیں کسی کے شکر کی حاجت نہیں، بلکہ یہ خود انہی کے فائدے کے لئے دیا ہے۔ کیونکہ ہمارا رضا بطریقہ ہے کہ جو شخص ہماری نعمت کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمت میں اور زیادتی کر دیتے ہیں۔

اس کے بعد لقمان علیہ السلام کے کچھ کلمات حکمت کا ذکر فرمایا ہے جو انھوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے تھے، وہ کلمات حکمت قرآن کریم نے اس لئے نقل فرمائے کہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔

ان کلمات حکمت میں سب سے اوّل تو عقائد کی درستی ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ساری عالم کا خالق و مالک بلا شرکت غیرے یقین کرے، اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شرک عبادت نہ کرے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا بھاری ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کی کسی مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرائے، اس لئے فرمایا یٰبْنٰی اَلَا تَشْعُرُ اِنَّ اِلٰهَکُمْ عَظِیْمٌ، آگے حضرت لقمان کی دوسری نصائح اور کلمات حکمت آئے ہیں جو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمائے تھے۔ درمیان میں حق تعالیٰ نے شرک کے ظلم عظیم ہونے اور کسی حال اس کے پاس نہ جانے کی ہدایات کے لئے ایک اور حکم ارشاد فرمایا:

والدین کی شکر گزاری اور اطاعت کہ اگرچہ ہم نے اولاد کو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری فرض ہے، مگر حکم الہی کے خلاف کی بڑی تاکید کی ہے، اور اپنی شکر گزاری و اطاعت کے ساتھ والدین کی شکر گزاری اور اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن شرک ایسا ظلم عظیم اور سنگین جرم ہے کہ وہ ماں باپ کے کہنے سے اور مجبور کرنے سے بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہوتا، اگر کسی کو اس کے والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو

شرک قرار دینے پر مجبور کرنے لگیں تو اس معاملہ میں والدین کا کہنا بھی ماننا جائز نہیں۔ اور یہاں جبکہ والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا تو اس کی حکمت یہ بتلادی کہ اس کی ماں نے اس کے وجود و بقاء میں بڑی محنت برداشت کی ہے، اگر تو سمجھنے تو اس کو اپنے شکم میں رکھ کر اس کی حفاظت کی اور اس کی وجہ سے جو روز بروز اس کو ضعف و کمزوری اور تکلیف پر تکلیف بڑھتی گئی۔ اس کو برداشت کیا، پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی دو سال تک اس کو دودھ پلانے کی زحمت برداشت کی جس میں ماں کو خاصی محنت بھی شب و روز اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کا ضعف بھی اس سے بڑھتا ہے، اور چونکہ بچے کی پرورش میں محنت و مشقت زیادہ ماں اٹھاتی ہے، اس لئے شریعت میں ماں کا حق پاپے بھی مقدم رکھا گیا ہے، وَوَعَيْنَا اِلٰی نَسَاْنِ یَّوْمَ الَّذِیْ یُہْ حَمَلَتْہُ اُمُّکَ وَہَا عَلٰی وَہْنٍ وَفِصْلُہُ فِیْ عَمَلِکَ اِیْسٍ مطلب ہے اور اس کے بعد وَنَا حَہْدَاکَ میں یہ بتلایا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معاملہ میں والدین کی اطاعت بھی حرام ہے۔

اسلام کا بے نظیر قانون عدل اور ایسی صورت میں کہ ماں باپ اس کو شرک و کفر پر مجبور کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کہ ان کی بات نہ مانو، تو طبعی طور پر انسان حد پر قائم نہیں رہتا۔ اس پر عمل کرنے میں اس کا امکان تھا کہ بیٹا والدین کے ساتھ بدکلامی یا بدخوشی سے پیش آئے ان کی توہین کرے۔ اسلام ایک قانون عدل ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے، اس لئے شرک میں والدین کی اطاعت نہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیدیا کہ:

مَا جِئْتُمُوْا فِیْ الدِّیْنِ اِلَّا بِحَسْبِیْ دِیْنِ مِیْنِ تَوْحِیْدٍ اِنْ کَانَ مَا نُو، مگر دنیا کے کاموں میں مثلاً ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ اس میں کمی نہ ہونے دو، بلکہ دنیوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کروان کی بے ادبی نہ کرو، انکی بات کا جواب ایسا نہ دو جس سے بلا ضرورت دل آزاری ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک و کفر کے معاملہ میں نہ ماننے سے جو ان کی دل آزاری ہوگی وہ تو مجبوری کے لئے برداشت کرو، مگر ضرورت کو ضرورت کی حد میں رکھو، دوسرے معاملات میں ان کی دل آزاری پر ہیز کرتے رہو۔

فَاَعْلَمَ اَنَّ۔۔۔ اس آیت میں جو بچے کے دودھ پھیلنے کی مدت دو سال بتلائی گئی ہے، یہ عام عادت کے مطابق ہے۔ اس میں اس کی کوئی تشریح و تصریح نہیں کہ اس سے زیادہ مدت تک دودھ پلایا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس مسئلہ کی تشریح سورۃ احقاف کی آیت وَحَمَلَتْہُ وَفِصْلُہُ ثَلَاثُوْنَ شَہْرًا کے تحت میں اللہ تعالیٰ آئے گی۔

دوسری وصیت لقمانی یہ ہے کہ اس کا اعتقاد جائز رکھا جائے کہ آسمان وزمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرہ پر اللہ تعالیٰ کا علم بھی محیط اور وسیع ہے اور سب پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ کوئی چیز کسی ہی چھوٹی سے چھوٹی چیز جو عام نظروں میں نہ آسکتی ہو اسی طرح کہیں نہ ہو کسی ہی دور دراز پر ہو اسی طرح کوئی چیز کہتے ہی اللہ ہر دور اور ہر دور میں ہوا اللہ تعالیٰ کے علم و نظر سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ جس کو جب چاہیں جہاں چاہیں حاضر کر سکتے ہیں۔ **يَكُنْ لَهُ الْيَمِينُ اَنْ تَكُنْ بِشَقِّهِ مَنْ يَحْدِلْ** اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اور حق تعالیٰ کے علم و قدرت کا ہر چیز پر محیط ہونا خود ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔

تیسری وصیت لقمانی اعمال واجبہ تو بہت ہیں مگر ان سب میں سب سے بڑا اور اہم عمل نماز متعلقہ اصلاح عمل ہے، اور خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستی کا ذریعہ بھی ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں ارشاد ربانی ہے **اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰ عَنِ الْفَحْشَا وَ الْمُنْكَرِ**، اس لئے اعمال صالحہ واجبہ میں سے نماز کے ذکر پر اکتفاء فرمایا **يَكُنْ اَيْسَرَ الصَّلَاةِ** یعنی اسے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ اور جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ اقامت صلوٰۃ کا مفہوم صرف نماز پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کے تمام ارکان و آداب کو پوری طرح بجا لانا، اس کے اوقات کی پابندی کرنا اور اس پر مداومت کرنا سب اقامت صلوٰۃ کے مفہوم میں داخل ہیں۔

چوتھی وصیت لقمانی اسلام ایک جماعی دین ہے، فرقہ و اصلاح کے ساتھ جماعت کی اصلاح اس نظام کا اہم جز ہے جو اس متعلقہ اصلاح خلق نماز جیسا کہ فریقہ کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ذکر فرمایا کہ لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت دواور گنہگاروں سے روکو **اَوْ تَاْمُرَ بِمَنْعَةٍ وَ تَذَرُ عَنِ الْكَفَرِ** یہ دونوں ہیں ایک اپنی اصلاح اور دوسرا عام مخلوق کی اصلاح۔ دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کی پابندی میں خاصی مشقت و محنت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، خصوصاً اصلاح خلق کے لئے امر بالمعروف کی خدمت کا صلہ دنیا میں ہمیشہ عداوت اور بغاوتوں سے ملتا رہتا ہے۔ اس لئے اس وصیت کے ساتھ ہی یہ وصیت بھی فرمائی کہ **وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر**، یعنی ان کاموں میں کہیں جو کچھ تکلیف پیش آئے اس پر صبر و ثبات سے کام لو۔

پانچویں وصیت لقمانی **وَ لَا تُصَوِّرْ خَلْقَ لَوْحٍ لِّلنَّاسِ**، لا تصوّر سے مشتق ہے جو متعلقہ آداب معاشرہ اونٹ کی ایک بیماری ہے جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے جیسے

انسانوں میں لقوہ معروف بیماری ہے جس سے چہرہ ٹھٹھا ہو جاتا ہے، مراد اس سے رخ پھیرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے متنبہ ہو کر گفتگو نہ کرو جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہو اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔

وَ لَا تَمْسَسْ فِي الْاَشْيَاءِ مَوْجِعًا، مخرج کر دو، اگر کر چلتا ہے۔ معنی یہ ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پست اقدارہ بنایا ہے تم اسی سے پیدا ہوئے اسی پر چلتے پھرتے ہو اپنی حقیقت کو پہچان کر ان کو نہ چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا **اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ**، یعنی اللہ نہیں پسند کرتا کسی متکبر فخر کرنے والے کو۔ **وَ اَقِصْ فِيْ مَشْيِكَ**، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو، نہ دھڑلے کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ چلنے میں بہت جلدی کرنا مومن کی رونق ضائع کر دیتا ہے۔ رجاء صغیر عن ابی ہریرۃ (اور اس طرح چلنے میں خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف بھی پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور نہ بہت آہستہ چلو، جو یا تو کن مجتہد اور تصنع کرنے والوں کی عادت ہو جو لوگوں پر اپنا امتیاز جتانا چاہتے ہیں، یا عورتوں کی عادت ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے تیز نہیں چلتیں، یا پھر بیماروں کی عادت ہے جو اس پر مجبور ہیں۔ پہلی صورت حرام اور دوسری بھی اگر عورتوں کی مشابہت پیدا کرنے کے قصد سے ہو تو ناجائز ہے اور یہ قصد ہو تو پھر مردوں کے لئے ایک عیب ہے۔ اور تیسری صورت میں اللہ کی ناشکری ہے، کہ تندرستی کے باوجود بیماروں کی ہیئت بنائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دھڑلے سے بھی منع کیا جاتا تھا، اور نصاریٰ کی طرح بہت آہستہ چلنے سے بھی۔ اور حکم یہ تھا کہ ان دونوں چالوں کی درمیانی چال اختیار کرو۔

حضرت عائشہ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا چلے ابھی مرجعے گا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے لوگوں نے بتلایا کہ یہ فخراء میں سے ہے۔ فخراء قاری کی جمع ہے، اس زمانے میں قاری اس کو بھی کہا جاتا تھا جو تلاوت قرآن کی صحت و آداب کے ساتھ قرآن کا عالم بھی ہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا قاری عالم ہے، اس لئے ایسا چلتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اس سے زیادہ قاری تھے، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے تھے (مراد وہ تیزی نہیں جس کی ممانعت کی گئی ہے بلکہ اس کے بالمقابل تیزی ہے) اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کہ لوگ بھی طرح من لیں (ایسی پست آواز نہ ہوتی تھی کہ سننے والوں کو پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا)۔

وَأَعْصِمْنِي مِنْ صَوْتِكَ، یعنی آواز کو بہت کرو۔ "مراد بہت کرنے سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو، اور شور نہ کرو۔ جیسا کہ ابھی حضرت فاروق اعظمؓ کے متعلق گذرا کہ کلام ایسا کرتے تھے کہ حاضرین سن لیں، انھیں سننے میں محکمت نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّ اَنْتُمْ اَلْأَصْوَاتُ تَصَوُّتُ الْحَيَاطِ یعنی چو پاؤں میں سب سے زیادہ مکرہ آواز دگڑھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے۔

یہاں آداب معاشرت میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں: اول لوگوں سے گفتگو اور طلاق میں ہشکرت اور انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت، دوسرے زمین پر اتر کر چلنے کی ممانعت، تیسرے درمیانی چال چلنے کی ہدایت، چوتھے بہت زور سے شور مچا کر رونے کی ممانعت۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں جمع تھیں۔ شامل ترمذی میں حضرت حسینؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد علی مرتضیٰؓ سے دریافت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ میں آپ کا کیا طرز ہوتا تھا؟ انھوں نے فرمایا:

كان دائم البشرب سهل الخلق
لين الجانب ليس بغف ولا غليظ
ولا ضجاب في الاسواق ولا تخامش
ولا عياب ولا مشايح يتعافل عتفا
لا يشتمني ولا يؤذي مني ولا يجيب
فيه قد توك نفسه من ثلاث المراء
والا كبار وما لا يعنيه
برتنے تھے (مگر) دوسرے کو اس کی طرف سے ناامید بھی نہ کرتے تھے، اگر حلال ہوا اور اس کی غیبت ہو، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ تین چیزیں آپؐ نے بالکل چھوڑ رکھی تھیں (۱) جھگڑنا (۲) تکبر کرنا (۳) جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔

أَتَدْرُونَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ
میا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمھارے جو کچھ ہو آسمان اور زمین میں

وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ط وَمِنَ النَّاسِ مَن
اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۝۳۱
جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ رکھیں نہ سمجھ اور نہ روشن کتاب۔ اور جب
قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَ آبَاؤُنَا عَلَىٰ
ان کو کہنے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ہم تو چلیں گے اس پر جس پر باپا ہم نے
أَبَاءُ نَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ سَعِيرٍ ۝۳۲
اپنے باپ دادوں کو بھلا اور جو شیطان بھلا تا ہوا ان کو دوزخ کی طرف تو بھی ۶
وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف اور وہ ہو نیکی پر سوا اس نے پکڑ لیا
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۝۳۳ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝۳۴ وَمَنْ كَفَرَ
مضبوط کڑا اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا۔ اور جو کوئی منکر ہوا
فَلَا يَحْزَنْكَ كُفْرُ هَٰؤُلَاءِ لَيَسَّاءَ لِيَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
تو تو غم نہ کھا اس کے انکار سے ہاری طرف پھرتا ہوا ان کو پھر ہم جہنم لے آئیں گے انکو جو انھوں نے کیا ہو
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۳۵ نَسْتَعْتِبُكُمْ قَلِيلًا ثُمَّ
البتہ اللہ جانتا ہو جو بات ہے دلوں میں۔ کام چلا دیں گے ہم ان کا محوئے دلوں پھر
نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝۳۶ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
پکڑ بھلائیں گے ان کو گاڑے عذاب میں۔ اور اگر تو کہتے تھے ان سے کس نے بنائے
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَطَّلِعُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ
آسمان اور زمین تو کہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو کہہ پر وہ بہت
لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۷ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ
لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اللہ کا ہر جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں بیشک اللہ ہی جو

الْغَنَى الْحَمِيدُ ۳۱) وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ
بے پروا سب خوبوں والا۔ اور اگر جتنے درخت ہیں زمین میں قلم ہوں
وَالْبَحْرِ يَسِيلُ ۳۲) مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ تَلَفَتْ كُلُّ سَائِلَةٍ
اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے سات سمندر نہ تمام ہوں بائیں اللہ کی
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳۳) مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفْسٍ
بے شک اللہ زبردست و حکمت والا۔ تم سب کا بنانا اور مرنے پیچھے جلانا ایسا ہی ہے جیسا
وَاحِدَةٍ ط إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۳۴) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ
ایک جی کا، بیشک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے
الْأَيْلُ فِي الثَّمَارِ وَيُولِجُ الثَّمَارَ فِي الْأَيْلِ وَتَسْحَرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں گناہ کو سوچ اور جان کو
كُلٌّ يَجْرِي إِلَى آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۳۵)
ہر ایک چلتا ہو ایک مقرر وقت تک اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہو اس کی جو تم کرتے ہو۔
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ
یہ اس کو کہتا کہ اللہ وہی ہے حقیق اور جس کسی کو پکارتے ہیں سوا اس کے سو وہی جھوٹ ہوا
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۳۶) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي
اور اللہ وہی ہر سب اوپر بڑا۔ تو نے نہ دیکھا کہ جہاز چلتے ہیں سمندر
فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
میں اللہ کی نعمت کے کرتا کہ دکھلاو تم کو کچھ اپنی قدرتیں البتہ اس میں نشانیاں
تَكُلُّ صَبَآءٌ شَكُورٌ ۳۷) وَإِذَا غَشِيَهم مَوَجٌّ كَالظُّلُمِ دَعَوْا
ہیں ہر ایک کھل کر تھوڑے احساں مانو والے کے واسطے اور جب سر پہ آئے ان کے موج جیسے بادل
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُمُ الْبَاقِيْنَ ۳۸) فَلَمَّا تَجَسَّوْهُمْ إِلَى الْبَرِّ قَسَمَ لَهُمُ
پکارتے گئیں اللہ کو خالص کر کر اسی کے لئے بندگ، پھر جب بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہوا نہیں

مَقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ غَفُورٍ ۳۹)
نیچ کی چال پر، اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرتوں کو جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ مانو والے۔

خلاصہ تفسیر

کسی تم لوگوں کو (مشاہدہ و دلائل سے) یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام
چیزوں کو دو واسطے یا بلا واسطہ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں (موجود) ہیں
اور جو کچھ زمین میں (موجود) ہیں اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری کر رکھی
ہیں (ظاہری وہ کہ آسمانوں کا وغیرہ سے معلوم ہوں اور باطنی وہ جو کہ عقل سے سمجھی جائیں)
اور مراد نعمتوں سے وہ نعمتیں ہیں جو تخیل سموات و ارض پر مرتب ہوتی ہیں پس اس کے سب
مخاطبین کا مشترک باسلام ہونا لازم نہیں آتا اور باوجودیکہ (اس دلیل سے توحید ثابت
ہوتی ہے مگر) بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں (یعنی اس کی توحید میں) بدو
واقفیت (یعنی علم ضروری) اور بدو دلیل (یعنی علم استدلال عقلی) اور بدو کسب و کسب
کتاب (یعنی علم استدلال نقلی) کے جھگڑا کرتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز
کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے (یعنی حق کو ثابت کرنے والے دلائل میں غور
کر کے ان کا اتباع کرو) تو (جواب میں) کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع (نہیں) کرتے
ہم (تو) اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، (آگے ان پر رد ہو
کہ کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب و دوزخ کی طرف (یعنی گمراہی کی طرف) جو کہ
سبب ہے عذاب و دوزخ کا) بلا تاہر یا ہو تب بھی راہی کا اتباع کریں گے، مطلب یہ کہ
ایسے معاذ ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کو دلیل کی طرف بلایا جاتا ہے مگر بھی بلا دلیل بلکہ
غلات دلیل محض گمراہ باپ دادا کی راہ پر چلتے ہیں یہ حالت تو اہل ضلالت کی ہوتی اور جو
شخص (حق کا اتباع کرے) اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے (یعنی فرمانبرداری اختیار کرے)
عقائد میں بھی اعمال میں بھی، مراد اسلام و توحید ہے) اور (اس کے ساتھ) وہ محض بھی
ہو (یعنی محض ظاہری اسلام نہ ہو) تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تمام لیا (یعنی وہ اس شخص
کے مشابہ ہو گیا جو کسی مضبوط رشتی کا حلقہ ہاتھ میں تمام کر گئے مامون رہتا ہے، اسی طرح
یہ شخص ہلاکت و خسار سے محفوظ ہو گیا) اور آخر سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف
پہنچنے کا رہیں یہ اعمال یعنی اتباع باطل و اتباع حق بھی اسی کے حضور میں پیش

ہوں گے، پس وہ ہر ایک کو مناسب جزاء و سزا دے گا) اور جو شخص (حق کو ثابت کرنے والے دلائل کے) باوجود کفر کرے سو آپ کے لئے اس کا کفر باعثِ غم نہ ہونا چاہئے، (یعنی آپ غم نہ کریں) ان سب کو ہائے ہی پاس لٹٹا ہے سو ہم ان سب کو جہنم میں گے جو کچھ وہ (دنیا میں) سیکارتے تھے (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو) دلوں کی باتیں (تک) خوب معلوم ہیں (تو ظاہری اعمال کا معاملہ ظاہر ہے) پس ہم سے کوئی امر مخفی نہیں سب جہنم میں گے اور مناسب سزا دیں گے، اس لئے آپ کچھ غم نہ کریں اور یہ لوگ اگر محض چند روزہ عیش پر بھول رہے ہیں تو ان کی بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ دائمی نہیں بلکہ اہم ان کو چند روزہ عیش دیے ہوئے ہیں پھر ان کو کشال کشال ایک سخت عذاب کی طرف لے آ دیں گے (پس اس پر ناظر ناچالت ہی) اور ہم جس توحید کی طرف ان کو بلارہے ہیں اس کے مقدمات کو خود یہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر اس سے صحیح نتیجہ نکل پونچھے کا کام نہیں لیتے چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان وزمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے (اس پر) آپ کہے کہ الحمد للہ (جو مقدمہ ہمہ بارشان عقادہ تو تمہارے اعتراف سے ثابت ہوا اور دوسرا مقدمہ نہایت ہی ظاہر ہے کہ جو خود مخلوق و مضرع ہر وہ متحت عبادت نہیں پس مطلوب ثابت ہو گیا، مگر یہ لوگ مطلوب کو نہیں مانتے) بلکہ ان میں اکثر (تو مجموعہ مقدمات کو ہی) نہیں جانتے (چنانچہ دوسرے مقدمہ جلیہ کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے کہ معبود ہونا صرف خالق کا حق ہے اور اللہ کی وہ شان ہے کہ) جو کچھ آسمان وزمین میں موجود ہو سب اللہ ہی کا (مملوک) ہے (پس سلطنت تو ان کی ایسی) اور بیشک اللہ تعالیٰ (خود اپنی ذات میں بھی) بے نیاز (اور) سب تخیوں والا ہے (پس سزا دیا کو بہت ہی ہے) اور اس کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب قلم بن جائیں (یعنی معارف قلم کے برابر ان کے اجزاء کے قلم بنائے جائیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح ایک ایک درخت میں ہزاروں قلم تیار ہوں) اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر (روشنائی کی جگہ) اس میں اور شامل ہو جائیں اور پھر ان قلموں اور اس روشنائی سے حق تعالیٰ کے کمالات لکنا شروع کریں (تو دستِ قلم روشنائی ختم ہو جائیں اور اللہ کی باتیں (یعنی وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کی حکایت ہوتی ہو) ختم نہ ہوں، بیشک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے کہ وہ قدرت میں بھی کامل ہے اور علم میں بھی اور یہ دونوں صفتیں چونکہ تمام صفات و افعال سے تعلق رکھتی ہیں، شاید اس لئے بعد عوم کے ان کو خصوصاً بیان فرمادیا، اور اس کمال صفت قدرت کی ایک فرع عالم

آخرت بھی ہے، جس کو بد فہم دشوار سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایسا قادر ہو کہ تم سب کا (پہلی بار) پیدا کرنا اور (دوسری بار) زندہ کرنا (اس کے نزدیک) پس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا (پہلی بار) زندہ کرنا۔ گو یہاں مقصود قرینہ مقام سے بعث کا ذکر فرمانا ہے، لیکن ذکر خلق سے استدلال اور قوی ہو گیا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ سب کچھ مستأثر اور سب کچھ دیکھتا ہے، (پس جو لوگ باوجود ان دلائل کے قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور اس جرأت پر فسق و فجور کرتے ہیں ان سب کو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ان کو سزا دے گا، آگے پھر توحید کا بیان ہو گا) اے مخاطب کیا تجھے کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس لئے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا کہ ہر ایک مقررہ وقت تک (یعنی قیامت تک) چلتا رہے گا اور کیا تجھے کو یہ (معلوم نہیں) کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب علوں کی پوری خبر رکھتا ہے (پس اس کمال علی و عقلی کا مقتضی یہ ہے کہ مشرک چھوڑ دیا جائے، اور اوپر جو ان افعال مذکورہ کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے) یہ اختصاص اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی کے میں کامل (اور واجب الوجود) ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی بچر ہیں اور اللہ ہی عالی شان اور (سب سے) بڑا ہے (اس لئے یہ سب تصرفات اسی کے لئے مختص ہیں، البتہ اگر دوسرے موجودات باطل اور فانی اور ممکن نہ ہوتے، بلکہ نعوذ باللہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہوتا تو پھر یہ تصرفات حق تعالیٰ کے ساتھ مختص نہ ہوتے، چنانچہ ظاہر ہے)۔

اے مخاطب کیا تجھے کو (توحید کی) یہ دلیل (معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی قدرت کی) نشانیاں دکھلائے (چنانچہ ہر ممکن کا وجود اپنے پیدا کرنے والے کے وجود کی دلیل ہے، اسی طور پر) اس میں (بھی قدرت کی) نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لئے جو صابر و شاکر ہو (مراد اس سے مؤمن ہے کہ صبر و شکر میں کامل ہونا اسی کی صفت ہے) ایز صبر و شکر محرک ہے تذکر و تدبر عالم کو اور استدلال کے لئے تذکر و تفکر ضروری ہے، اسی لئے یہ دونوں وصف یہاں مناسب ہوئے بالخصوص کشتی کی حالت کے اعتبار سے کہ موبول کا اٹھنا حمل صبر ہے، اور سلامت گزارہ پر جا لگنا تحمل شکر ہے، پس جو لوگ ان سب واقعات میں فکر کرتے رہتے ہیں استدلال کی توفیق (اپنی کو ہوتی ہے) اور (جیسا اوپر آیت و لکھن سآ لکھنم میں مقدمات دلیل کا اعتراف ان کفار کی طرف سے ثابت ہے، بعض اوقات خود نتیجہ دلیل یعنی توحید کا بھی

اعتراف کرتے ہیں جس سے توحید خوب ہی واضح ہو گئی، چنانچہ جب ان لوگوں کو مجاہدین
ساتبانوں (یعنی بادلوں) کی طرح محیط ہو کر گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ
ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، سو بعض تو
ان میں اعتدال پر رہتے ہیں (یعنی کبھی مشرک کو چھوڑ کر توحید کو جو کہ اعدل طریق ہے
اختیار کر لیتے ہیں) اور (بعض پھر ہماری آیتوں کے منکر ہو جاتے ہیں اور ہماری آیتوں
کے بس دہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بدعباد اور ناشکرے ہیں) کہ کشتی میں جو ہد توحید کا
سیا تھا اس کو تو ڈر دیا اور خشکی میں آئے اس کا نقصان تھا مشرک کرنا اس کو چھوڑ دیا۔

معارف ومسائل

شروع سورۃ میں کفار و مشرکین کو اس پر تنبیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت مطلقہ کے مظاہر دیکھنے کے باوجود یہ لوگ اپنے کفر و شرک پر مصر ہیں، اور ان کے بالمقابل اطاعت شعار مؤمنین کی مدح اور ان کے انجام خیر کا ذکر تھا۔ درمیان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی دھیایا کا ذکر بھی ایک حیثیت سے اپنی مضامین کی تکمیل تھی۔ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ کے علم و قدرت کے محیط ہونے اور مخلوق پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے پھر توحید کی طرف دعوت ہے۔

سَخَّرَ لَكُمْ مَنَافِيَ السَّمَوَاتِ وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ، یعنی مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے
متناسیے لئے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ مسخر کرنے کے
مشہور معنی کسی چیز کو کسی کے تابع فرمان بنادینے کے ہیں۔ یہاں اس پر یہ سوال پیدا
ہوتا ہے کہ اول تو زمین کی سب چیزیں بھی انسان کے تابع فرمان نہیں۔ بلکہ بہت سی
چیزیں اس کے مزاج کے خلاف کام کرتی ہیں خصوصاً جو چیزیں آسمانوں میں ہیں ان میں
تو انسان کے تابع فرمان ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ دراصل
تسخیر کے معنی کسی چیز کو زبردستی کسی خاص کام میں لگا دینا اور اس پر مجبور کر دینا ہے
آسمان و زمین کی سب مخلوقات کو انسان کے لئے مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان
تمام مخلوقات کو انسان کی خدمت اور نفع رسانی میں لگا دیا۔ ان میں بہت سی
چیزوں کو تو اس طرح خدمت میں لگایا کہ ان کو انسان کا تابع فرمان بھی بنا دیا وہ
جس وقت جس طرح چاہے ان کو استعمال کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو
انسان کے کام میں لگا دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی خدمت میں لگی ہوتی ہیں، مگر

تقاضائے حکمت ربانی ان کو انسان کے تابع نہیں بنایا گیا، جیسا کہ آسمانی مخلوق اور سیارات اور ہرق دباراں وغیرہ کہ ان کو انسان کے حکم کا تابع بنا دیا جاتا تو انسانوں کی طبائع اور مزاج اور حالات کے اختلافات کا ان پر اثر پڑتا۔ ایک انسان چاہتا کہ آفتاب جلدی طلوع ہو جائے دوسرے کی ضرورت اس پر موقوف ہوتی کہ اس میں دیر لگے، ایک شخص بارش مانگتا دوسرا سفر میں ہے کھلے میدان میں ہے وہ چاہتا کہ بارش نہ ہو تو یہ متضاد تقاضے آسمانی کائنات کے عمل میں تضاد اور خلل پیدا کرتے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا لگاس کا تابع حکم نہیں بنایا یہ بھی ایک قسم کی تسخیری ہے واللہ اعلم
وَ اَسْبَغَ عَلَیْکُمْ ذِکْرَہٗ عَلَیْہِمْ کَذِکْرَہٗ اَسْبَغَ کے معنی مکمل کرنے کے ہیں
معنی یہ ہیں کہ مکمل کر دو باللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتوں کو اور باطنی نعمتوں کو ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان اپنے خواہش محسوس سے محسوس اور معلوم کر لیتا ہے، مثلاً آئینہ صورت، اعضائے انسانی کا اعتدال اور ہر عضو کو ایسے تناسب سے بنانا جو انسان کے عمل میں زیادہ سے زیادہ مہین بھی ہو اور اس کی مشکل و صورت کو بھی نہ بگاڑے۔ اسی طرح رزق مال و دولت، اسبابِ معیشت، تندرستی اور عافیت یہ سب ظاہری نعمتیں اور محسوس نعمتیں ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کو سہل کر دینا اور اللہ و رسول کی اطاعت کی توفیق ہونا اور اسلام کا دوسرے ادیان پر غالب آنا اور دشمنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد ہونا بھی انہی نعمائے ظاہرہ میں داخل ہیں۔ اور باطنی نعمتیں وہ ہیں جو انسان کے قلب سے متعلق ہوں، جیسے ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور علم و عقل و حُسن اخلاق، گناہوں کی پردہ پوشی، اور جہنم پر فوری سزا نہ ملنا وغیرہ ہیں۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَكْلًا مَّاءٍ، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی معلومات اور اپنی قدرت کے تصرفات اور اپنی نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ وہ غیر متناہی ہیں۔ نہ کسی زبان سے وہ سب ادا ہو سکتے ہیں نہ کسی قلم سے سب کو لکھا جاسکتا ہے۔ مثال یہ فرمائی کہ ساری زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی سب شاخوں کے قلم بنائے جائیں اور ان کے لکھنے کے لئے سمندر کو دروشتانی بنا دیا جائے اور یہ سب قلم حق تعالیٰ کی معلومات اور تصرفات قدرت کو لکھنا شروع کریں تو سمندر ختم ہو جائے گا اور معلومات و تصرفات ختم نہ ہوں گے۔ اور ایک سمندر نہیں اس جیسے سات سمندر اور ابھی شامل کر دیے جائیں، جب بھی سب سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ کلمات اللہ سے مراد اس کے علم و حکمت کے کلمات ہیں (روح و منظری) اور شیون قدرت اور

نہاے آپس بھی اس میں داخل ہیں۔ اور سات سمندر سے مطلب یہ نہیں کہ کہیں سات سمندر موجود ہیں، بلکہ ہر وہ ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ فرض کر لو اور سات سمندر مل جائیں جب بھی ان سب کلمات اللہ کو ضبط تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ اور سات کا عدد بھی بطور مثال ہے، حصر مقصود نہیں۔ اور دلیل اس کی دوسری آیت قرآن ہے جن میں فرمایا کہ:

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ مدٍّ أَوْ كَمِثْلِ ذَا الْعَرْشِ فَتَقَدَّرَ عَلَيْهِ السَّعْيُ وَالْمُدَّةُ وَلَكِنْ لَا يَزِيدُ فِي قَوْلِهِ إِلَّا تَعْدِيلًا وَلَهُ عِلْمُ الْغُيُوبِ

یعنی اگر سمندر کو کلمات اللہ کو لکھنے کے لئے روشنائی بنالیا جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اور کلمات اللہ ختم نہ ہوں گے، اور صرف یہی سمندر نہیں اس جیسے اور سمندر کو بھی شامل کر دیں تب بھی بات یہی رہے گی۔ اس آیت میں ہمیشہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ سلسلہ دور تک چلا یا جائے کہ اس سمندر کے مثل دوسرا سمندر مل گیا پھر اس کی مثل تیسرا اچوتھا، عرض سمندروں کی کتنی ہی مقدار فرض کر لو... ان کی روشنائی کلمات اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ عقلی طور پر وجہ ظاہر ہے کہ سمندر سات نہیں سات ہزار بھی ہوں وہ بہر حال محدود اور متناہی ہیں اور کلمات اللہ یعنی معلومات اللہ غیر متناہی ہیں سوئی متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت احبار یہود کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی وجہ یہ تھی کہ تفسران کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ مَعَهُمْ لَعَلَّكَ أَنتَ تَعْلَمُ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چند احبار یہود و حاضر ہوئے اور اس آیت کے بارے میں معارضہ کیا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، یہ آپ نے اپنی قوم کا حال ذکر کیا ہے، یا اس میں آپ نہیں بھی داخل کیا ہے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مراد سب ہیں، یعنی ہماری قوم بھی اور یہود و نصاریٰ بھی تو انھوں نے یہ معارضہ کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی ہے، جس کی شانِ نبیانِ تکمیلِ شعی، یعنی ہر چیز کا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابل میں قلیل ہی ہے۔ پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا بھی تمہیں پورا علم نہیں، بقدر کفایت ہی ہے۔ اس لئے علم الہی کے مقابل میں ساری آسمانی کتابوں اور سب انبیاء کے علوم کا مجموعہ بھی قلیل ہی ہے۔ اسی کلام کی تائید کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَفَلَاكُمُ الدَّارِ (ابن کثیر)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ
ابنه کو گناہ بچنے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے
والدہ کے بدلے وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ میں، بیشک اللہ کا وعدہ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ
بھلا ہے، سو تم کو نہ بھلائے دنیا کی زندگی اور نہ دھوکا دے تم کو اللہ کے نام
الْغُرُورِ ﴿۳۶﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
سے وہ دغا دار۔ بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر اور اتارتا ہے مینہ
وَيُعَلِّمُ مَا فِي الْآرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
اور جانتا ہے جو کچھ بچوں کے پیٹ میں، اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا،
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۷﴾
اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں مرے گا، تحقیق اللہ سب کچھ جانتے والا خبردار ہے۔

خُلاصَةُ تَقْسِيرِ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو (اور کفر و شرک چھوڑ دو) اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ اور اگر کے گھا اور نہ کوئی بیٹا ہی ہو کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ اور اگر دے (اور یہ دن آنے والا ضرور ہے، بیشک) اس کی نسبت اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ کا وعدہ سچا (ہوتا) ہے سو تم کو دنیاوی زندگی کی دھوکہ میں نہ ڈالے کہ اس میں مہینک ہو کہ اس دن سے غافل رہو، اور نہ تم کو وہ دھوکہ (یعنی شیطان) اللہ سے دھوکہ میں نہ ڈالے کہ تم اس کے اس بہکانے میں آ جاؤ کہ اللہ تم کو عذاب نہ دے گا جیسا کہ تم کہتے تھے وَلَکُمُ الَّذِیْنَ رَجَعْتُ اِلٰی رَبِّیْ اِنْ لِّیْ عِندَہٗ لَکَ حُسْنٰی، بیشک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی (اپنے علم کے موافق) مہینہ برساتا ہے (اس دن اس علم اور قدرت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے) اور وہی جانتا ہے جو کچھ (لڑاکا لڑاکا حال کے، رحم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کریگا) اس کی بھی اسی کو خبر ہو۔

اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا اس کی بھی اسی کو خبر ہے اور انہی چیزوں کی کیا تخصیص ہو جتنے غیب ہیں بیشک اللہ ہی ان سب باتوں کا جاننے والا اور ان سے باخبر ہے (کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں)۔

معارف و مسائل

مذکورہ صدر و ذواتوں میں سے پہلی آیت میں مؤمنوں کا فرماؤگوں کو خطاب فرما کر اللہ تعالیٰ اور قیامت کے حساب کتاب سے ڈرا کر اس کے لئے تیار کی ..... ہدایت کی گئی کہ لَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ الْأَفْوَارَ وَتَتَّبِعُوا اللَّهَ عَنِ اس جگہ اللہ تعالیٰ کے نام یا کسی دوسری صفت کے بجائے صفت رب کے انتخاب کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا جو حکم ہے یہ وہ خوف نہیں جو کسی درندہ یا دشمن سے عادت ہو کر رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا رب اور پالنے والا ہے، اس سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ خوف سے مراد اس جگہ وہ خوف ہے جو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی عظمت و ہیبت کی وجہ سے ہونا لازم ہے، جیسے بیٹا اپنے باپ سے شاگرد استاد سے ڈرتا ہے۔ وہ کوئی اس کے دشمن یا حاضر پہنچانے والے نہیں، مگر ان کی عظمت و ہیبت دلوں میں ہوتی ہے، وہی ان کو باپ اور استاد کی اطاعت پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت تمہارے قلوب پر عادی ہونا چاہئے تاکہ تم اس کی مکمل اطاعت آسانی سے کر سکو۔

وَاصْخَوْا لِلَّهِ عَنِ عَذَابٍ يُدْرِكُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ هُوَ جَزَاءُ عَنِ وَالِدَيْهِ شَفِيعًا، یعنی اس روز سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا باپ کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔

مراد اس سے وہ باپ اور بیٹے ہیں جن میں ایک مؤمن ہو دوسرا کافر۔ کیونکہ مؤمن باپ نہ اپنے کافر بیٹے کے عذاب میں کوئی کمی کر سکے گا نہ اس کو کوئی نفع پہنچا سکے گا اسی طرح مؤمن بیٹا اپنے کافر باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔

وجہ اس تخصیص کی قرآن کریم کی ..... دوسری آیات اور روایات حدیث ہیں جن میں اس کی تصریح ہے کہ قیامت کے روز ماں باپ اولاد کی اور اولاد ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور اس شفاعت کی وجہ سے ان کو کامیابی بھی ہوگی۔ قرآن کریم میں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَابْتَغَوْا آلَهُمْ حَقًّا يَنْفَعُهُمْ رَبِّهِمْ يَنْفَعُهُمْ

یعنی جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع ہوئی، یعنی وہ بھی مؤمن ہو گئے تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ صالحین کے درجہ میں پہنچا دیں گے۔ اگرچہ ان کے اپنے اعمال اس درجہ کے قابل نہ ہوں مگر صالح والدین کی برکت سے قیامت میں بھی ان کو یہ نفع پہنچے گا کہ والدین کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا، مگر اس میں شرط یہی ہے کہ اولاد مؤمن ہو، اگرچہ عمل میں کچھ کوتاہی ہوئی ہو۔

اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے جَنَّاتٌ عِدْنُ يَدْخُلُونَهَا ذَوُو الْقُرْبَىٰ وَالْزُفَرَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْأَنْفُسُ الضَّالَّةُ فِيهَا يُدْخِلُهَا رَبُّهُمْ دُونَ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے ماں باپ بیویوں اور اولاد میں سے اس قابل ہوں گے، مراد قابل ہونے سے مؤمن ہونا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ ماں باپ اور اولاد، اسی طرح شوہر بیوی اگر مؤمن ہونے میں مشترک ہوں تو پھر ایک سے دوسرے کو محشر میں بھی فائدہ پہنچا دینا متعدد روایات حدیث میں اولاد کا ماں باپ کی شفاعت کرنا منقول ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ کا یہ ضابطہ کہ کوئی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو محشر میں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا، یہ اسی صورت میں ہے کہ ان میں سے ایک مؤمن ہو دوسرا کافر (منظری)

فائدہ: یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اس آیت میں باپ بیٹے کو نفع نہ پہنچا سکے گا یہاں تو جملہ فعلیہ کی صورت میں لَا يَنْفَعُ بَنِيكَ ذَا الْقُرْبَىٰ وَالْزُفَرَاءُ کے الفاظ سے ذکر فرمایا اور دوسری جانب میں ذوق تفسیر کرتے گئے، ایک یہ کہ اس کو جملہ اسمیہ کی صورت میں بیان فرمایا، دوسرے اس میں ذکر کے بجائے لفظ مؤکد و اختیار فرمایا۔ حکمت اس میں یہ ہو کہ جملہ اسمیہ بہ نسبت فعلیہ کے زیادہ مؤکد ہوتا ہے۔ اس تفسیر جملہ میں اس فرق کی طرف اشارہ کر دیا جو باپ اور اولاد میں ہے کہ باپ کی محبت اولاد کے ساتھ اشد ہے، اس کے برعکس اولاد کی محبت کا یہ درجہ دنیا میں بھی نہیں ہوتا محشر میں نفع رسانی کی نفی تو دونوں سے کر دی گئی، مگر اولاد کی عدم نفع رسانی کو مؤکد کر کے بیان فرمایا۔ اور لفظ وکد کے بجائے مؤکد اختیار کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مولود صرف اولاد کو کہا جاتا ہے اور لفظ وکد عام ہو اولاد کی اولاد کو بھی شامل ہے۔ اس میں دوسرے رخ سے اسی مضمون کی تائید اس طرح ہو گئی کہ خود صلیبی بیٹا بھی باپ کے کام نہ آ سکے گا، تو پوتے پڑپوتے کا حال معلوم ہے۔

اور دوسری آیت میں پانچ چیزوں کے علم کا بالخصوص حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا، اس کے سوا کسی مخلوق کو ان کا علم نہ ہونا بیان فرمایا ہے، اور اسی پر سورۃ لقمان ختم

کی گئی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَلَّمَ السَّاعِيَةَ وَيَبْزُلُ الْغَيْبُكَ وَيَقْلِبُ مَا فِي الْاَلَمِ حَافِي وَمَا
تَنْدَرِي لِقَاسُ مَا ذَا الْاَكْبَابِ عَدَا وَمَا تَنْدَرِي لِقَاسُ الْاَكْبَابِ تَنْدَرِي لِقَاسُ الْاَكْبَابِ تَنْدَرِي لِقَاسُ الْاَكْبَابِ
پاس ہے علم قیامت کا کہ کس سال کس تاریخ میں آئے گی اور وہی بارش کو اتارتا ہے اور
وہی جانتا ہے جو شجرہ دار میں ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا اور کس شکل و صورت کا ہے اور کوئی
شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا یعنی خیر و شر میں سے کیا حاصل کرے گا اور کوئی
نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔

پہلی تین چیزوں میں اگرچہ یہ تصریح نہیں کی گئی کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، مگر کلام الیٰ عزوان سے ذکر کیا گیا ہے جس سے اُن چیزوں کے علم کا انحصار علیٰ الہی میں معلوم ہوتا ہے، اور باقی دو چیزوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ انہی پانچ چیزوں کو سورۃ انفصام کی آیت میں مفاتیح الغیب فرمایا گیا ہے وَعِنْدَنَا مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَخْلُقُهُ إِلَّا هُوَ، یعنی صرف اللہ ہی کے پاس ہے علم مفاتیح غیب کا، کوئی نہیں جانتا ان کو بحسب ارادہ تعالیٰ کے ”حدیث میں اس کو مفاتیح الغیب فرمایا گیا کہ ”مفاتیح“ اور ”مفاتیح“ مفتاح کی جمع ہے، سمجھی یا چاہی کو کہتے ہیں، جن سے قفل کھلتے ہیں.... مراد اس سے اصول الغیب ہیں، جن سے معلومات غیب کھلتے ہیں۔

مسئلہ علم غیب | اس مسئلہ کی تفصیل بقدر ضرورت سورہ نمل کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ غَيْبُ

اور وہ شخص غیب کا عالم کی بات کہ عام طور پر جن غیب کی چیزوں کو انسان معلوم کرنے کا شائق ہوتا ہے وہ بھی باطنی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے وغیرہ جن چیزوں کی خبریں لوگوں کو بتا کر اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کرتے ہیں وہ یہی پانچ چیزیں ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پانچ چیزوں کے متعلق دریافت کیا تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جن میں ان پانچوں کے علم کا اللہ تعالیٰ

کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ (روح)

اور حدیث میں جو روایت ابن عمرؓ و ابن مسعودؓ یہ ارشاد آیا ہے کہ اُوْتِیْتُ مَفَاقِمَ
کُلِّ شَیْءٍ اِلَّا اَنْتَ خَسْرًا خیرہ الامام احمدؒ، ابن کثیرؒ، اس میں لفظ اُوْتِیْتُ نے
خود یہ بات واضح کر دی کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ جن غائبیات کا علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی دیا گیا تھا، اس لئے وہ علم غیب کی تعریف میں
شامل نہیں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی — اور اولیاء کو بذریعہ الہام جو غیب
کی چیزوں کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیدی جاتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے علم غیب
نہیں، جس کی بنا پر ان کو عالم الغیب کہا جاسکتا بلکہ وہ اَنْبِیَاءُ الْغِیْب یعنی غیب کی خبریں ہیں۔
اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اپنے فرشتوں اور رسولوں اور مقبول بندوں
کو عطا فرمادیتا ہے۔ قرآن کریم میں ان کو اَنْبِیَاءُ الْغِیْب فرمایا گیا ہے مِنْ اَنْبِیَاءِ الْغِیْبِ
لَوْ جِہَا اَکِیْثٌ۔

اس لئے مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے
ایسا مخصوص فرمایا ہے کہ بطور انبیاء غیب کے بھی فرشتے اور رسول کو اس کا علم نہیں دیا
گیا۔ اس کے علاوہ دوسری مشیبات کا علم بہت کچھ انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی دیا
جاتا ہے۔

اس تقریر سے بھی ایک اور وجہ ان پانچ چیزوں کے خصوصی ذکر کی معلوم ہو گئی۔

ایک شبہ اور جواب

مذکورہ آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مطلق علم غیب جو حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے اس میں بھی خاص طور سے پانچ مذکورہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم کسی پیغمبر کو بذریعہ وحی بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کو کبھی معلوم نہ ہوں، حالانکہ امت کے بہت سے اولیاء اللہ سے ایسے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ انھوں نے کہیں بارش کی خبر دی یا کسی محل کے متعلق کوئی خبر دی، کسی کے متعلق آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی خبر دی، کسی کے مرنے کی جگہ متعین کر کے بتلا دی، اور ہر ریٹینگوی مشاہدہ سے صحیح بھی ثابت ہوئی۔

اسی طرح بعض بخومی یا جفر و رمل وغیرہ کا فن چنڈوالے ان چیزوں کے متعلق بعض خبریں دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ صحیح بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر ان پانچ چیزوں کی خصوصیت علم الہی کے ساتھ کس طرح رہی۔

اس کا ایک جواب تو دہی ہے جو سورۃ نمل میں تفصیل سے آچکا ہے، اور اختصاراً

کے ساتھ اور پر مذکور ہوا ہے کہ علم غیب درحقیقت اس علم کو کہا جاتا ہے جو سبب مطلق کے واسطے سے نہ ہو بلکہ واسطہ خود بخود ہو یہ چیزیں انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی اور ادویاء کو بذریعہ الہام اور بخبر میوں وغیرہ کو اپنے حسابات و اسباب طبعیہ کے ذریعہ حاصل ہو جائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ انباء الغیب ہیں، جو کسی جزئی و شخصی معاملہ میں کسی مخلوق کو حاصل ہو جانا آیت مذکورہ کے منافی نہیں کیونکہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا کلی علم جو تمام مخلوقات اور تمام حالات پر حاوی ہو وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بذریعہ وحی یا الہام نہیں دیا، کسی ایک آدمہ واقعہ میں کوئی جزئی علم بذریعہ الہام حاصل ہو جانا اس کے منافی نہیں۔

اس کے علاوہ علم سے مراد علم قطعی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں، الہام کے ذریعہ جو علم کسی ولی کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا، اس میں مغالطوں کے بہت احتمال رہتے ہیں اور بخبر میوں وغیرہ کی خبروں میں تو روزمرہ مشابہہ کیا جاتا ہے کہ دس جھوٹ میں ایک صحیح کا بھی تناسب نہیں ہوتا، اس کو علم قطعی کیسے کہہ سکتے ہیں۔

مسئلہ علم غیب کے متعلق | استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنے فائدہ ایک فائدہ اہمہ تفسیر میں ایک مختصر جامع بات فرمائی ہے، جس سے مذکورہ قسم کے سبب اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام غیبیہ ہیں جیسے احکام شرائع جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم بھی داخل ہے جس کو علم عقائد کہا جاتا ہے، اور وہ تمام احکام شرعیہ بھی جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام پسند ہیں کون سے ناپسند، یہ سب چیزیں غیب ہی کی ہیں۔

دوسری قسم ان کو ان غیبیہ یعنی دنیا میں پیش آنے والے واقعات کا علم۔ پہلی قسم کے غائبات کا علم حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل کو عطا فرمایا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا ہے **فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ** یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے بجز اس رسول کے جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لئے پسند فرمائیں۔

اور دوسری قسم یعنی ان کو ان غیبیہ، ان کا علم کلی تو حق تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتے وہ بالکل ذات حق کے ساتھ مخصوص ہے، مگر علم جزئی خاص خاص واقعات کا جب چاہتا ہے جن قدر چاہتا ہے عطا فرمادیتا ہے۔ اس طرح اصل علم غیب تو سب کا سب حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، پھر وہ اپنے علم غیب میں سے احکام غیب کا علم تو عطا انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی رکھتا ہے ہی میں، اور یہی علم ان کی بعثت کا مقصد ہے۔

ان کو ان غیب کا علم جزئی بھی انبیاء و اولیاء کو بذریعہ وحی یا الہام جن قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے عطا فرمادیتا ہے، جو منجانب اللہ عطا کیا ہوا علم ہے اس کو حقیقی معنی کے اعتبار سے علم الغیب نہیں کہا جاسکتا، بلکہ غیب کی خبریں (انباء الغیب) کہا جاتا ہے۔

فائدہ حلقۃ الفاظ آیت | اس آیت میں پانچ چیزوں کے علم کا حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا ایک خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے جس کا ظاہری تقاضا یہ تھا کہ ایک ہی عنوان سے پانچ چیزوں کو شمار کرنا کر دیا جاتا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو ان کا علم نہیں دیا گیا۔ مگر آیت مذکورہ میں ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ابتدائی تین چیزوں کے علم کو تو مثبت طور پر اللہ کے لئے خاص ہونے کا ذکر فرمایا اور دو چیزوں میں غیر اللہ سے علم کی نفی فرمائی۔ اور پہلی تین چیزوں میں بھی علم ساخت یعنی قیامت کا ذکر تو اس طرح فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ** یعنی اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا۔ اور دوسری چیز کا ذکر عنوان بدل کر جملہ فعلیہ میں اس طرح ذکر فرمایا **يُنْزِلُ السَّمَاءَ مَاءً فَيَنْهِي السَّيْلَ** یعنی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بارش، اس میں بارش کے علم کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اس میں اتارنے کا ذکر ہے تیسری چیز کا ذکر بھی عنوان بدل کر اس طرح فرمایا کہ **وَيُفْصِلُ بَيْنَ الْوَأْيِ وَالْأَمْرِ** اس تغیر عنوان کو بلاغت کلام کا ایک تقن بھی کہا جاسکتا ہے اور غور کرنے سے اس میں کچھ اور حکمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، جو بیان القرآن میں حضرت نے بیان فرمائی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آخری دو چیزیں یعنی آئندہ کل میں انسان کیا کیا ہے گا، اور یہ کہ وہ کس زمین میں رہے گا خود انسان کی ذات کے متعلق حالات ہیں ان میں احتمال ہو سکتا تھا کہ انسان ان کا علم حاصل کر لے اس لئے ان دونوں میں خصوصیت سے غیر اللہ کے علم کو منع کر کے بیان فرمایا گیا، جس سے پہلی تین چیزوں کا علم غیر اللہ کے لئے نہ ہونا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا کہ جب انسان خود اپنے اعمال و کمالات کو اور ان کی انتہا یعنی موت اور اس کی جگہ نہیں جانتا تو آسمان اور نزولِ مطر اور شکم مادر کی اندھیریوں میں مخفی چیز کو کیا جانے گا؟ اور آخری چیز میں صرف مکان موت کا علم انسان کو نہ ہونا بیان فرمایا ہے حالانکہ مکان موت کی طرح زمان موت بھی انسان کے علم میں نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ مکان موت اگرچہ متعین طور پر معلوم نہ ہو مگر ظاہری حالات کے اعتبار سے انسان کچھ سمجھ سکتا ہے، کہ چہاں رہتا ہوتا ہے وہیں مرے گا اور کم از کم وہ مکان جس میں اس کو مرنے کا ہے دنیا میں موجود تو ہے، بخلاف زمان موت کے جو زمانہ مستقبل ہے ابھی وجود میں بھی نہیں آیا، تو جو شخص مکان موت کو موجود بالفعل ہونے کے باوجود نہیں جان سکتا، اس کے متعلق

یہ تصور کیسے کیا جائے کہ زمان موت جس کا اس وقت وجود ہی نہیں اس کو جان لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز کی نفی سے خود بخود دوسری چیزوں کی نفی بدرجہ اولیٰ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کو منفی عنوان سے بیان فرمایا۔ اور پہلی میں چیزیں تو انسانی دسترس سے ظاہر حالات میں خود ہی خارج ہیں، ان میں انسان کے علم کا دخل نہ ہوا واضح ہے۔ اس لئے ان میں مثبت عنوان اختیار کر کے ان کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔

اور ان میں سے پہلے جملے کو جملہ اسمیہ سے اور بعد کے دونوں جملوں کو فعلیہ کے عنوان سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ قیامت تو ایک امر متعلق ہے اس میں تہجد و نہیں بخلاف نزول منظر اور رحل کے کہ ان کے حالات میں تہجد ہو تا رہتا ہے، اور جملہ فعلیہ تہجد پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ان دونوں میں وہ بہت حال کیا گیا، اور ان دونوں میں بھی حل کے حالات میں تو علم الہی کا ذکر فرمایا و تَجَلَّوْا بَیْ اَکْثَرِ حَالِہَا، اور نزول بارش میں علم کا ذکر ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں بارش نازل کرنے کا ذکر کر کے ضمایہ بھی بتلادیا کہ بارش جس سے انسان کے ہزاروں منافع وابستہ ہیں وہ اللہ ہی کے کرنے سے آتی ہے، اور کسی کے تصرف میں نہیں، اور اس کا علمی اختصاص تو سیاق کلام ہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَبٰرَکَ

سورۃ النحل بحمد اللہ سبحانہ
فی ۵۵ ذی الحجۃ ۱۳۹۱ھ بمطابق ۱۹۱۲ھ

ترجمہ و تفسیر

سُورَةُ السَّجَّةِ

سُورَةُ السَّجَّةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَفَلْتَ زَكَوَاتٍ

سورۃ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اس کی تیس آیتیں ہیں اور تین رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْ تَنْزِلْ اِلَیْہِ الْکِتٰبَ لَا سَمِیَّ فِیْہِ مِنْ سَرِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۵

آتا رہا کتاب کا اس میں کچھ دھوکا نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے

اَمْ یَقُولُوْنَ اَفْکَرٰہُۢۤ اَبَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ لِتُنْزِلَ مَا

سیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھ لایا ہی کوئی نہیں وہ ٹھیک بتیر رب کی طرف تاکہ توڑ ساد ان لوگوں

مَا اَنۡهٰہُمْ مِنْۢ ذٰلِیۡکَ یُرِیۡنَ قَبْلِکَ لَعَلَّہُمْ یَهْتَدُوْنَ ۝۶

کون کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر لے دالا تجھ سے پہلے تاکہ وہ راہ پر آئیں۔

خُلَاصَةُ تَفْسِیْرِ

اَلَمْ (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ نازل کی ہوئی محاب ہے، (اور) اس میں

کچھ شبہ نہیں (اور) یہ رب العالمین کی طرف سے ہے (جیسا کہ اس کتاب کا اعجاز خود اس

کی دلیل ہے) کیا یہ (منکر) لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ اپنے دل سے بنا

ہے (یعنی یہ کہنا محض انفرادی جھڑپ ہے) یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے (آئی ہے) تاکہ آپ

اس کے ذریعہ سے (اپنے لوگوں کو) (ہدایت لے) (ڈرائیں) جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائیوا نہیں آیا تاکہ وہ گمراہ نہ رہیں

یہ تصور کیسے کیا جائے کہ زمان موت جس کا اس وقت وجود ہی نہیں اس کو جان لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ایک چیز کی نفی سے خود بخود دوسری چیزوں کی نفی بدرجہ اولیٰ معلوم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کو منفی عنوان سے بیان فرمایا۔ اور پہلی میں چیزیں تو انسانی دسترس سے ظاہر حالات میں خود ہی خارج ہیں، ان میں انسان کے علم کا دخل نہ ہوا واضح ہے۔ اس لئے ان میں مثبت عنوان اختیار کر کے ان کا اختصاص حق تعالیٰ کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔

اور ان میں سے پہلے جملے کو جملہ اسمیہ سے اور بعد کے دونوں جملوں کو فعلیہ کے عنوان سے ذکر کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ قیامت تو ایک امر متعلق ہے اس میں تہجد و نہیں بخلاف نزول منظر اور رحل کے کہ ان کے حالات میں تہجد ہو تا رہتا ہے، اور جملہ فعلیہ تہجد پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے ان دونوں میں وہ بہت حال کیا گیا، اور ان دونوں میں بھی حل کے حالات میں تو علم الہی کا ذکر فرمایا و تَجْلِسُ بِنَافِی الْاَشْرَافِ، اور نزول بارش میں علم کا ذکر ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں بارش نازل کرنے کا ذکر کر کے ضمایہ بھی بتلادیا کہ بارش جس سے انسان کے ہزاروں منافع وابستہ ہیں وہ اللہ ہی کے کرنے سے آتی ہے، اور کسی کے تصرف میں نہیں، اور اس کا علمی اختصاص تو سیاق کلام ہی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَبَشِّرْ

سورۃ النحل بحمد اللہ سبحانہ
فی ۵۵ ذی الحجۃ ۱۳۹۱ھ بمطابق ۱۹۱۲ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُورَةُ السَّجْدَةِ

سُورَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَثَلَاثُ مِائَةٍ عَشْرٌ

سورۃ سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اس کی تیس آیتیں ہیں اور تین رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلَمْ نَنْزِلْ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ لَا سَمِيَّ فِيْهِ مِنْ سَرَابٍ اَلْمَلِیْنِ ۝۵

آمارا کتاب کا اس میں کچھ دھوکا نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے

اَمْ يَقُولُوْنَ اَفَاَنْزَلْنٰہُ بَلْ هُوَ الْهَوٰی مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

سیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ باندھ لایا ہی کوئی نہیں وہ ٹھیک بتیرہ رب کی طرف تاکہ تو ڈر ساد ان لوگوں

مَا اَنْتُمْ مِنْ ذٰلِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝۶

کون کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر لے دالا تجھ سے پہلے تاکہ وہ راہ پر آئیں۔

خلاصہ تفسیر

اَلَمْ (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے، (اور) اس میں

کچھ شبہ نہیں (اور) یہ رب العالمین کی طرف سے ہے (جیسا کہ اس کتاب کا اعجاز خود اس

کی دلیل ہے) کیا یہ (منکر) لوگ یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ اپنے دل سے بنا

ہے (یعنی یہ کہنا محض انفرادی جھڑپ ہے) یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے (آئی ہے) تاکہ آپ

اس کے ذریعہ سے (اپنے لوگوں کو) (ہدایت لے) (ڈرائیں) جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرائیوا نہیں آیا تاکہ وہ گمراہ نہ رہیں

معارف و مسائل

مَا آتَاهُمْ مِنْ فَتْنٍ نَبِيٍّ نَذِيرٌ مِمَّنْ آتَاهُمُ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَكْفِيكُمْ هُدًى وَنُورًا ۚ وَنُورًا مِمَّنْ آتَاهُمُ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَكْفِيكُمْ هُدًى وَنُورًا ۚ وَنُورًا مِمَّنْ آتَاهُمُ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَكْفِيكُمْ هُدًى وَنُورًا ۚ

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انبیاء کی دعوت بھی ان کو اب تک نہ پہنچتی تھی کیونکہ دوسری آیت قرآن میں واضح طور پر ارشاد ہے وَلَئِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں ایسی نہیں جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا ہو۔

اس آیت میں لفظ نذیر اپنے عام لغوی معنی میں ہے۔ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا وہ خواہ رسول اور پیغمبر ہو یا ان کا کوئی نائب خلیفہ یا عالم دین۔ تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ صحیح و درست اور حق تعالیٰ کی رحمت عالمہ کا مقتضا ہے، جیسا کہ ابو حنیان نے فرمایا کہ توحید اور ایمان کی وجہ کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور جب ہمیں نبوت پر زما دراز تک گذر جانے کے بعد اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے تو کوئی دوسرا نبی در رسول مبعوث ہو گیا۔ اس کا مقتضی یہ ہے کہ اقوام عرب میں بھی بقدر ضرورت توحید کی دعوت پہلے سے ضرور پہنچنی ہوگی، مگر اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ یہ دعوت خود کوئی نبی و رسول لے کر آیا ہو، ہو سکتا ہے کہ ان کے تابعین علماء کے ذریعہ پہنچ گئی ہو۔

اس لئے اس سورہ اور سورہ یسین وغیرہ کی وہ آیتیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش عرب میں آپ سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا تھا، ضروری ہے کہ اس میں نذیر سے مراد مطلقاً معنی کے اعتبار سے رسول و نبی ہو۔ اور مراد یہ ہو کہ اس قوم کے اندر آپ سے پہلے کوئی نبی و رسول نہیں آیا تھا، اگرچہ دعوت ایمان و توحید دوسرے ذرائع سے یہاں بھی پہنچ چکی ہو۔

زائد حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دین ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام پر قائم تھے، توحید پر ان کا ایمان تھا، بت پرستی اور بتوں کے لئے قربانی دینے سے منقرف تھے۔

روح المعانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مخازی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال اس سال میں ہو گیا جس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور یہ واقعہ آیت کی نبوت سے پانچ سال پہلے کا ہے، ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے یہ نقل کیا ہے

کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے، اور بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت بڑا کہتے تھے، اور مشرکین کے ذبائح کا گوشت نہ کھاتے تھے۔

اور ابو داؤد و طیالسی نے ابن عربین ثقیل کے صاحبزادے حضرت سعید بن زید بن عمرو جو صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں یہ روایت کیا ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لئے دعا سے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کے لئے دعا بہ مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر انھیں رحمہم (رحمہم) اسی طرح و درق بن نوفل جو آپ کے زمانہ نبوت شروع ہونے اور نزول قرآن کی ابتداء کے وقت موجود تھے توحید پر قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم ظاہر کیا تھا، مگر فوراً بعد ہی ان کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اقوام عرب بھی دعوتِ ابراہیم اور دعوتِ ایمان و توحید سے محروم تو نہیں تھیں، مگر خود ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ واللہ اعلم

ان تینوں آیتوں میں قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولِ برحق ہونے کا اثبات ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

اللہ ہے جس نے بنا سے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن کے

آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ

اندر پھر قائم ہوا عرش پر، کوئی نہیں سمجھتا اس کے سوائے حقیقی

وَلَا شَفِيعَ إِلَّا مَنْ عِندَهُ ۚ يَكْبِتُ أَلَمُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى

اور نہ سفارشی پھر کیا تم دعیان نہیں کرتے۔ تدبیر سے آسمان کو کام آسان سے زمین

الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ أَلْفَ سَنَةٍ

تک پھر چڑھتا ہے وہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے

مِمَّا تَعْدُونَ ۚ ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ

تمہاری گنتی میں۔ یہ بڑا جاننے والا چھہ اور اور کھلے کا زبردست

الرَّحِيمِ ۱) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ
 رحم والا - جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی انسان کی پیدائش

مِنْ طِينٍ ۲) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۳)
 ایک گلے سے - پھر بنائی اس کی اولاد پڑھے ہوئے بے قدر پانی سے -

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
 پھر اس کو برابر کیا اور پھونکی اس میں اپنی ایک جان اور بنادیتے تمہارے سنان اور

الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۴)
 آنکھیں اور دل تم بہت بخوشا شکر کرتے ہو

خُلاصۃ تفسیر

اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور اس مخلوق کو جو ان دونوں کے درمیان
 میں موجود ہے چھ روز کی مقدار میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو مشابہ تخت سلطنت کے
 اس طرح) قائم (اور طوطہ فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ ایسا عظیم ہو کہ بدون
 اس کی رضا و اذن) کے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ سفارش کرنے والا البتہ اذن سے
 شفاعت ہو جائے گی اور نصرت کے ساتھ اذن ہی متعلق نہ ہوگا) سو کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ
 ایسی ذات کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور وہ (ایسا ہے کہ) آسمان سے بیکر زمین تک
 دیکھنے امور میں ہر امر کی (وہی) تدبیر (اور انتظام) کرتا ہے، پھر ہر امر اسی کے حضور میں
 پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے موافق ایک ہزار برس
 کی ہوگی (یعنی قیامت میں سب امور اور ان کے متعلقات اس کے حضور میں پیش ہوں گے
 سقود تعالیٰ ۱) نَبِّیُّ رَحْمَۃٍ الْاَمْرِ مَلَكٌ ۲) وہی ہے جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا زبردست
 رحمت والا جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی (یعنی جس مصلحت کے لئے اس کو بنایا اس کے
 مناسب بنایا) اور انسان (یعنی آدم علیہ السلام) کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس
 (انسان یعنی آدم) کی نسل کو خلاصۃً اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی سے (یعنی لفظ سے جو
 فضیلت ہو معنی رائج غذا کا جس میں چار خلط خون، بلغم، سودا، صفرا بہتے ہیں) بنایا پھر
 (ماں کے رحم میں) اس کے اعضا درست کئے اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی

اور (بعد تولد) تم کو کان اور آنکھیں اور دل (یعنی اور اکات ظاہرہ و باطنہ) دیتے (اور ان
 سب باتوں کا جو کہ دال علی العتدۃ والا نعام ہیں مقتضایہ تھا کہ خدا کا شکر کرتے جس کی
 فردا عظم توحید ہے مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (یعنی نہیں کرتے) :

معارف و مسائل

روز قیامت کا طول [فی یوم کان مفعلاً ۱) آتت مسدقہ فیما تقدرون] یعنی اس دن
 کی مقدار تمہاری سمجھتی کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی ۲) اور سورۃ معارج کی آیت میں جو
 فی یوم کان مفعلاً ۱) تخمیں آتت مسدقہ یعنی اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی
 اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہ ہے جو بیان ہر شرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ان
 دن کے ہولناک ہونے کے سبب یہ ان لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا۔ اور یہ درازی
 بمقدار اپنے ایمان و اعمال کے ہوگی جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ جو کم ہیں ان کو کم محسوس
 ہوگی، یہاں تک کہ جو دن بعض کو ایک ہزار سال کا معلوم ہو گا وہ دوسروں کے نزدیک
 پچاس ہزار سال کا ہوگا۔

تفسیر روح المعانی میں اور بھی متعدد توجیہات علماء اور صوفیاء کرام سے نقل
 کی گئی ہیں، مگر وہ سب کے سب قیاسات ہی ہیں۔ ایسی چیز جس کو قرآن کا مدلول کہا
 جاسکے یا جس پر یقین کیا جاسکے کوئی نہیں۔ اس لئے اہل علم وہی طریقہ ہے جو سلف صالحین
 صحابہ و تابعین نے اختیار کیا، کہ اس ایک پچاس کے فرق کو علم الہی کے حوالہ کیا اور خود
 اتنا کہنے پر اکتفا کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس کے متعلق فرمایا ھما یومان ۱) ذکر ھما اللہ تعالیٰ
 فی کتابہ ۲) اللہ تعالیٰ اعلم ۳) ھما ۴) ذکر ۵) آن آقویٰ فی کتاب اللہ ۶) ملا اقلام
 و اخرجہ عبد الرزاق والحاکم و صحیحہ ۷) یعنی یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ
 اپنی کتاب میں کیا ہے اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں
 کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔

دنیا کی ہر چیز اپنی ذات میں حسن اور اچھی ہے [الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ]، یعنی اللہ وہ ذات
 برائی اس کے غلط استعمال سے آتی ہے جو جس نے ہر چیز کی خلقت کو بخشنے اور بہتر بنایا ہے۔
 وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا وہ حکمت اور مصالح عالم کے
 اقتضاء سے بنایا ہے۔ اس لئے ہر چیز اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حسن رکھتی ہے۔

اور ان سب سے زیادہ حسین اور بہتر انسان کو بنایا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** یعنی ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین تقویم اور بہتر شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔

اور دوسری مخلوقات خواہ وہ ظاہر میں کتنی ہی قبیح اور بُری سمجھی جاتی ہوں، گستاخ، خنزیر، سانپ، بچھو، شیر اور بھیڑ یا یہ سب زہریلے اور درد مند جانور عام لفظوں میں بُرے سمجھے جاتے ہیں، مگر مجموعہ عام کے مصالح کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بُرا نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے:

نہیں ہر چیز بھی کوئی زمانے میں و کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں
حضرت حکیم اللاتہ نے فرمایا کہ محلِ شئی میں تمام جوار اور اعراض داخل ہیں یعنی وہ چیزیں بھی جو درد جو ہری رکھتی ہیں جیسے حیوانات، نباتات، جمادات وغیرہ اور اعراض بھی جن میں اخلاق و اعمال بھی داخل ہیں۔ یہاں تک کہ جو اخلاق بُرے بتلائے جاتے ہیں جیسے غصہ، حرص، شہوت وغیرہ یہ بھی اپنی ذات میں بُرے نہیں، ان کی بُرائی غیر ضرر میں صرف کرنے اور بُرے محلِ استعمال کرنے سے ہوتی ہے۔ اپنے محل میں رہیں تو ان میں کوئی چیز بُری نہیں۔ لیکن مراد اس سے ان اشیاء کی جہتِ تخلیق و تکوین ہے، کہ وہ خیر ہی غیر اور خیر ہی حسن ہے۔ اور اعمال کی دوسری جہت انسان کا کسب و اكتساب ہے، یعنی اپنے اختیار کو کسی کام کے کرنے میں صرف کرنا۔ تو اس حیثیت سے سب حسن نہیں، بلکہ ان میں تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی اجازت نہیں دی وہ حسن نہیں، قبیح ہیں۔ واللہ اعلم

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ، اس سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی ہر چیز کو حسن بنایا ہے، اس کے بعد انسان کا ذکر فرمایا جو ان سب میں زیادہ حسین ہے۔ اس کے ساتھ کمال قدرت کے اظہار کے لئے یہ بھی بتلادیا کہ جس انسان کو ہم نے سب مخلوق سے زیادہ بہتر بنایا ہے وہ یہ نہیں کہ اس کا مادہ تخلیق کچھ سب سے زیادہ اشرف و اعلیٰ اور بہتر بنایا گیا، اس لئے سب سے بہتر ہو گیا۔ بلکہ مادہ تخلیق تو اس کا سب سے کمترین چیز یعنی مٹی کو بنایا گیا، پھر قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے اس کمترین چیز کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔

وَقَالُوا لَئِنَّا ضَالِّينَ فِي الْأَرْضِ عَاثِرَاتِنَا لَنَجْعَلَنَّ جَنَّةً يَدْخُلُونَ
اور کہتے ہیں کہ جب ہم رُل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بنائے؟ کچھ نہیں

هَلُمَّ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ① **قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ ذَلِكَ الْمَوْتُ الَّذِي**

وہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر ہیں۔ تو کہہ قبض کر لیتا ہو تم کو فرشتہ موت کا جو

وَكُلُّكُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ② **وَكُلُّكُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ** ③ **وَكُلُّكُمْ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ**

تم ہر مقررہ پر پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور کبھی تو دیکھو جس وقت کہ منکر

نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا لَعَلَّ

سر ٹٹے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور ہم ہمارے ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہر سجدہ کو

صَالِحِينَ ④ **وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى سَاسًا**

کریں ہر کام ہم کو یقین آگیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو بھلا دیتے ہر جی کو اس کی راہ

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

لیکن ٹھیک پڑ چکی میری کئی بات کہ مجھ کو بھرنی ہو دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے

أَجْمَعِينَ ⑤ **فَذُوقُوا أَيُّهَا النَّاسُ لِقَاءَ رَبِّكُمْ هَذَا**

اکٹھ۔ سوا ب چھوڑ مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا اس اپنے دن کے ملے کو ہم نے بھی

نَسِيتُمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلِيِّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

بھلا دیا تم کو اور چھو عذاب خدا کا عوض اپنے کئے کا۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا وَسَجَدُوا

ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو بھلائے ان سے گر پڑیں سجدہ کر کر،

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ⑦ **تَتَجَافَى**

اور پاکی ذات کو یاد کریں اپنی رب کی خوبیوں کے ساتھ اور وہ بُرائی نہیں کرتے۔ جدا رہتی ہیں

مُعْتَصِمِينَ ⑧ **عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا**

ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے ہٹا کر اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے اور ہمارا

مَسَارًا ذُقْنَاهُمْ يُفْقَهُونَ ⑨ **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمُ**

دیا ہوا کچھ خیر کرتے ہیں۔ سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہو ان کے واسطے

مِنْ قَسْرَةِ آفِئِينَ جَزَاءً يَسَاءُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۵ أَفَمَنْ كَانَ

آنکھوں کی ٹھنڈک، بدلہ اس کا جو کرتے تھے - بھلا ایک جو ہے

مَوْمِنًا كَمَنْ كَانَ قَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۱۶ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ایمان بر کیا برابر ہو اس کے جو نافرمان ہو نہیں برابر ہوتے، سودہ لوگ جو یقین لائے اور کے

الصَّالِحِينَ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْدَىٰ نُزُلًا يَسَاءُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ۱۷

کام بخیر تو ان کے لئے باغ ہیں رہنے کے، مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَسْأَدُوا أَن

اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے سو ان کا گھر ہو آگ، جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس

يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

میں سے اُٹھادیے جائیں پھر اسی میں اور کہیں ان کو چھو آگ کا عذاب

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۱۸ وَلَنْ يُفْعَلَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ

جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے - اور البتہ پھلے میں گئے ہم ان کو تھوڑا

أَلَّا دُفِيَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۱۹

عذاب دے اس بڑے عذاب کے تاکہ وہ پھر آئیں -

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا

اور کون بے انصاف زیادہ اسے جو سمجھا گیا اس کے رب کی باتوں کو پھر ان کو مٹا دیا ہوا

مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُتَقَبِّحُونَ ۲۰

ہم کو ان مجنوں سے بدلہ لینا ہے

خلاصہ تفسیر

اور یہ زکافرا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب زمین میں (بل جہنم) گئے وناوہ ہو گئے، تو کیا ہم پھر (قیامت میں) نئے جہنم میں آویں گے اور یہ لوگ اس بعث و نشر پر صرف متعجب ہی نہیں ہیں جیسا کہ ظاہر ان کے عنوان سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ (درحقیقت) وہ لوگ اپنے

رب سے ملنے کے منکر ہی ہیں اور یہ استفہام ان کا انکاری ہے، آپ (جواب میں) فرمادے

کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے جو تم پر اللہ کی طرف سے (متعین ہے، پھر تم

اپنے رب کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے (جواب میں اصل مقصود تو یہی ہے کہ تمہاری جان

موت قبض کرنے میں بڑھادینا توفیق کے لئے ہے کہ موت بھی فرشتہ کے ذریعہ سے کسے گی

جو جان نکلنے کے وقت تم کو لے دھائے گا بھی جیسا دوسری آیت میں ہے وَتَوَدُّرَىٰ إِذْ

يَتَوَقَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَكُ هَلَّا يَصْرِفُونَ وَذُوقُوا عَذَابَهُمْ وَأَذْ بَادَهُمْ أَلَمٌ

کا انجام صرف خاک ہی میں مل جانا نہ ہوگا، جیسا تمہارا قول إِذْ أَهْلَكْنَا آلَ نوحٍ سے معلوم ہوتا

ہے) اور اس رجوع کے وقت جس پر تم رجوع وال ہے، اگر آپ (ان لوگوں کا حال)

دیکھیں تو عجیب لکھیں جبکہ ہر دم لوگ (غایت فرزندگی سے) اپنے رب کے سامنے سر جھکانے (ذکوہ)

ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ لے ہمارے پروردگار بس (اب) ہماری آنکھیں اور کان

کھل گئے اور معلوم ہو گیا کہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا سب حق تھا، سو ہم کو (دنیا میں) پھر

بیچ دیجیے ہم (اب) کے جا کر خوب نیک کام کیا کریں گے (اب) ہم کو پورا یقین آ گیا اور

یہ کہنا ان کا بے کار محض ہوگا اس لئے کہ، اگر ہم کو (یہ) منظور ہوتا کہ ضرور ہی یہ راہ پر

آئیں، تو ہم ہر اس شخص کو اس کی نجات، کار بستہ (مقصود تک پہنچا دینے کے درجہ

میں ضرور) عطا فرماتے (جیسا کہ ہدایت، یعنی مطلوب کار راستہ دکھانا ان کو عطا

فرمائی ہے) (لیکن میری (تو) یہ (ازلی تعذیری) بات (بہت سی حکمتوں سے) محض

ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات و انسان دونوں میں جو کافر ہوں گے (ان سے ضرور پھر

اور بیان بعض حکمتوں کا سورۃ ہود کے اخیر میں ایسی ہی آیت کی تفسیر میں گذر رہے)

تو (ان سے) کہا جائے گا کہ، اب اس کامزہ چھو کہ تم اپنے اس دن کے آنے کو بھولے

رہی ہم نے تم کو بھلا دیا یعنی رحمت سے محروم کر دیا جس کو بھلا نا مجاز آ کہہ دیا) اور

(ہم جو کہتے ہیں کہ مزہ چھو، تو ایک دور و کار نہیں بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ) اپنے اعلیٰ

(بد) کی بدولت ابدی عذاب کامزہ چھو (یہ تو کفار کا حال اور ان کا مال ہوا آگے مومنین

کا حال اور مال مذکور ہی، یعنی) بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب

ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں جس کی تحقیق سورۃ مومنین

کے رکوع چہارم میں ہوئی ہے) اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے گتے ہیں اور وہ لوگ

دایمان سے تمکبر نہیں کرتے (جیسا کہ کفار کا حال آیا ہے وَتِلْكَ مُشْكِرٌ آ، یہ تو ان کی تصدیق و

اقرار و اخلاق کا حال تھا اور اعمال کا حال یہ ہے کہ شب کو، ان کے پہلو خواہجگا ہوں سے

ملحوظ ہوتے ہیں درخواہ فرض عشا کے لئے یا تہجد کے لئے بھی اور اس سے سب روایتیں جمع ہوئیں اور خالی ملحوظہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اس طور پر ملحوظہ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رب کو (ذواب کی) امید سے اور عذاب کے خوف سے بھارتے ہیں (اس میں نماز اور دعا و ذکر سب آگیا) اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں (مطلب یہ کہ ایمان لانے والوں کی یہ صفات ہیں جن میں بعض توفیق ایمان کا موقوف علیہ ہیں اور بعض کمال ایمان کا) سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو ان کے اعمال (نیک) کا صلہ ملا ہے (اور جب فریقین کا حال اور حال معلوم ہو گیا) تو (ذواب بتلاؤ) جو شخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے حکم (یعنی کافر) ہو (نہیں) وہ آپس میں (نہ حال نہ مال) برابر نہیں ہو سکتے (چنانچہ معلوم بھی ہوا ہے) اور خاص مال میں برابر نہ ہونے کی تفصیل تاکید کے لئے پھر بھی سن لو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے، سوان کے لئے ہمیشہ کا ٹھکانہ جلیں ہیں، جو ان کے اعمال (نیک) کے بدلہ میں بطور ان کی جہان کی ہیں (یعنی مثل جہان کے ان کو یہ چیزیں اکرام کے ساتھ ملیں گی نہ کہ سائل محتاج کی طرح بے قدری اور بے وقعتی کے ساتھ) اور جو لوگ بے حکم تھے سوان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وہ لوگ جب اس سے باہر نکلتا چاہیں گے (اور کنارہ کی طرف کو بڑھیں گے) گو بوجہ گہرائی کے اور دروازوں کے قفل ہونے کے مکمل نہ سکیں گے، مگر ایسے وقت میں یہ حرکت ملبی ہوتی ہے) تو پھر اسی میں دھکیل دی جاویں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چھو جس کو تم بھٹلایا کرتے تھے، (اور یہ عذاب موعود تو آخرت میں ہوگا) اور ہم ان کو قریب کا (یعنی دنیا میں آنے والا) عذاب بھی اس بڑے عذاب (موعود فی الآخرة) سے پہلے چکھا دیں گے (جیسے امراض و آفات حسب تصریح قرآن اکثر اعمال بد کے کذا فی الدرر مفوداً، کیونکہ امراض و آفات حسب تصریح قرآن اکثر اعمال بد کے سبب آتے ہیں) تاکہ یہ لوگ (متاثر ہو کر کفر سے) باز آئیں (کہو تعالیٰ نکرہ انفساؤ رالی، یزحجون، پھر جو باز نہ آئے اس کے لئے عذاب اکبر ہے ہی) اور ایسے لوگوں پر عذاب ہونے سے کچھ تعجب نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے اعراض کرے (تو اس کے استحقاق عذاب میں کیا شبہ ہے، اس لئے) ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے :

معارف و مسائل

قُلْ يَتُوبُ خَلْقُكُمْ مَلَائِكَةُ التَّوْبَاتِ الَّتِي تَتَوَكَّلُ بِكَتُوبَةٍ، اس سے پہلی آیت میں عسکرین قیامت کو تنبیہ اور ان کے اس مستحباب کا جواب تھا کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس آیت میں اس کا بیان ہے کہ اپنی موت پر دھیان دو اور غور کرو تو وہ خود ہی تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بڑا منظر ہے، اتم اپنی غفلت و جہل سے سمجھتے ہو کہ اللہ کی موت خود بخود آجاتی ہے، بات یہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور اس کے لئے فرشتوں کا ایک خاص نظام ہے۔ جن میں بڑے عزرائیل علیہ السلام ہیں کہ ساری دنیا کی موت ان کے انتظام میں دی گئی ہے۔ جس شخص کی جس وقت، جس جگہ موت مقدر ہو ٹھیک اسی وقت وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اسی کا بیان ہے۔ اور اس میں ملک الموت بلفظ معشر ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا ہے اَلَّذِينَ تَتَوَفَّوْهُمْ اَلْمَلَائِكَةُ اس میں ملائیکہ بلفظ جمع لایا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ عزرائیل علیہ السلام تنہا یہ کام انجام نہیں دیتے، ان کے ماتحت بہت سے فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں۔

قبض روح اور ملک الموت | امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ ساری دنیا ملک الموت کے سامنے کے متعلق بعض تفصیلات ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے طشت میں دانی پڑے ہوں، وہ جس کو چاہے اٹھائے۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے (ذکرہ الفریبی فی التذکرہ)

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سر جانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات اور جنگلوں پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں ہر ایک کو دن میں بارہ مرتبہ دیکھتا ہوں۔ اس لئے میں ان کے ہر چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں۔ پھر فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے ورنہ میں اگر ایک چھپر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ ہی کا امر اس کے لئے نہ آجائے۔

سما جاوہروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ | مذکورہ روایت حدیث سے معلوم ہوتا ہے

کہ چھڑ کر روح بھی باذن خداوندی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ حضرت امام مالکؒ نے ایک سوال کے جواب میں یہی فرمایا ہے، مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے ذریعہ قبض روح انسان کے لئے مخصوص ہے، اس کی شرافت و کرامت کے لئے باقی جانور یا ذوق خداوندی بغیر واسطہ فرشتے کے مرجائیں گے (ذکرہ ابن عطیہ از قرطبی)۔ یہی مضمون انما شمع، عقلی، ادبی وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے مرقا فاضل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہائم اور حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں وہی ان کی زندگی ہے، جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرماتا ہے، جانوروں کی موت ملک الموت کے سپرد نہیں۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابن عمرؓ سے بھی روایت کی گئی ہے۔ (منظری)

اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کے سپرد ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انھوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار! آپ نے مجھے ایسی خدمت سپرد کی کہ ساری دنیا اور سب بنی آدم مجھے برا کہیں گے، اور جب میرا ذکر آئے گا بڑائی سے کریں گے، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تدارک اس طرح کر دیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب اور امراض رکھ دیئے ہیں جن کے سبب لوگ موت کو ان اسباب و امراض کی طرف منسوب کریں گے آپ ان کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے۔ (قرطبی فی التفسیر والتذکرہ)

اور امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور درد اور زخم وغیرہ ہیں وہ سب موت کے قاصد ہیں، انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آجائے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں لکتے قاصد یکے بعد دیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لئے بصورت امراض و حوادث بھیجے ہیں، اب میں آپ کو بچاؤ جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا اب تم اپنے رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ (منظری)

مسئلہ ۱۔ ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا، جب تک کہ اس کو حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو! ترجمہ احمد و ابن ابی الدینا عن حمزہ (منظری)

تَجَانِي جَنُودَهُمْ عَنِ الْمَتَابِ جَمِيعًا يَوْمَ تَكُونُ رُكُومًا حَتَّىٰ تَصْلَحَ سَابِقَةً

آیات میں کفار و مشرکین و منکرین قیامت کو تنہات تھیں۔ اس کے بعد رُكُومًا يَوْمَ تَكُونُ

آیتاً سے مؤمنین مخلصین کی خاص صفات اور ان کے لئے درجات عظیمہ کا ذکر ہے۔ ان مؤمنین کی ایک صفت آیت مذکورہ میں یہ بتلائی گئی ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں کے آگے ہو جاتے ہیں، اور بستروں سے اٹھ کر اللہ کے ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ناراضی اور عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کی رحمت اور ثواب کے امیدوار رہتے ہیں۔ یہی امید و بیم کی جلی جلی حالت ان کو ذکر و دعا کیلئے مضطرب رکھتی ہے۔ بستروں سے اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہو جانے سے مراد چھوڑ مفسرین کے نماز تہجد نزدیک نماز تہجد اور نوافل ہیں جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ قول الحسن و مجاہد و مالک و الاوزاعی (اور روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔)

مسند احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک روز میں دوران سفر میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے، اور جہنم سے دور کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان کرے اس کو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اور پھر فرمایا کہ لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتلا دیتا ہوں (وہ یہ ہیں کہ) روزہ ڈھال ہے (جو عذاب سے بچاتا ہے) اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح آدمی کی نماز و زکوٰۃ شب میں۔ اور یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت مذکورہ تلاوت فرمائی تَجَانِي جَنُودَهُمْ عَنِ الْمَتَابِ جَمِيعًا حضرت ابوالدرداءؓ اور قتادہؓ اور ضحاکؓ نے فرمایا ہے کہ پہلوؤں کے بستروں سے اٹھ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ترمذی میں بسند صحیح حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ یہ تَجَانِي جَنُودَهُمْ عَنِ الْمَتَابِ صبح کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔

اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ (رواہ محمد بن نصر) اور حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں لیٹے، بیٹھے اور کھڑے ہوئے بھی اس میں داخل ہیں۔

ابن کثیر اور دوسرے کرامۃ تفسیر نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے۔ اور آخر شب کی نماز ان سب میں اعلیٰ و افضل کی میان آپس میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔

اور حضرت اسماء بنت زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گی وہ نداۓ حکاکہ اہل محشر آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام کے مستحق ہیں۔ پھر وہ فرشتہ نداۓ حکاکہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی صفت یہ تھی تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد قلیل ہوگی راہن کثیر اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے۔ اس کے بعد اور تمام لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے حساب لیا جائے گا (مظہری)

وَلَكِنَّ يَفْقَهُمُ ثَمَّ الْعَذَابِ الْآخِرِ الْأَذَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تَعْتَبَهُمْ يَوْمَ جُحُودٍ، اہل یعنی اقرب ہے، اور عذاب ادنیٰ سے مراد دنیا کے مصائب و آفات، اور امراض وغیرہ ہیں، اور عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔

دنیا کے مصائب اُن لوگوں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ان کے گناہوں پر کے لئے رحمت ہیں جو اللہ کی متنبہ کرنے کے لئے دنیا میں اُن پر امراض اور مصائب و آفات مسلط کر دیتے ہیں، تاکہ یہ متنبہ ہو کر اپنے گناہوں سے باز آجائیں، اور آخرت کے عذاب اکبر سے نجات پائیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں کے لئے دنیا کے مصائب و آفات اور امراض و مہالبت بھی ایک قسم کی رحمت ہی ہیں کہ غفلت سے باز آکر عذاب آخرت سے بچ جائیں۔ البتہ جو لوگ آفات پر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ ہوں ان کے لئے یہ دوا ہر عذاب ہو جاتا ہے، ایک اسی دنیا میں نفث اور دوسرا آخرت کا عذاب اکبر۔ اور انبیاء و اولیاء اللہ پر جو آفات و مصائب آتے ہیں ان کا معاملہ ان سب سے الگ ہے وہ ان کے امتحان اور امتحان کے ذریعہ رفع درجات کے لئے ہوتے ہیں، اور پہچان اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کو امراض و آفات کے وقت بھی ایک قسم کا قلبی سکون و اطمینان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

بعض جرائم کی سزا آخرت کے مجرم شامل ہیں، اور انتقام بھی عام ہے خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں۔ مگر بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عین گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے، ایک حق کے خلاف جھنڈوں اور نعروں کے ساتھ اعلان کو شش کرنا، دوسرے والدین کی نافرمانی، تیسرے ظالم کی امداد۔ (رواہ ابن جریر عن معاذ بن جبل)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے ملنے سے اور جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً

کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے۔ اور کئے ہم نے ان میں پیشوا جو

يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا فَذُكِّرُوا بِلِقَائِنَا يُؤْمِنُونَ ۝۳۴

راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے اور ہم نے ہمارے باتوں پر یقین کرتے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِئَمًا كَانُوا فِيهِ

تیرا رب جو ہر دو فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف

يَخْتَلِفُونَ ۝۳۵ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن

کرتے تھے۔ کیا ان کو راہ نہ سونپی اس بات سے کہ کتنی غارت کر ڈالیں ہم نے ان سے

الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأَفْلا

پہلے جماعتیں کہ بھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں اس میں بہت نشانیاں ہیں، کیا وہ

يَتَمَعُّونَ ۝۳۶ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ خِلَافِ جُرْحِ

لے نہیں؟ کیا دیکھا نہیں انھوں نے کہ ہم ہانکے پڑے ہیں باقی کو ایک زمین پھیل کی طرف

فَنَخْرِجُ بِهِ نَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۝۳۷

پھر ہم نکالتے ہیں اس کی پانی کے چھانکے ہیں ان کے چھانکے اور خود بھی، پھر کیا دیکھتے نہیں؟

۱۰

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ ۚ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو - تو کہہ کر فیصلہ کے دن

كَأَيُّفَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّمَا لَهُمْ فِيهَا نَمُومٌ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ

کام نہ آئی گا مٹکوں ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو ڈھیل ملے گی - سو تو خیال چھوڑ

عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مَّنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

ان کا اور منتظر رہ وہ بھی منتظر ہیں -

مُحَلَّصَةُ تَفْسِيرِ

اور ہم نے مولیٰ علیہ السلام کو آپ ہی کی طرح کتاب دی تھی (جس کی اشاعت میں ان کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، اسی طرح آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے، ایک تسلی تو یہ ہوئی، پھر اسی طرح آپ کو بھی کتاب دی) سو آپ (اپنی) اس کتاب کے ملنے میں کچھ مشک نہ کیجئے (کہو! تعالیٰ وَاٰمَنَّا بِمَا نُمُومُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ) مطلب یہ کہ آپ صاحب کتاب صاحب خطا ہیں پس جب آپ اللہ کے نزدیک ایسے مقبول ہیں تو اگر تمہیں چند اسحق آپ کو قبول نہ کریں تو کوئی غم کی بات نہیں، ایک تسلی کی بات یہ ہوئی، اور ہم نے اس کتاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موجب ہدایت بنایا تھا اسی طرح آپ کی کتاب سے بہتوں کو ہدایت ہوگی، آپ خوش رہئے، ایک تسلی یہ ہوئی، اور ہم نے ان (بنی اسرائیل) میں بہت سے (دین کے) پیشوا بنا دیئے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، جبکہ وہ لوگ (مطہریت پر) مبرک رہے، اور ہماری آیتوں کا یقین رکھتے تھے (اس لئے ان کی اشاعت اور خلق کی ہدایت میں مشقت گوارا کرتے تھے، یہ تسلی ہے مومنین کو کہ تم لوگ صبر کرو، اور جب تم صاحب یقین ہو اور یقین کا مقتضا صبر کرنا ہے تو تم کو صبر ضروری ہے، اس وقت ہم تم کو بھی ائمہ دین بنادیں گے یہ تو تسلی دنیا کے اعتبار سے ہے، اور ایک تسلی آخرت کے اعتبار سے تم کو رکھنا چاہئے اور ہم موجب تسلی یہ ہے کہ آپ کا رب قیامت کے روز ان سب کے آپس میں (عملی) فیصلہ ان امور میں کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے تھے (یعنی مومن کو جنت میں اور کفار کو دوزخ میں ڈال دینا اور قیامت بھی کچھ دور نہیں، اس سے بھی تسلی حاصل کرنا چاہئے، اور اس مضمون کو سن کر کفار دوشنبہ کر سکتے تھے، ایک یہ کہ ہم اسی کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا

کفر ناپسند، جیسا یہ فیصلہ سے مفہوم ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم قیامت ہی کو ناسم سمجھتے ہیں، آگے دونوں کے دفع کے لئے دو مضمون ہیں، اول یہ کہ ان کو جو کفر کے مبغوض ہونے میں شبہ ہے تو کیا ان کو یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے ان کے کفر و شرک کی سبب اتنی آتیں حلاک کر چکے ہیں کہ ان کے طریق ہلاکت سے ویز نبی کی پیشین گوئی کے بعد بطور خرتی عادت کے واقع ہونے سے خدا کا غضب ٹپکا تھا جس سے مبغوض ہونا کفر کا صاف واضح ہوتا ہے، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ (اشائے سفر شام میں) آگے جاتے (گڈرتے) ہیں اس (امر) میں (تو) صاف نشانیاں (مبغوضیت کفر کی موجود) ہیں کیا یہ لوگ (ان غزشتہ اہم کے قصص) سنتے نہیں ہیں کہ مشہور ہیں اور زبانوں پر مذکور ہیں دوسرا مضمون یہ کہ ان کو جو قیامت میں شبہ عدم امکان کا ہے تو کیا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم (بازدلوں یا نہروں وغیرہ کے ذریعے) خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں پھر اس کے ذریعے سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مویشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں تو کیا اس بات کو شب و روز دیکھتے نہیں ہیں یہ صاف بخود ہے مرکز زندہ ہونے کا، جیسا کہ جگہ اس کی تقریر گزری ہے، پس دونوں شبہ دفع ہو گئے، اور یہ لوگ قیامت اور فیصلہ کا ذکر سن کر بطور آجھال و آہزار کے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو (بتلاؤ) یہ فیصلہ کب ہوگا، آپ فرمادیجئے کہ (تم بحث اس کا تقاضا کرتے ہو تمہارے لئے تو وہ پوری مصیبت کا دن ہے، کیونکہ اس فیصلہ کے دن کا فروں کو ان کا ایمان لانا نا بالکل نفع نہ لے گا اور یہی ایک صورت ان کے بچاؤ کی تھی اور وہی مفقود ہے) اور (نفع نجات تو کیا ہوتا، ان کو جہلت بھی (تو) نہ ملے گی سورۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے (جن کے خیال سے غم ہوتا ہے) اور آپ (فیصلہ موعود کے) منتظر رہئے یہ بھی (اپنے زعم میں آپ کے منور کے) منتظر ہیں (کہ وہ ہم تر یقین پر زیب المنون، مگر معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انتظار مطابق واقع کے ہے اور کس کا نہیں) کہو! تعالیٰ فی جواب ہم قل عز بقصو الخوانی متعتم مومن المتربصین) ۛ

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِمْ، لقاء کے معنی ملاقات کے ہیں اس آیت میں کس کی ملاقات کس سے مراد ہے اس میں اہل تفسیر کے اقوال مختلف ہیں۔ ان میں ایک وہ ہے جن کو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے، کہ لِقَائِهِم کی ضمیر کتاب یعنی قرآن کی طرف راجع

قرآن کریم مطلب یہ لیا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی آپ بھی اپنی کتاب کے آنے میں کوئی شک نہ کریں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں قرآن کے متعلق ایسے الفاظ آئے ہیں وَابْرَأَكُمْ لِكُلِّ قَرْعٍ

اور حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ سے اس کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ یقیناً کی غیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہے، اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ آپ اس میں شک نہ کریں کہ آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی۔ چنانچہ ایک ملاقات شب معراج میں ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، پھر قیامت میں ملاقات ہونا بھی ثابت ہے۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے اس کی یہ تفسیر فرمائی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب دی گئی اور لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کو ستایا۔ آپ بھی یقین رکھیں کہ یہ سب چیزیں آپ کو بھی پیش آئیں گی۔ اس لئے آپ کفار کی ایذاؤں سے دلگیر نہ ہوں، بلکہ اس کو سبقت انبیاءؑ سمجھ کر برداشت کریں۔

یہی قوم کا مقتدار دام، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَقْبَمَ يَهُدَىٰ وَنَا لِكُلِّ صَبْرٍ قَاو حَالُو اِبَا اَيْتِنَا يَوْ قِيَوْمُن، یعنی ہم نے بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا اور مقتدار بنا دیا جو اپنے پیغمبر کے نائب ہونے کی حیثیت سے باذن ربانی لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، جبکہ انھوں نے صبر کیا، اور جبکہ وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔

اس آیت میں علماء بنی اسرائیل میں سے بعض کو امامت و پیشوائی کا درجہ عطا فرمائے کے سبب ذکر فرمائے ہیں ازل صبر کرنا، دوسرے آیات اکیس پر یقین کرنا۔ صبر کرنے کا مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے بہت وسیع اور عام ہے۔ اس کے لفظی معنی باندھنے اور ثابت رہنے کے ہیں۔ اس جگہ صبر سے مراد احکام اکیس کی پابندی پر ثابت قدم رہنا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان سے اپنے نفس کو روکنا ہے۔ جس میں تمام احکام شریعت کی پابندی آجاتی ہے، اور یہ بہت بڑا عملی کمال ہے۔ دوسرا سبب ان کا آیات اکیس پر یقین رکھنا ہے۔ اس میں آیات کے مفہوم کو سمجھنا پھر سمجھ کر اس پر یقین کرنا دونوں داخل ہیں، یہ بہت بڑا کمال عملی ہے۔

خلاصہ یہ کہ امامت و پیشوائی کے لائق اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ لوگ ہیں جو عمل میں بھی کامل ہوں اور علم میں بھی، اور یہاں علی کمال کو علی کمال سے مقدم بیان فرمایا۔

کہ ترتیب طبعی میں علم عل سے مقدم ہوتا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ علم قابل اعتبار ہی نہیں جن کے ساتھ عمل نہ ہو۔

ابن کثیر نے بعض علماء کا قول اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ بِالْعَبْرِ وَالْيَقِينِ تَبْنَانِ الْاِمَامَةَ فِي الْاَيِّ يَنْ، یعنی سر اور یقین ہی کے ذریعہ دین میں کسی کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے اَوْ لَمْ يَزِدْ اَنَّا لَنَسُوْنِي الْمَاءَ اِنِّي الْاَكْمَرُ مِنْ الْاَجْوَدِ فَتَجُوْهُ بِهِ ذَرْعًا، یعنی کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی کو بعض مواقع میں، زمین پر چلا کر لے جاتے ہیں، جس سے اُن کی کھیتیاں آگتی ہیں، ”جَزْزُ خَشْكَ زَمِيْنٍ كُوْهِيْتِ يٰۤهِيَ جِسْمٍ فِيْ دَرْخَتٍ نَّهِيْمٍ اُكْتِي“۔

زمین کی آبپاشی کا ایک خشک زمین کو سیراب کرنے اور اس میں نباتات اگانے کا ذکر قرآن کریم خاص حکیمانہ نظام میں جا بجا اس طرح آیا ہے کہ اس زمین پر بارش برسی ہے، اس سے زمین تر و تازہ ہو کر اگانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ مگر اس آیت میں بارش کے بجائے پانی کو زمین پر چلا کر خشک زمین کی طرف لے جاتے اور اس سے درخت اگانے کا ذکر فرمایا ہے۔

یعنی بارش کسی دوسری زمین پر نازل کی جاتی ہے وہاں سے ندی نالوں کے ذریعہ زمین پر چلا کر پانی کو خشک زمین کی طرف لجا یا جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی۔

اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ بعض زمینیں ایسی خام اور نرم ہوتی ہیں جو بارش کی متحمل نہیں ہوتیں، اگر وہاں پوری بارش برساتی جائے تو عمارتیں منہدم ہو جائیں، درخت اکھر جائیں۔ اس لئے قدرت نے ایسی زمینوں کے لئے یہ نظام بنایا ہے کہ بارش تو اس زمین پر نازل کی جاتی ہے جو اس کی متحمل ہے، پھر یہاں سے پانی بہا کر ایسی زمینوں کی طرف لے جایا جاتا ہے جو بارش کی متحمل نہیں، جیسے مصر کی زمین ہے۔ اور بعض مفسرین نے یمن اور شام کی بعض زمینوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے وکما روی عن ابن عباسؓ (الحسن) اور صحیح یہ ہے کہ یہ مضمون ایسی تمام زمینوں کو شامل ہے اور مصر کی زمین خصوصیت سے اس میں شامل ہے، جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے۔ مگر بلاد حبشہ افریقہ کی بارشوں کا پانی دریائے نیل کے ذریعہ مصر میں آتا ہے، اور وہاں کی سرخ مٹی ساتھ لاتا ہے جس میں انبات کا مادہ زیادہ ہے۔ اس لئے مصر کے لوگ اپنے ملک میں بارش نہ ہونے کے باوجود ہر سال نئے پانی اور نئی مٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْاَمْرِ لِقَبِيْنٍ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ، یعنی کفار یہ کہتے ہیں کہ وہ فتح کب ہوگی، جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ مومنین کو کفار پر غلبہ ہوگا، ہمیں تو کہیں اس کے آثار نظر نہیں آتے،

ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خائف ہیں، چھپتے پھرتے ہیں۔

اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ يُنْتَفُونَ حُفْرُهُمْ وَلَا يُنْفَعُ حُفْرُهُمْ، یعنی آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری فتح کا دن ہم سے کیا پوچھتے ہو وہ دن تو تمہاری مصیبت کا ہوگا کیونکہ جس وقت ہماری فتح ہوگی تو اس وقت تم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہو گے، خواہ دنیا میں جیسے غزوہ بدر میں ہوا یا آخرت میں۔ اور جب اللہ کا عذاب کسی کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کلا ذکرہ ابہا کثیر اور بعض حضرات نے اس جگہ مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ کے معنی روز قیامت کے کئے ہیں۔ اور خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا۔ واللہ ساجد و تعالیٰ اعلم ۛ

تَلَاوَتِ

سورۃ السجۃ لا یجزم فی اللہ سبحانہ
فی لیلۃ عرۃ من ذی الحجۃ ۱۳۸۸ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سورۃ الاحزاب

سورۃ الاحزاب مکیہ و فی ثلث وسبعون آیہ و تسع رکعات

سورۃ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی ہتر آیتیں ہیں اور نو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ

لے نبی ڈر اللہ سے اور کہانہ ان منکروں کا اور دغا بازوں کا مقرر اللہ ہے

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَأَسْمِعْ مَا يُؤْخَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنَّ

سب کچھ جاننے والا محنتوں والا۔ اور چلے اس پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف، بیشک

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ

اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ

بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

کافی ہے کام بنانے والا

خلاصہ تفسیر

اے نبی اللہ سے ڈرتے رہئے اور کسی سے نہ ڈریئے اور ان کی دسیوں کی ذرا پروا نہ کیجئے، اور کافروں کا جو حکم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں، اور منافقوں کا (جو دروغ) ان کے ساتھ متفق ہیں، کہنا نہ مانئے بلکہ اللہ ہی کا کہنا کیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا

ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان خائف ہیں، چھپتے پھرتے ہیں۔

اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ يُنْتَفُونَ
حُفْرَتُهُمْ وَلَا يُنْفَعُ حُمْرُ بُطُونِهِمْ، یعنی آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری فتح کا دن ہم
سے کیا پوچھتے ہو وہ دن تو تمہاری مصیبت کا ہوگا کیونکہ جس وقت ہماری فتح ہوگی تو اس وقت
تم عذاب میں گرفتار ہو چکے ہو گے، خواہ دنیا میں جیسے غزوہ بدر میں ہوا یا آخرت میں۔
اور جب اللہ کا عذاب کسی کو پکڑ لیتا ہے پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کلا ذکرہ ابہا کثیر
اور بعض حضرات نے اس جگہ مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ کے معنی روز قیامت کے کئے
ہیں۔ اور خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا۔ واللہ ساجد و تعالیٰ اعلم ۛ

تَلٰت

سورۃ السجۃ لا یحکم فی شیانہ
فی لیلۃ عرۃ من ذی الحجۃ ۱۳۱ھ

—————

سورۃ الاحزاب

سورۃ الاحزاب مکیہ و ثلاثون آیت و تسع رکعات

سورۃ احزاب مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی بہتر آیتیں ہیں اور نور کو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ

لے نبی ڈر اللہ سے اور کہانہ ان منکروں کا اور دغا بازوں کا مقرر اللہ ہے

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَأَسْمِعْ مَا يُؤْخَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنَّ

سب کچھ جاننے والا محنتوں والا۔ اور چلے اس پر جو حکم آئے تجھ کو ترے رب کی طرف، بیشک

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ

اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور اللہ

بِاللَّهِ وَكِيلًا ③

کافی ہے کام بنانے والا

خلاصہ تفسیر

اے نبی اللہ سے ڈرتے رہے اور کسی سے نہ ڈریے اور ان کی دسیوں کی ذرا پروا
نہ کیجئے، اور کافروں کا جو حکم کھلا دین کے خلاف مشورے دیتے ہیں، اور منافقوں کا (جو درجہ
ان کے ساتھ متفق ہیں) کہنا نہ مانئے بلکہ اللہ ہی کا کہنا کیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا

جڑی حکمت والا ہے اس کا ہر حکم فوائد اور مصالح پر مشتمل ہوتا ہے اور اللہ کا کہنا ماننا یہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ پر وحی کیا جاتا ہے اس پر چلئے (اور اسے لوگوں) بیشک تم لوگوں کے سب اعمال کی اللہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے رحم میں سے جو ہمارے پیغمبر کی مخالفت اور مزاحمت کر رہے ہیں ہم سب کو بھیجیں گے، اور اسے نبی، آپ دان لوگوں کی دیکھیں گے معاملہ میں، اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی کارساز ہے (اس کے مقابلہ میں ان لوگوں کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، اس لئے کچھ فکر نہ کیجئے، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کسلی تلاء کو مقصود ہو اور اس کی وجہ سے کوئی عارضی تکلیف پہنچ جائے تو وہ ضرر نہیں بلکہ عین منفعت ہی ہے)۔

معارف و مسائل

یہ مدنی سورۃ ہے اس کے بیشتر مضامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور خصوصیت عند اللہ پر مشتمل ہیں، جس میں آپ کی تعظیم کا واجب ہونا اور آپ کی اذیت سنی کا حرام ہونا مختلف عنوانات سے بیان ہوا ہے۔ اور باقی مضامین سورۃ بھی اپنی کی تکمیل و اتمام سے مناسبت رکھتے ہیں۔

اس سورۃ کے سبب نزول میں چند روایات منقول ہیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، تو مدینہ کے آس پاس یہود کے قبائل، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قریظہ وغیرہ آباد تھے۔ رحمتہ للعالمین کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اتفاقاً ان یہودیوں میں سے چند آدمی آپ کی خدمت میں آئے گئے، اور منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے، دلوں میں ایمان نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غیبت سمجھا، کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو دوسروں کو دعوت دینا آسان ہو جائے گا۔ اس لئے آپ ان لوگوں کے ساتھ خاص مدارات کا معاملہ فرماتے، اور ان کے چھوٹے بڑے آنے والوں کا اکرام کرتے تھے، اور کوئی بڑی بات بھی ان سے صادر ہوتی تو دینی مصلحت سمجھ کر اس سے چشم پوشی فرماتے۔ اس واقعہ پر سورۃ احزاب کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ (قرطبی)

ایک دوسرا واقعہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ ابن ربیعہ مدینہ طیبہ آئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کش کی کہ ہم سب قریش مکہ کے آدمے اموال آپ کو دے دیں گے اگر آپ اپنے دعوے کو چھوڑ دیں۔ اور مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہود نے آپ کو یہ

دیکھی دی کہ اگر آپ نے اپنا دعویٰ اور دعوت سے رجوع نہ کیا تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں (روح)

تیسرا ایک واقعہ قطعی اور واحدی نے بغیر سند یہ نقل کیا ہے کہ ابو سفیان اور حکمرمہ ابن ابی جہل اور ابوالاعور سہلی اس زمانے میں جب واقعہ حدیبیہ میں کفار مکہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ترک جنگ پر معاہدہ ہو گیا تھا تو یہ لوگ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کا بڑائی سے ذکر کرنا چھوڑ دیں، صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ بھی شفاعت کریں گے اور نفع پہنچائیں گے۔ آپ اتنا کر لیں تو ہم آپ کو اور آپ کے رب کو چھوڑ دیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔

ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو سخت ناگوار ہوئی، مسلمانوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے معاہدہ صلح کر چکا ہوں اس لئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں (روح) یہ روایات اگرچہ مختلف ہیں مگر درحقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں یہ واقعات بھی آیات مذکورہ کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں۔

ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم دیئے گئے: پہلا اَنِ اتَّقِ اللَّهَ یعنی اللہ سے ڈرو، دوسرا لَا تَطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ یعنی کافروں کا کہنا نہ مانو۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کرنا عہد شکنی ہے جو حرام ہے اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم اس لئے کہ ان تمام واقعات میں کفار کی جو فرمائشیں ہیں وہ ماننے کے قابل نہیں۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰتٰی الْاٰمَانَ اللّٰهُ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ پورے قرآن میں کہیں آپ کو نام لے کر خطاب نہیں کیا گیا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کے خطابات میں یَا اٰدَمُ، یَا نُوحُ، یَا اِبْرٰہِیْمُ، یَا مُوسٰی وغیرہ بار بار آیا ہے، بلکہ خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں جہاں خطاب کیا گیا وہ کسی لقب نبی یا رسول وغیرہ سے خطاب کیا گیا۔ صرف چار مواقع جن میں یہی بتلانا منظور تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان میں آپ کا نام ذکر کیا گیا ہے جو ضروری تھا۔

اس خطاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حکم دیئے گئے۔ ایک خدا تعالیٰ سے ڈرنے کا، کہ مشرکین مکہ سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہونی چاہیے، دوسرے مشرکین اور منافقین کو یہود کی بات نہ ماننے کا۔ یہاں جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہ سے معصوم ہیں، عہد شکنی بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کفار و مشرکین کی وہ باتیں جو شان نزول میں اوپر بیان کی گئیں، ان کا مانتا بھی گناہ عظیم ہے تو آپ خود ہی اس سے محفوظ تھے۔ پھر اس حکم کی ضرورت کیا پیش آئی؟ روح المعانی میں ہے کہ مراد ان احکام سے آئندہ بھی ان پر قائم رہنے کی ہدایت ہے جیسا کہ اس واقعہ میں آپ ان پر قائم رہے اور آئین اللہ کے حکم کو اس لئے مقدم کیا کہ مسلمانوں نے ان مشرکین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا جن سے معاہدہ صلح ہو چکا تھا اس لئے عہد شکنی سے بچنے کی ہدایت لفظ آئین اللہ کے ذریعہ مقدم کی گئی۔ بخلاف اطاعت کفار و مشرکین کے کہ اس کا کسی نے ارادہ بھی نہ کیا تھا اس لئے اس کو منحصر کیا گیا۔

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مکرر اداقت کو مٹانا ہے، آپ تو معصوم تھے، احکام الہیہ کی خلاف ورزی کا آپ سے کوئی احتمال نہ تھا۔ مگر قانون پروری اُمت کے لئے ہے، ان کو سنائے کا عنوان یا اختیار کیا گیا کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جس سے حکم کی اہمیت بہت بڑھ گئی، کہ جب اللہ کے رسول بھی اس کے مخاطب ہیں تو اُمت کا کوئی فرد اس سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔

اور ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں کفار و مشرکین کی اطاعت سے منع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے مشورے نہ کریں، ان کو زیادہ مجالست کا موقع نہ دیں کیونکہ ایسے مشورے اور باہمی روابط اوقات اس کا سبب بن جایا کرتے ہیں کہ ان کی بات مان لی جائے تو اگرچہ ان کی بات مان لینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احتمال نہ تھا، مگر ان کے ہٹا لیے روابط رکھنے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرنے سے بھی آپ کو روک دیا گیا، اور اس کو اطاعت کے لفظ سے اس لئے تعبیر کر دیا کہ ایسے مشورے اور باہمی روابط عادتاً ہوتے کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ تو یہاں درحقیقت آپ کو اسباب اطاعت سے منع کیا گیا ہے، نفس اطاعت کا تو آپ سے احتمال ہی تھا۔

رہا یہ سوال کہ آیت مذکورہ میں کافروں کی طرف سے خلافت شرع اور خلافت حق باؤں کا انہار تو کوئی بعید نہیں، ان کی اطاعت سے منع کرنا بھی ظاہر ہے۔ مگر منافقین نے اگر اسلام کے خلافت کوئی بات آپ سے کہی تو پھر وہ منافقین نہ رہے، کھلے کافر ہو گئے ان کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین نے بالکل کھول کر تو کوئی بات خلافت اسلام نہ کہی ہو، مگر دوسرے کفار کی تائید اور حمایت میں کوئی کلمہ کہا ہو۔

اور منافقین کا جو واقعہ شان نزول میں اوپر بیان ہوا ہے، اگر اس کو سبب نزول قرار دیا جائے تو اس میں اشکال ہی نہیں کیونکہ اس واقعہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا ہے کہ ان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہود سے آپ زیادہ مدارات کا معاملہ نہ کریں۔

اس آیت کے آخر میں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، فرما کر اس حکم کی حکمت بیان کر دی گئی۔ جو امر پر دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈریں، اور کفار و منافقین کا ہٹنا نہ مانیں کیونکہ عواقب امور اور نتائج کا جاننے والا اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، وہی مصالح عباد کو جانتا ہے۔ یہ اس لئے فرمایا کہ کفار یا منافقین کی بعض باتیں ایسی بھی تھیں جن سے شر و فساد کم ہونے اور باہمی رواداری کی فضا قائم ہونے وغیرہ کے فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ مگر حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ رواداری بھی مصلحت کے خلاف ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔

وَأَنذِرْ مَائِكُم مِّنْ ذَٰلِكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَحْكُمُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأَن تَبْلُغُوا إِلَىٰ يَوْمِ يُصْعَقُونَ، یہ پہلے ہی حکم کا کھل ہے کہ آپ کفار و منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، ان کی بات نہ مانیں بلکہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے بس آپ اور صحابہ اس کا اتباع کریں چونکہ اس خطاب میں صحابہ کرام اور عام مسلمان بھی مشاغل ہیں، اس لئے آخر میں بعینہ جملہ جمع بنا کر تَعْلَمُونَ فرما کر تنبیہ کر دی گئی۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ مَعْلَمًا، یہ بھی اسی حکم کی تکمیل ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور اپنے مقصد کی کامیابی میں صرف اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہی کافی کارساز ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی کی رواداری کی ضرورت نہیں۔

مَسْعَدَةُ، آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ امور دین میں کفار سے مشورہ لینا بھی جائز نہیں۔ دوسرے امور جن کا تعلق تجزیہ وغیرہ سے ہوا ان میں مشورہ لینے میں مضائقہ نہیں۔ واللہ اعلم

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَ مَا جَعَلَ
اللہ نے دیکھے نہیں کہ کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا تمھاری
أَزْوَاجُكُمْ إِنِّي تَطْهَرُونَ مِنْهُمْ أَمْ هُمْ كَذِبُونَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ
جو زوجوں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو (بچی) مانیں تمھاری اور نہیں کیا تمھارے بالوں کو تمھارا

اَبْنَاءُكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
 بَيِّنٌ ، یہ بھاری بات ہر اپنے منہ کی ، اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور

يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٢٠﴾ اَدْعُوهُمْ اِلٰى بَارِعِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
 دہی سمجھنا ہے۔ راہ۔ پکاروئے پا کلوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی بڑا نصیب جانشینہ کے لیے ہے

فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِذَا كُنْتُمْ فِي الدِّينِ وَمَا لَكُمْ مِنْ حِلٍّ

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَنْ تَخْطَوْا فِيهِ وَلَكِنْ مَا تَعْبُدُونَ
اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں بھوک جاؤ، پر وہ جو دل سے ارادہ

فلو بلم طو كان الله عفورا رحیما ۵

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دودل نہیں بنائے اور اسی طرح تمہاری

ان بیٹوں کو بن سے تم کھار کر دیے اور تمھاری ماں نہیں جانتا اور ان کی سرس بھڑک رہی ہے۔
تمھارے بیٹوں کو تمھارا (سچ بچ کا) بیٹا رکھ لی، نہیں بنادیا یہ صرف تمھارے منھ سے کہنے کی بات ہے (جو غلط ہے) واقع کے مطابق نہیں، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی

سیدھا راستہ بتلاتا ہے (رادرب مجھ بولے بیٹے واقع میں سمجھائے بیٹے نہیں لو) تم ان کو (متنبیٰ بنانے والوں کا بیٹھا مت کہو، بلکہ ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔ اللہ سکر نہ دیکر راستہ کہ بات ہے اور اگر تم ۱۱ کے ہاں کو نہ جانتے ہو تو (ان کو اپنا

بھائی یا اپنا دوست کہہ کر پھار دیکر آخر وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کرے اپور تو اس سے کناہ ہوگا اور اس سے بی گناہی ماننا
تو محاف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے :

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور (اسی طرح) تمہاری آن بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا اور (اسی طرح) سمجھو کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا (بچہ) کا بیٹا (بھی) نہیں بنا دیا یہ صرف تمہارے منہ سے کہنے کی بات ہے (جو غلط ہے) واقع کے مطابق (نہیں) اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ بتلاتا ہے اور جب منہ بولے بیٹے واقع میں تمہارے بیٹے نہیں تو تم ان کو (متنبیٰ بنانے والوں کا بیٹا مت کہو، بلکہ ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف منسوب کیا کرو، یہ اللہ کے نزدیک راستی کی بات ہے، اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو ان کو اپنا بھائی یا اپنا دوست کہہ کر پھار دیکو نہ آخر) وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، اور تم کو اس میں جو بھول چوک ہو جائے تو اس سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن ہاں جو دل سے ارادہ کر کے کہو (تو اس سے گناہ ہوگا) اور (اس سے بھی معافی مانگو تو معاف ہو جائے گا، کیونکہ) اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ۛ

معارف ومسائل

سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے مشوروں پر عمل نہ کرنے اور ان کی بات نہ ماننے کی ہدایت ہے۔ آیات مذکورہ میں کفار میں جلی ہوئی تین رسول اور باطل خیالات کی تردید ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب لوگ ایسے شخص کو جو زیادہ ذہین ہوئے کہا کرتے تھے کہ اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں اپنی ازدواج کے متعلق ایک رسم تھی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پیٹھ یا اور کسی عضو سے تشبیہ دی اور کہہ دیا کہ تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ اس کو ان کے محاورہ میں ظہار کہا جاتا تھا، جو ظہار سے مشتق ہے، ظہار کے معنی ہیں پیٹھ۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا وہ ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہو گئی۔

میرے یہ لڑکے ان میں ایک رزم یہ بھی لڑایک ادنیٰ کسی دوسرے بیٹے کو اپنا مہنتی (مٹھ بولا بیٹا) بنا لیتا تھا اور جو اس طرح بیٹا بناتا یہ لڑکا اسی کا بیٹا مشہور ہو جاتا، اور اسی کا بیٹا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور ان کے نزدیک یہ مٹھ بولا بیٹا تمام احکام میں اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا۔ مثلاً میراث میں بھی اس کی اولاد کے ساتھ مثل حقیقی اولاد کے شریک ہوتا تھا اور فی رشتہ سے جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے، یہ مٹھ بولے بیٹے کے رشتہ کو بھی ایسا ہی قرار دیتے۔ مثلاً جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد بھی نکاح حرام رہتا ہے یہ مٹھ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی بعد طلاق اس شخص کے لئے حرام سمجھتے تھے۔

زمانہ جاہلیت کے یہ بین باطل خیالات و رسوم تھے جن سے پہلی بات اگرچہ مذہبی عقیدے یا عمل سے متعلق نہیں تھی۔ اس لئے شریعت اسلام کو اس کی تردید کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ محض فنی تشریح و طب کا معاملہ تھا کہ انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے یا دو بھی ہوتے ہیں، اس کا ظاہر البطلان ہونا بھی کو معلوم تھا۔ اس لئے شاید اس کے بطلان کے ذکر کو بھی باقی دو مسئلوں کی تائید و تہمید کے طور پر بیان کر دیا گیا۔ کہ جس طرح اہل جاہلیت کا یہ کہنا باطل ہے کہ کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل ہو سکتے ہیں اور اس کے بطلان کو عام و خاص بھی جانتے ہیں اسی طرح ظہار اور متبنی کے مسائل میں بھی ان کے خیالات باطل ہیں۔

باقی دو مسئلے ایک ہزار دوسرے متنبی بیٹے کے احکام یہ ان معاشرتی اور عائلی

مسائل میں سے ہیں جن کی اسلام میں خاص اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جزئیات اور تفصیلات بھی حق تعالیٰ نے قرآن میں غور سے بیان فرمائی ہیں۔ دوسرے معاملات کی طرح صرف اصول بیان کر کے تفصیلی بیان کو بغیر کے حوالہ نہیں فرمایا۔ ان دونوں مسئلوں میں اہل جاہلیت نے اپنی بے بنیاد خواہشات سے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے خود ساختہ قوانین بنائے تھے۔ دین حق کا فرض تھا کہ وہ ان باطل رسوم و خیالات کا ابطال کر کے حق بات واضح کرے۔ اس لئے بیان فرمایا وَمَا جَعَلَ آذَانُكُمْ حُرْمًا لِّیَ تَعْلَمُوا حُدُودَ مَا نَهَىٰ عَنْکُمْ، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو ماں کی برابر یا مثل کہہ دیا تو وہ حقیقی ماں کی طرح ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہوگئی، تمہارے کہنے سے بیوی حقیقہً ماں نہیں ہو جاتی، تمہاری ماں تو وہی ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو۔ اس آیت نے اہل جاہلیت کے اس خیال کو تو باطل کر دیا کہ ظہار کرنے سے حرمت مؤبدہ نہیں ہوتی۔ آگے یہ بات کہ ایسا کہنے پر کوئی شرعی اثر پڑتا ہے یا نہیں، اس کا حکم مستقل سورۃ مجادہ میں بتلایا گیا ہے کہ ایسا کہنا گناہ ہے، اس سے پرہیز واجب ہے، اور ایسا کہنے والا اگر کفارہ ظہار ادا کرے تو بیوی اس کے لئے حلال ہو جاتی ہے۔ کفارہ ظہار کی تفصیل سورۃ مجادہ میں آئے گی۔

دوسرا مسئلہ متنبی بیٹے کا تھا۔ اس کے متعلق فرمایا وَمَا جَعَلَ آذَانُكُمْ حُرْمًا لِّیَ تَعْلَمُوا حُدُودَ مَا نَهَىٰ عَنْکُمْ، اور عیسیٰ کی حج ہے۔ دعویٰ وہ لڑکا ہے جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے، اور جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ یعنی دوسرے بیٹوں کے ساتھ وہ میراث میں شریک ہوگا اور نہ نکاح کے مسائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی مطلقہ بیوی باپ پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو متنبی کی بیوی بھی حرام ہو۔

اور چونکہ اس آخری معاملے کا اثر بہت سے معاملات پر پڑتا ہے۔ اس لئے یہ حکم نافذ کر دیا گیا کہ متنبی بیٹے کو جب پکارو یا اس کا ذکر کرو تو اس کے اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے ذکر کرو۔ جس نے بیٹا بنالیا ہے اس کا بیٹا کہہ کر خطاب نہ کرو۔ کیونکہ اس سے بہت سے معاملات میں اشتباہ اور التباس پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم زید بن حارثہؓ کو زید بن محمدؓ کہہ کرتے تھے (کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

نے ان کو متنبی بنالیا تھا، اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے یہ عادت چھوڑ دی۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اکثر آدمی جو دوسروں کے بچوں کو بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں جب کہ محض شفقت کی وجہ سے متنبی قرار دینے کی وجہ سے نہ ہو تو یہ اگرچہ جائز ہے مگر پھر بھی بہتر نہیں کہ سورۃ مانعت میں داخل ہے کہ زانی الروح عن الخفاج علی البیضاوی اور یہی وہ معاملہ ہے جس نے قریش عرب کو مخالفہ میں ڈال کر ایک بہت بڑے گناہ عظیم کا مرتکب بنا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانے لگے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ وہ آپ کے بیٹے نہ تھے بلکہ متنبی تھے، جس کا ذکر اسی سورۃ میں آگے آنے والا ہے۔

النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں،

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللّٰهِ مِنَ

اور قرابت والے ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلَیَّائِکُمْ

زیادہ سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے مگر یہ کہ کرنا چاہو اپنے رفیقوں سے

مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِکَ فِی الْکِتَابِ مُسْتَوْسِرًا ۝۱

احسان، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ خلاصہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے ساتھ تو ان کے نفس (اور ذات) سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں کیونکہ انسان کا نفس تو کبھی اس کو نفع پہنچاتا ہے کبھی نقصان، کیونکہ اگر نفس اچھا ہے اچھے کاموں کی طرف چلتا ہے تو نفع ہے اور بُرے کاموں کی طرف چلنے لگے تو خود اپنا نفس ہی اپنے لئے مصیبت بن جاتا ہے، بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی تعلیم نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر ہے۔ اور اپنا نفس اگر اچھا بھی ہو اور نیکی ہی کی

کی طرف چلتا ہو پھر بھی اس کا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفع کی برابر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اپنے نفس کو تو خیر و شر اور مصلحت و مضرت میں مداخلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو مصالح و مضار کا پورا علم بھی چاہیے، بخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی تعلیمات میں کسی مداخلہ کا خطرہ نہیں۔ اور جب نفع رسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جگہ اور ہمارے نفس سے بھی زیادہ ہیں تو ان کا حتی ہم پر ہماری جان سے زیادہ ہے، اور وہ حتی یہی ہے کہ آپ کی ہر کام میں اطاعت کریں اور آپ کی تعظیم و تکریم تمام مخلوقات سے زیادہ کریں اور آپ کی بیبیاں کن رومنیں کی مائیں ہیں یعنی مذکورہ تقریر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لئے روحانی باپ ہیں جو ان کی اپنی ذات سے بھی زیادہ ان پر شفیق و مہربان ہیں، اسی مناسبت سے آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہو گئیں یعنی تعظیم و تکریم میں ان کا حتی ماؤں کی طرح ہے۔

اس آیت نے ازواج مطہرات کو صراحتاً امت کی مائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارۃً امت کے روحانی باپ قرار دیدیا، تو اس سے بھی اسی طرح کا ایک التباس اور اشتباہ ہو سکتا تھا جس طرح کا اشتباہ متنبیؒ کو اس کے غیر حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنے میں ہوتا تھا، جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا تھا کہ امت کے مسلمان سب آپس میں حقیقی بھائی بہن ہو جائیں تو ان کے آپس میں نکاح کا تعلق حرام ہو جائے، اور میراث کے احکام میں بھی ہر مسلمان دوسرے کا وارث قرار دیا جائے، اس التباس کو دور کرنے کے لئے آخر آیت میں فرمایا **وَأُولَ الْأَنْثَرِ حَتَّمُ آذُنِي بِتَعْصِي فِي رِشَابِ اللَّهِ (یعنی) رشتہ دار کتاب اللہ (یعنی حکم شرعی) میں ایک دوسرے سے میراث کا زیادہ تعلق رکھتے ہیں،** برنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے (ان) دوستوں سے رابطہ دوستی کے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، ذکر ابتداء ہجرت میں ایمانی اخوت کی بنیاد پر مہاجرین کو انصار کی میراث کا حتی وار بنا دیا گیا تھا مگر بالآخر تقسیم میراث رشتہ داری اور رھام کی بنیاد پر رہے گی) :

معارف و مسائل

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے سورۃ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ایذا رسائی کے حرام ہونے سے متعلق ہیں۔ شروع سورۃ میں مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی

تھیں۔ اس کے بعد جاہلیت کی تین رسموں کا ابطال کیا گیا، جن میں آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا۔ کیونکہ کفار نے حضرت زیدؓ کی مطلقہ بی بی زینبؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متنبیؒ کی بنیاد پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس طرح شروع سورۃ سے یہاں تک ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضمون تھا، اس آیت مذکورہ میں آپ کی تعظیم و اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا بیان کیا گیا ہے۔

الَّتِي آذُنِي بِالْمُؤْمِنِينَ، آؤنی بالمؤمنین کا جو مطلب خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہر وہ ابن علیہ وغیرہ کا قول ہے جس کو شرعی اور اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا حکم ہر مسلمان کے لئے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب و تعمیل ہے۔ اگر ماں باپ آپ کے کبھی حکم کے خلاف کریں ان کا ہنسنا ناشا جائز نہیں، اس کی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ کے حکم کی تعمیل مقدم ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یعنی کوئی مومن ایسا نہیں جس کیلئے میں دنیا و آخرت میں سارے سالوں سے زیادہ آؤنی اور اقرب نہ ہوں، اگر تمھارا دل چاہے تو اس کی تصدیق

مَامِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَآذُنِي
الْتَّاسِ فِي النَّبِيِّ وَالْخَوَلَاءِ
إِقْرَعُوا لَنْ شَتُّمُ النَّبِيِّ
آذُنِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

کے لئے قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، **الَّتِي آذُنِي بِالْمُؤْمِنِينَ** :

جس کا حاصل یہ ہے کہ میں ہر مومن مسلمان پر ساری دنیا سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہئے کہ ہر مومن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہو جیسا کہ حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے:

یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ، بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو چکا،

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى أَحِبُّنِي
أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ وَالِدِي وَوَلَدِي
وَالْتَّاسِ أَجْمَعِينَ

(بخاری و مسلم، مظہری)

وَأُولَ الْأَنْثَرِ حَتَّمُ آذُنِي بِتَعْصِي فِي رِشَابِ اللَّهِ، ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمانے سے مراد تعظیم و تکریم کے اعتبار سے مائیں ہونا ہے۔ ماں اور اولاد کے دوسرے احکام حرمت

نکاح اور محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا اور میراث میں حصہ دار ہونا وغیرہ یہ احکام اس سے متعلق نہیں، جیسا کہ آخر آیت میں اس کو کھول دیا گیا ہے۔ اور ازواج مطہرات سے کسی اتنی کما نکاح حرام ہونا وہ ایک مستقل آیت میں علیحدہ فرمایا گیا ہے۔ اس لئے طہرہ کی نہیں کہ یہ حرمت نکاح بھی مائیں ہونے کی وجہ سے ہو۔

مسئلہ: آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کی شان میں کوئی ادنیٰ بے ادبی اس لئے بھی حرام ہے کہ وہ اہمت کی مائیں ہیں، اور اس لئے بھی کہ ان کی ایذا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے گی جو اشد درجہ کا حرام ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَاکِمِ بعضہم أَذْنَىٰ بَعْضُهُمْ، أُولَئِكَ الاحکام کے لفظی معنی سب رشتہ داروں اور قربات داروں کو شامل ہیں، خواہ وہ لوگ ہوں جن کو فقہاء عصباء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یا وہ جن کو خاص اصطلاح کے اعتبار سے عصباء بالمقابل اولوالارحام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ فقہی اصطلاح جو بعد میں اختیار کی گئی ہے مراد نہیں۔

مطلب یہ ہے کہ رسول اور ان کی ازواج کا تعلق مومنین امت سے — اگرچہ اس درجہ کے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں بلکہ میراث نسبی اور قرابتی رشتوں کی بنیاد پر ہی تقسیم کی جائے گی۔ میراث کی حصہ داری شروع اسلام میں ایسا ہی اور روحانی رشتہ کی بنیاد پر ہی، بعد میں اس کو منسوخ کر کے قرابتی رشتوں کی بنیاد پر کر دی گئی۔ جس کی تفصیل قرآن کریم نے خود بتلا دی ہے۔ یہ پوری تفصیل ناسخ اور منسوخ آیتوں کی سورۃ انفال میں گذر چکی ہے۔ اور مومن مومنین کے بعد وَالْمَسْكِينُ کا ذکر اس صورت میں ان کا اخصا ص امتیاز بتلانے کے لئے ہے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں مومنین سے مراد انصار اور مہاجرین سے مراد قریش ہیں۔ مہاجرین کے مقابل سے مومنین کا لفظ انصار کے لئے ہونا معلوم ہو گیا۔ اس دور میں یہ آیت تورات بالجوہ کے لئے ناسخ ہوگی۔ کیونکہ ابتداء ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کر کر ان کے باہم وراثت جاری ہونے کا بھی حکم دیا تھا، اس آیت نے اس قرابت بالجوہ کو بھی منسوخ کر دیا (قرطبی)

إِنَّ أَنْ تَقْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَاءِ كُفْرًا مَّعْرُوفًا، یعنی وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ملے گی، غیر رشتہ دار وراثت نہیں ہوگا۔ مگر ایسا ہی انوث کی بنا پر جن لوگوں سے

تعلق ہوا ان کو کچھ دینا چاہو تو اس کا بہر حال اختیار ہے۔ اپنی زندگی میں بھی بطور ہدیہ تحفہ ان کو دے سکتے ہو اور موت کے بعد ان کے لئے وصیت بھی کر سکتے ہیں۔

وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اصرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَاخْنَنَّا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لَيْسَ اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گارنٹا قرار، تاکہ پوچھے الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ سچوں سے ان کا سچ اور تیار کر رکھا ہو منکروں کے لئے دردناک عذاب۔

حَلاَصَةُ تَفْسِيرِ

اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا کہ احکام الہیہ کا اتباع کریں، جن میں خلق اللہ کو تبلیغ و دعوت اور باہمی تعاون و تناصر بھی داخل ہے اور ان پیغمبروں میں (آپ سے بھی اقرار لیا) اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم (علیہم السلام) سے بھی اور یہ کوئی معمولی عہد و اقرار نہیں تھا بلکہ ہم نے ان سب سے خوب عہد لیا تاکہ رقیامت کے روز ان سچے لوگوں سے (یعنی انبیاء علیہم السلام سے) ان کے سچ کی تحقیقات کرے تاکہ ان کا شرف و اعزاز اور نہ ماننے والوں پر جحمت مکمل ہو جائے، اس عہد اور اس کی تحقیقات سے دو باتوں کا وجوب ثابت ہو گیا کہ صاحب وحی پر اپنی وحی کا اتباع واجب ہے، اور جو عام لوگ صاحب وحی نہیں ان پر اپنے صاحب وحی پیغمبر کے اتباع کا وجوب اور کافروں کے لئے (جو صاحب وحی کے اتباع سے منحرف ہیں) اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

شروع سورۃ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ اور گزشتہ آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ میں مومنین پر صاحب وحی کے احکام کی تعمیل واجب کی گئی ہے۔ اپنی دونوں باتوں کے مزید اثبات و اظہار کے لئے

مذکورہ دونوں آیتوں میں بھی دو مضمون بیان ہوئے ہیں، یعنی صاحبِ وحی کو اپنی وحی کا اتباع اور غیر صاحبِ وحی کو صاحبِ وحی کا اتباع کرنا واجب ہے۔

میتاق انبیاء۔ آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہم السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ مشکوٰۃ میں بروایت امام احمد فروغاً آیا ہے کہ: **خُصُّوا بِمِيتَاقِ الرَّسْلِ مَا لَكُمْ مِنَ الْمَشْبُورَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَئِنْ أَخَذْتُمْ نَائِمِينَ الْيَوْمَ بِمِيتَاقِهِمْ الْيَوْمَ**

یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ جیسا کہ ابن جریر ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں اس عہد انبیاء میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ سب اس کا بھی اعلان کریں کہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَدُوْیَ بَعْدَہٗ یٰ اَیُّہَا النَّبِیُّ صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

اور یہ میثاقِ انبیاء بھی ازل میں اسی وقت لیا گیا جبکہ عام مخلوق سے آئنتہ پرے تھے
 کا عہد لیا گیا تھا (روح و منظر ہی)

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ ذِيئُوحَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَاعَامِ ذَكَرَ كَيْتَنَ كَے بعد ان میں سے پانچ انبیاء کا خصوصی ذکر ان کا اس خاص امتیاز و شرف کی بنا پر کیا گیا، جو ان کو زمرۂ انبیاء میں حاصل ہے۔ اور ان میں بھی لفظ **ذِئُوحَ** میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اولیٰ سے مقدم کیا گیا، اگرچہ آپ کی بعثت سب کے بعد ہے، وجہ اس کی خود حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے،

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْفَلْحِ
وَأَخِرَهُمْ فِي الْبُعْثِ، رَوَاهُ
ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ نَجْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ
الْفَخْرِ وَالطَّرَفِيِّ فِي الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ رَضِيَ

الفجر والطران في الكبر عن ابن عباس، رحمه الله.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ

اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر
جُوداً فَاسْأَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا رَجُودًا اَلَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ
فَوْجٌ مِّنْهُمْ لَمْ يَحْصُرُوا فَوْجًا مِّنْهُمْ لَمْ يَحْصُرُوا فَوْجًا مِّنْهُمْ لَمْ يَحْصُرُوا

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۙ اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ

اَسْأَلُ مِنْكُمْ وَادْرَاغِي الْاَبْصَارُ وَبَلَغْتَ الْعِلْوَبُ

پہنچے سے اور جب بدلنے لگیں آنکھیں اور پہنچے دل بھول

الْحَاجِرُونَ تَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ۖ فَظَنُّوا ۙ هَٰذَا لَكَ آيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ

وَذُلُّوا زِلَازِلًا شَدِيدًا ۝ وَإِذْ يَقُولُ الْمُفْسِقُونَ وَالَّذِينَ

اور جبریل علیہ السلام کی زور کا جھرجھانا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٦﴾

وَاِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ

اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں سے یثرب والوں اٹھائے تو ٹھکانہ نہیں

فارسیجو و یسائیون فریق مسیح النبی یھوولون ان
سوپرملو، اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں نہیں کہنے لگے ہمارے گھر
مردم

بیوتنا غورۃ طوماہی یوسرۃ ان یریں دن الارہ اسرا ۱۱

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا أَفْقَسَهُ لَأَنفَضَهُ

وَمَا تَلَبَّثُوا فِي الْآيِسِيرِ إِلَّا ۙ (۱۳) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ

قَوَّيَا عَزِيزًا ۝۲۵ وَاَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ
 زُجْرًا ذُرِّيَّةً ۝۲۶ اور انار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوتے تھے اہل کتاب سے
 مِنْ صَيِّاصِيْهِمْ وَقَدْ فَنِيَ كَلْبُ بَعْضِهِمُ الرُّعْبَ فَرِحَ قَتْلُوْنَ
 ان کے قتلوں سے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک کتنوں کو تم جانے مارنے لگے،
 وَكَاسِرُوْنَ خَرِيْقًا ۝۲۷ وَاَوْسَتْكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ
 اور کتنوں کو قید کر لیا۔ اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور
 اَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَمْ تَطُوْهَا وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۲۸
 ان کے مال اور ایک زمین کہ جس پر نہیں پہنچے تھے اپنی قوم اور ہی اللہ سب کچھ کر سکتا۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ کا انعام اپنے ادب پر یاد کرو، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھا کر
 یعنی عینینہ کا لشکر اور بوسقیان کا لشکر اور یہودی قزاق (پھر تم نے ان پر ایک آندھی
 بھیجی جس نے ان کو پریشان کر دیا اور ان کے نیچے آکھاڑ پھینکے اور درختوں کی ایسی فوج
 بھیجی جو تم کو دھام طور پر دکھائی نہ دیتی تھی مگر بعض صحابہ مثلاً حضرت حذیفہؓ نے بعض ملائکہ
 کو شکل انسان دیکھا بھی اور کفار کے لشکر میں یہ جاسوسی کے لئے گئے تھے وہاں یہ آواز بھی
 سنی کہ بھاگو بھاگو اور اس واقعہ میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا صرف کفار کے دلوں میں رعب
 ڈالنے کے لئے بھیجے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمھارے اس وقت کے اعمال کو دیکھتے تھے،
 رکہ تم نے ایک طویل وعین اور گہری خندق کھودنے میں بڑی محنت اٹھائی، پھر کفار کے
 مقابلہ کے لئے بڑے استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اس پر خوش ہو کر تمھاری امداد
 فرما رہے تھے یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ (دشمن) لوگ تم پر ہر طرف سے نعرہ
 کر کے، آخر طے تھے ادھر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی (یعنی کوئی قبیلہ مدینہ کے
 نشیب کی طرف سے اور کوئی قبیلہ اس کی بلندی کی طرف سے) اور جب کہ آنکھیں (مارے
 دہشت کے کھلکی کھل رہی تھیں، اور کچھ منہ کو آنے لگے تھے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ
 طرح طرح کے گمان کر رہے تھے جیسا مواقع شدت میں طبعی طور پر مختلف دوسوے آیا کرتے
 ہیں، اور یہ غیر اعتیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس قول کے منافی ہو

جو آگے اہل ایمان کا آئے گا ہذا اما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ،
 کیونکہ اس میں لفظ ہذا کا اشارہ احزاب کے چڑھ آنے کی طرف ہے چونکہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے دیدی گئی تھی، اس لئے یہ تو متیقن تھا لیکن انجام اس واقعہ کا نہیں بتلایا گیا تھا
 اس لئے اس میں احتمالات مختلفہ غالب آنے اور مغلوب ہونے کے پیدا ہوتے تھے اس موقع
 پر مسلمانوں کا دلورا، پورا امتحان کیا گیا جس میں وہ بولے اترے اور سخت زلزلہ میں ڈالے
 گئے اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب کہ منافقین اور وہ (وہ) لوگ جن کے دلوں میں
 رنجان اور شک کا مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے
 محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے جیسا معتب بن قشیر اور اس کے ہمراہیوں نے یہ قول
 اس وقت کہا تھا کہ خندق کھودتے وقت کدال لگنے سے کئی بار آگ کا شہرہ نکلا، اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ارشاد فرمایا کہ مجھ کو فاس اور روم اور شام کے محل اس کی روشنی
 میں نظر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فوج کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب احزاب کے اجتماع کے
 وقت پریشانی ہوتی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو حالت ہے اور اس پر فوج روم و فاس کی
 بشارتیں سنا رہے ہیں، یہ محض دھوکہ ہے اور گورہ اس کو اللہ کا وعدہ نہ سمجھتے تھے نہ آپ کو
 رسول جانتے تھے، پھر یہ کہنا مآد وعدنا اللہ ورسولہ یا تو صرف حکایت کے درجہ میں
 ہے اور بالطور فرض و استہزاء ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جبکہ ان (منافقین) میں
 سے بعض لوگوں نے (دوسرے حاضرین معسر کے) کہا کہ یثرب (یعنی مدینہ) کے لوگو!
 (یہاں) ٹھہرنے کا موقع نہیں کیونکہ یہاں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے (سورہ اپنے گھروں
 کو لوٹ چلو یہ قول اوس بن قیطی نے کہا تھا اور بھی کچھ لوگ اس میں شریک تھے) اور
 بعضے لوگ ان (منافقوں میں) نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اپنے گھر واپس جانے کی
 اجازت مانگتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں (یعنی صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں)
 دیواری قابل اطمینان نہیں کبھی چور نہ آگھسیں، یہ قول ابو عوبہ اور دوسرے بعض بنی ہاشم
 کا تھا حالانکہ وہ (ان کے خیال میں) غیر محفوظ نہیں ہیں (یعنی ان کو اندیشہ چوری وغیرہ
 کا ہرگز نہیں اور نہ واپس جانے سے یہ نیت ہے کہ ان کا انتظام قابل اطمینان کر کے
 چلے آویں گے) یہ محض بھاگنا ہی چاہتے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر مدینہ میں
 اس کے (سب) اطراف سے ان پر (جب یہ اپنے گھروں میں ہوں) کوئی (لشکر کفار کا)
 آگھے پھر ان سے فساد (یعنی مسلمانوں سے لڑنے) کی درخواست کی جائے تو یہ (فوراً)
 اس (فساد) کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں (یعنی اتنا وقف ہو

کہ کوئی ان سے درخواست کرے اور یہ منظور کریں اور اس کے بعد وہ فوراً ہی تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں جا پہنچیں، اور کچھ بھی گھروں کا خیال نہ کریں کہ ہم تو دوسروں کو لوٹ مار کرنے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے گھر کو لوٹ لے تو اگر ان کا قصد واقعی حفاظت کا ہے تو اب گھروں میں کیوں نہیں رہے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل میں ان کو مسلمانوں سے عداوت اور کفار سے محبت ہے، اس لئے تکثیر سواد سے بھی مسلمانوں کی نصرت پسند نہیں کرتے۔ باقی گھروں کا تو یہاں نہ ہے) حالانکہ یہ لوگ (اس سے پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ دشمن کے مقابلہ میں) پیچھے نہ پھیریں گے (یہ عہد اس وقت کیا تھا جبکہ بدر میں بعض مشرک سے وہ گئے تھے تو بعض منافقین بھی مفت کرم و داشتن کے طور پر کہنے لگے کہ افسوس! ہم شریک نہ ہوئے، ایسا کرتے ویسا کرتے، جب وقت آیا ساری فلعی کھل گئی) اور اللہ سے جو (اس قسم کا) عہد کیا جاتا ہے اس کی باز پرس ہوگی (آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ تم جو بھاگے بھاگے پھرتے ہو کہ قال تعالیٰ (إِنْ يَرَوْا كِبَارًا مِنْكُمْ لَمْ يُؤْمِرُوا بِأَنْ يُقَاتِلُوا) تم کو بھاگنا کچھ نافع نہیں ہوگا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اور اس (بھاگنے کی) حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے کہ وہ بقیہ عمر مقدر ہے) اور زیادہ (حیات سے) مستح نہیں ہو سکتے (یعنی بھاگ کر عمر نہیں بڑھ سکتی، کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے، اور جب مقدر ہے تو اگر نہ بھاگتے تو بھی وقت سے پہلے مر نہیں سکتے۔ پس نہ قرار بالقات سے کوئی ضرر اور نہ فرار بالغناء سے کوئی نفع، پھر بھاگنا محض بے عقلی اور اس مسئلہ قدر کی تحقیق کے لئے ان سے) یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بھاگنے اگر وہ تمھارے ساتھ بڑائی کرنا چاہے (مثلاً تم کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا تم کو کوئی بچا سکتا ہے جیسا تم فرار کو نافع خیال کرتے ہو) یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے (مثلاً وہ زندہ رکھنا چاہے جو کہ رحمت دنیویہ ہے تو کوئی اس کا مانع ہو سکتا ہے؟ جیسا تمھارا خیال ہے کہ ثبات فی المعرکہ کو قاطع حیات سمجھتے ہو) اور (وہ لوگ سن رکھیں کہ خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے) جو نفع پہنچاتے) اور نہ کوئی مددگار (جو ضرر سے بچائے اب مسئلہ تقدیر کے بعد پھر تشبیہ منافقین کا سلسلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے) مانع ہوتے ہیں اور جو اپنی زلی یا وطن، حمایتیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ (وہاں اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ یہ بات ایک شخص نے اپنے حقیقی بھائی سے کہی تھی۔ اور اس وقت یہ کہنے والا گوشت بریاں اور روٹی کھا رہا تھا۔ مسلمان بھائی نے کہا افسوس! تو اس چپ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ایسی تکلیف میں وہ بولا میاں تم بھی یہاں ہی چلے آؤ) اور ان کی بزدلی اور حرص و بخل کی یہ کیفیت ہے کہ (لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں جس میں ذرا نام ہو جائے یہ تو ان کی بزدلی ہے اور آتے بھی ہیں تو تمھارے حق میں بخیلی لئے ہوئے (یعنی آنے میں بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب غنیمت مسلمانوں کو نہ مل جائے برائے نام شریک ہونے سے تحقیق غنیمت کا دعویٰ تو کسی درجہ میں کر سکیں گے) سو (جب ان کا بھگن اور بخل دونوں امر ثابت ہو گئے ہیں تو اس مجبور کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی خوف (کا موقع) پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چکراتی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو (یہ تو بزدلی کا اثر ہوا) پھر جب وہ خوف و ہراس ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تر زبانون سے طعنے دیتے ہیں مال غنیمت پر حرص لئے ہوئے، (یعنی مال غنیمت لینے کے لئے دل خواش باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم شریک نہ تھے، ہماری ہی مدد سے تم کو یہ فتح میسر نہیں ہوئی، یہ اثر بخل اور حرص کا ہے۔ یہ معاملہ ان کا تم سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ) یہ لوگ (پہلے ہی سے) ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال (نیک پہلے ہی سے) بے کار کر رکھے ہیں (آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے) کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکتا کہ ہم ان اعمال کا صلہ دیں گے اور یہ حالت قرآن کی اجتناب احزاب کے وقت شخصی نگران کا بھگن یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ (ابھی تک) یہ لشکر گئے نہیں اور غایت بزدلی سے ان کی یہ حالت ہے کہ) اگر (بالضرر) یہ (گئے ہوئے) لشکر (پھر لوٹ کر) آجائیں تو (پھر تو) یہ لوگ (راہ لے) بھی پسند کریں کہ کاش ہم (کہیں) دیکھا توں میں باہر جا رہیں کہ (وہاں ہی بیٹھے بیٹھے آتے جانے والوں سے) تمھاری خبریں پوچھتے رہیں (اور وہ جگر و دماغ پر اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں) اور اگر (اتفاق سے) نکل یا بعض دیہات میں نہ جاسکیں، بلکہ تم ہی میں رہیں تب بھی (اس وقت کی لے دے سن کر بھی کبھی غیرت نہ آئے اور محض نام کرنے کو) کچھ یوں ہی سالتیں (اگر) ثبات فی الحرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء و اتباع کا مقتضائے ایمان ہونا بیان فرماتے ہیں تاکہ منافقین کو عار دلائی جائے کہ باوجود دعویٰ ایمان اس کے مقتضائے سے تعلق کیا، اور مخالفین کو بشارت ملے کہ یہ لوگ البتہ مصداق کان یزجو اللہ ان کے ہیں پس ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لئے (یعنی ایسے شخص کے لئے جو اللہ سے اور روئے آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو) یعنی مومن کامل ہو اس کے لئے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا کہ جب آپ ہی شریک رہے تو آپ سے زیادہ کون پیارا رہے کہ وہ اقتداء نہ کرے اور اپنی جان بچائے پھرے، اور اگر گے مقابلہ میں مؤمنین مخلصین کا ذکر ہے، جب ایمان داروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی (موقع) ہے جس کی ہم کو اللہ رسول نے خبر دی تھی چنانچہ اس آیت بقرہ میں اس کا اشارہ قریب بصر اصرحت موجود ہے، اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (القول) وَذُكِّرُوا كَمَا ذُكِّرْتُمْ سورۃ بقرہ نزول میں سورۃ احزاب سے مقدم ہے، لکن فی الاقان (اور اللہ رسول نے) رخ فرمایا تھا اور اس (احزاب) کے دیکھنے سے رجوع مصدق پیشینگوئی ہو ان کے ایمان اور طاعت میں ترقی ہو گئی یہ وصف تو سب مؤمنین میں مشترک ہے اور بعض اوصاف بعض مؤمنین میں خاص بھی ہیں، جس کا بیان یہ ہے کہ ان مؤمنین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اس میں کچھ اترو و اس تقسیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بعض مسلمانوں نے عہد کیا اور کچھ نہیں آکرے بلکہ یہ تقسیم اس بناء پر ہے کہ بعض نے عہد ہی نہیں کیا تھا اور بلا عہد ہی ثابت قدم رہے۔ ان معابدین کے ذکر کی تصریح بمقابلہ آیت بالا کے ہے جو منافقین کے حق میں ہے، وَتَقْعَدُوا تَحْتَ الْفَاخِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اراد ان معابدین سے حضرت انس بن النضر اور ان کے رفقاء ہیں۔ یہ حضرات اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہونے پائے تھے تو ان کو افسوس ہوا اور عہد کیا کہ اگر اب کے کوئی جہاد ہو تو اس میں ہماری جان توڑ کوشش دیکھ لی جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ منہ نہ موڑیں گے گومارے جاویں پھر ان (معابدین) میں (دو قسمیں ہو گئیں) بعض تو ان میں وہ ہیں جو اپنی نذر پوری کر چکے (مراد وہ عہد ہے جو مثل نذر کے واجب الایقاع ہے۔ مطلب یہ کہ شہید ہو چکے اور اخیر دم تک منہ نہیں موڑا۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر اہل میں شہید ہو گئے تھے، اسی طرح حضرت مصعب) اور بعض ان میں (اس کے ایفاء کے آخری اثر یعنی شہادت کے) مشتاق ہیں (ابھی شہید نہیں ہوئے) اور (اب تک) انھوں نے (اس میں) ذرا تغیر تبدیل نہیں کیا دینی اپنے عزم پر قائم ہیں، پس مجموعہ قوم کا دو قسم پر ہے، ایک منافق جن کا اوپر بیان ہوا، دوسرے مؤمنین۔ پھر مؤمنین کی دو قسم ہیں، معابد اور غیر معابد اور ثبات میں دونوں مشترک ہیں۔ لَقَوْلُ تَعَالٰی لَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَنْ اِذَا

سچے مسلمانوں کو ان کے رخ کا صلہ دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا چاہے ان کو نفاق سے توبہ کی توفیق دے، کیونکہ ایسے مصائب اور حوادث میں مخلص اور مخلص متمیز ہو جاتا ہے اور احیاناً ملامت سے بعض متصنعین بھی متاثر ہو کر مخلص ہو جاتے ہیں اور بعض بجا بھی رہتے ہیں، بیشک اللہ غفور رحیم ہے (اس لئے توبہ کا قبول ہو جانا مستبعد نہیں، اس میں ترغیب ہو توبہ کی، اور یہاں تک اس عجم اسلام کے اقسام مختلفہ کے حالات تھے، آگے کفار مخالفین کی حالت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دینی مشرکین کو، ان کے غصہ میں پھرا ہوا (دینہ سے) ہشادیا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور ان کا غصہ بھرا ہوا تھا، اور جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے آپ ہی کافی ہو گیا دینی کفار کو قتال متعارف کی نوبت بھی نہ آئی کہ پہلے ہی دفع ہو گئے اور خفیت سی لڑائی متفرق طور پر منفی نہیں ہی) اور اس طرح کافروں کا ہشادینا کچھ عجیب نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا زبردست ہے (اُس کو کچھ دشوار نہیں۔ یہ تو مشرکین کا حال ہوا، اور دوسرا گروہ مخالفین میں یہود بنی اسرائیل کا تھا آگے ان کا ذکر ہے، جن اہل کتاب نے ان (مشرکین) کی مدد کی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے) ان کے قلعوں سے (جن میں وہ محصور تھے) نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں ہتھار اربع بٹھلادیا (جس سے وہ اتر آئے اور پھر) بعض کو تم قتل کرنے لگے اور بعض کو قید کر لیا اور ان کی زمین اور ان کے گھر وں اور ان کے مالوں کا تم کو مالک بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی (دعویٰ کو اپنے علم ازلی میں مالک بنا رکھا ہے) جس پر تم نے (ابھی) قدم (نہ) نہیں رکھا (اس میں بشارت ہے فتوحات مستقبلہ کی عموماً یا فتح خیر کی خصوصاً جو اس کے کچھ بعید ہوا) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے (اس لئے یہ امور کچھ بعید نہیں ہیں) :

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور مسلمانوں کو آپ کے مکمل اتباع و اطاعت کی ہدایت تھی۔ اسی کی مناسبت سے یہ پورے ذور کو عقرآن کے غزوہ احزاب کے واقعہ سے متعلق نازل ہوئے ہیں جس میں کفار و مشرکین کی بہت سی جماعتوں کا مسلمانوں پر بیجا لگ حملہ اور سخت ترغ کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد معجزات کا ذکر ہے۔ اور اس کے ضمن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور احکام ہیں۔ انہی بے بہا ہدایات کی وجہ سے اکابر مفسرین نے اس جگہ واقعہ احزاب کو خاص تفصیل سے لکھا ہے خصوصاً

قرطبی اور منہری وغرو نے اس لئے واقعہ احزاب کی کچھ تفصیل مع ان ہدایات کے لکھی جاتی ہے جس کا اکثر حصہ قرطبی اور منہری سے لیا گیا ہے جو کسی دوسری کتاب سے لیا ہے، اس کا حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔

واقعہ غزوہ احزاب

احزاب، حزب کی جمع ہے جس کے معنی پارٹی یا جماعت کے آتے ہیں۔ اس غزوہ میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کر دینے کا معاہدہ کر کے مدینہ پر چڑھ آئی تھیں، اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اور چونکہ اس غزوہ میں دشمن کے آنے کے راستہ پر باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کو حودی گئی تھی، اس لئے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ بھی جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد ہوا اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر ہے وہ بھی درحقیقت غزوہ احزاب ہی کا ایک جز تھا، جیسا کہ واقعہ کی تفصیل سے معلوم ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، اس کے دو سکر ہی سال میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ تیسرے سال میں غزوہ احد پیش آیا جو تھے سال میں یہ غزوہ احزاب واقع ہوا۔ اور بعض روایات میں اس کو پانچویں سال کا واقعہ قرار دیا ہے۔ بہر حال ابتداء ہجرت سے اس وقت تک کفار کے حملے مسلمانوں پر مسلسل جاری تھے غزوہ احزاب کا حملہ بڑی بھرپور طاقت و قوت اور پختہ عزم اور عہد و میثاق کے ساتھ کیا گیا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر یہ غزوہ سب دو سکر غزوات سے زیادہ اشد تھا۔ کیونکہ اس میں حملہ آور احزاب کفار کی تعداد بارہ ہزار سے پندرہ ہزار تک بتلائی گئی ہے، اور اس طرف سے مسلمان کل تین ہزار اور بھی بے سرو سامان، اور زمانہ سخت سردی کا۔ قرآن کریم تو اس واقعہ کی شدت بڑی ہولناک صورت میں یہ بیان فرمائی ہے، وَاعْتَبِرُوا اَلْبَصَائِرَ (آجھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں) بَلَعْتَ اِنْفُلُوبَ الْفَخَاخِرِ (کیجئے منہ کو آنے لگے)، وَرَزَقُوا زُلْفًا مِّنْ اَلْمَشْرِیْکِ (ا سخت زلزلہ میں ڈالے گئے)۔

مگر جیسا کہ یہ دقت مسلمانوں پر سبک زیادہ سخت تھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعداد سے اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ایسی عظیم فتح و کامیابی کی صورت میں سامنے آیا، کہ اس نے تمام مخالف گرد و ہون مشرکین، یہود و منافقین کی کمزیری توڑ دی۔

اور آگے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ مسلمانوں پر کسی حملے کا ارادہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ کفر و اسلام کا آخری مہر کہ تھا جو مدینہ منورہ کی زمین پر ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال میں لڑا گیا۔

اس واقعہ کی ابتداء یہاں سے ہوئی کہ یہود کے قبیلہ بنی نضیر اور قبیلہ بنی وائل کے تقریباً بیس آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے مکہ منکرہ پہنچے، اور قریشی سرداروں سے ملاقات کر کے ان کو مسلمانوں سے جنگ کر لے کے لے آمادہ کیا۔ قریشی سردار سمجھتے تھے کہ جس طرح مسلمان ہمارے بت پرستی کو کفر کہتے ہیں اور اس لئے ہمارے مذہب کو برا سمجھتے ہیں یہود کا بھی یہی خیال ہے، تو ان سے موافقت و اتحاد کی کیا توقع رکھی جائے۔ اس لئے ان لوگوں نے یہود سے سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درمیان دین و مذہب کا اختلاف ہوا اور آپ لوگ اہل کتاب اور اہل علم ہیں، پہلے ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آپ کے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا۔

سیاست کے اکھاڑے میں | ان یہودیوں نے اپنے علم و ضمیر کے بالکل خلاف ان کو یہ جواب دیا کہ جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں | تمہارا دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ لوگ کچھ مطمئن ہوئے، مگر اس پر بھی معاملہ یہ ٹھہرا کہ میں آدمی یہ آنے والے اور چنانچہ آدمی قریشی سرداروں کے مسجد حرام میں جا کر بیت اللہ کی دیواروں سے سینے لگا کر اللہ کے سامنے یہ عہد کریں کہ ہم میں سے جب تک ایک آدمی بھی زندہ رہے گا ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے علم و حکم کا ایک اعجاز !!! اللہ کے گھر میں اللہ کے بیت سے چٹ کر اللہ کے دشمن اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے کا معاہدہ کر رہے ہیں، اور مطمئن ہو کر جنگ کا نیا جذبہ لے کر ٹوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکم کا عجیب منظر ہے۔ پھر ان کے اس معاہدہ کا شر بھی آخر قصہ میں معلوم ہو گا کہ سب کے سب اس جنگ سے مٹے موڑ کر کھا گئے۔

یہ یہودی قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلہ غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو بتلایا کہ ہم اور قریش مکہ اس پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس نئے دین (اسلام) کے پھیلانے والوں کا ایک مرتبہ سب مل کر استیصال کر دیں۔ آپ بھی اس پر ہم سے معاہدہ کریں۔ اور ان کو یہ رشوت بھی پیش کی کہ تیر میں جس قدر کچھ اور ایک سال میں پیدا ہوگی وہ اور بعض روایات میں اس کا نصف قبیلہ غطفان کو دیا جائے گا وعدہ کیا۔ قبیلہ غطفان کے سردار عتیبہ بن حصن نے اس شرط کے ساتھ ان کے

شرکت کو منظور کر لیا اور یہ لوگ بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔

اور باہمی قرارداد کے مطابق مکہ سے قریشیوں کا لشکر چار ہزار جوانوں اور تین سو گھوڑوں اور ایک ہزار اونٹوں کے سامان کے ساتھ اوسقیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا اور مکران میں قیام کیا یہاں قبیلہ اسلم اور قبیلہ اشجیح اور بنو خزیمہ بنو کنانہ اور فزارة اور غطفان کے سب قبائل شامل ہو گئے۔ جن کی مجموعی تعداد بعض روایات میں دس بعض میں بارہ ہزار اور بعض میں پندرہ ہزار بیان کی گئی ہے۔

مدینہ منورہ پر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آنے والا لشکر ایک ہزار کا تھا، پھر غزوہ احد میں حکم کرنے والا لشکر تین ہزار کا تھا۔ اس مرتبہ لشکر کی تعداد بھی ہر پہلی مرتبہ سے زائد تھی، اور سامان بھی اور تمام قبائل عرب و یہود کی اتحادی طاقت بھی۔

مسلمانوں کی جنگی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس متحدہ محاذ کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تو سب سے پہلا حکم جو زبان مبارک پر آیا یہ تھا **حَبِّتْنَا اللہَ وَنَحْبُهُ** مشورہ (۳) بعد روست **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ** یعنی ہمیں اللہ کافی اور وہی ہمارا بہتر کار ساز ہے۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کے اہل محل و عقد کو جمع کر کے ان

مشورہ لیا۔ اگرچہ صاحب دلی کو درحقیقت مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ براہ راست حق تعالیٰ کے اذن و اجازت سے کام کرتے ہیں مگر مشورے میں دو فائدے تھے۔ ایک امت کے لئے مشورہ کی سنت جاری کرنا، دوسرے قلوب مومنین میں باہمی ربط و اتحاد کی تعبیر اور تعاون و تناصر کا جذبہ بیدار کرنا۔ اس کے بعد دفاع اور جنگ کے مادی وسائل پر غور ہوا۔ مجلس مشورہ میں حضرت سلمان فارسی بھی شامل تھے جو ابھی حال میں ایک یہودی کی مصنوعی غلامی سے نجات حاصل کر کے اسلامی خدمات کے لئے تیار ہو چکے تھے انھوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے بلاد فارس کے بادشاہ ایسے حالات میں دشمن کا خطر روکنے کے لئے خندق کھود کر ان کا راستہ روک دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دیدیا۔ اور بنفس نفیس خود بھی اس کام میں شریک ہوئے۔

خندق کی کھدائی یہ خندق جبل سلح کے پیچھے اس پورے راستہ کی لمبائی پر کھودنا طے ہوا جس کی طرف شمال کی طرف سے آنے والے دشمن آسکتے تھے، اس خندق کے طول و عرض کا خط خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ یہ خندق قلعہ شیخین سے شروع ہو کر جبل سلح کے مغربی گوشہ تک آئی اور بعد میں اسے بڑھا کر وادی ابطحان اور وادی رائقانہ کے مقام اتصال تک پہنچا دیا گیا۔ اس خندق کی مکمل لمبائی تقریباً ساڑھے تین میل تھی، چوڑائی اور گہرائی

کی صحیح مقدار کسی روایت سے معلوم نہیں ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ چوڑائی اور گہرائی بھی خاصی ہوگی جس کو عہد کرنا دشمن کے لئے آسان نہ ہو۔

حضرت سلمان بن کے خندق کھودنے کے واقعہ میں یہ آیا ہے کہ وہ روزانہ پانچ گز لمبی اور پانچ گز گہری خندق کھودتے تھے (منطوی) اس سے خندق کی گہرائی پانچ گز کی جاسکتی ہو۔ اسلامی لشکر کی تعداد اس وقت مسلمانوں کی جمعیت مکمل تین ہزار تھی، اور مکمل چھتیس گھوڑے تھے۔

بلوغ کی عمر پندرہ اسلامی لشکر میں کچھ نابالغ بچے بھی اپنے جوش ایمانی سے بھل کھڑے ہوئے سال قرار دی گئی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو واپس کر دیا جو پندرہ سال سے کم عمر والے تھے، پندرہ سالہ نو عمر لے لئے گئے جن میں حضرت عبداللہ بن عمر زید بن ثابت، ابوسعید خدری، براء ابن عازب رضی اللہ عنہم شامل ہیں جس وقت یہ اسلامی لشکر مقابلہ کے لئے روانہ ہونے لگا تو جو منافقین مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے انھوں نے سرسبز شروع کیا۔ کچھ ٹھپ کر بھل گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹے اعذار پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت لینا چاہی۔ یہ اپنے اندر سے ایک نئی آفت بھوئی۔

مذکورہ انصاریات میں انہی منافقین کے متعلق چند آیات نازل ہوئی ہیں (قرطبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے لئے مہاجرین کا جھنڈا انتظامی معاشرتی امتیاز حضرت زید بن حارثہ کے سپرد فرمایا اور حضرات انصار کا جھنڈا اسلامی وحدت اور اسلامی قومیت کے منافی نہیں انصاری کے درمیان مواخات (بھائی چالے) کے تعلقات بری مضبوط و محکم بنیادوں پر قائم تھے، اور سب بھائی بھائی تھے۔ مگر انتظامی سہولت کے لئے مہاجرین کی قیادت الگ اور انصار کی الگ کر دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قومیت اور اسلامی وحدت انتظامی اور معاشرتی تقسیم کے منافی نہیں بلکہ ہر جماعت پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دینے سے باہمی اعتماد اور تعاون و تناصر کے جذبہ کی تقویت ہوتی تھی۔ اور اس جنگ کے سب سے پہلے کام یعنی خندق کھودنے میں اس تعاون و تناصر کا اس طرح مشاہدہ ہوا کہ۔

خندق کی کھدائی کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو پورے لشکر پر کی گئی!! ذیل دس آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر دس آدمیوں کو چالیس گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت سلمان فارسی چوک خندق کھودنے کا

خندق کی کھدائی کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کے مہاجرین و انصار کو پورے لشکر پر کی گئی!! ذیل دس آدمیوں کی جماعت میں تقسیم کر کے ہر دس آدمیوں کو چالیس گز خندق کھودنے کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت سلمان فارسی چوک خندق کھودنے کا

مشورہ دینے والے اور کام سے واقف اور مضبوط آدمی تھے، اور نہ انصار میں شامل تھے نہ ہاجرین میں ان کے متعلق انصار و ہاجرین میں ایک مسابقت کی فضا پیدا ہو گئی۔ انصار ان کو اپنے میں شامل کرنا چاہتے تھے، ہاجرین اپنے میں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخ و بارع کے لئے مداخلت کرنے کی نوبت آئی اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ سَلَمَاتٌ وَمَنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں شامل ہیں۔

صلاحتہ کار میں ملکی | آج تو دنیا میں غیر ملکی باشندے اور غیر مقامی کو اپنی برابر کا درجہ دینا غیر ملکی مقامی اور پرانی لوگ پسند نہیں کرتے وہاں ہر فرقہ اپنی صلاحیت کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت میں خود داخل فرما کر نزاع کو ختم کیا اور علی طور پر چند انصار اور چند ہاجرین شامل کر کے ان کے دس کی جماعت بنائی، جس میں حضرت عمر و بن عوف اور حذیفہ و غمیرہ ہاجرین میں سے تھے۔

ایک عظیم معجزہ | اتفاق سے جو حصہ خندق کا حضرت سلمان وغیرہ کے سپرد تھا اس میں ایک سخت اور پیچھے پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان کے ساتھی عمرو بن عوف فرماتے ہیں کہ اس چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیئے اور ہم اس کے کاٹنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میں نے سلمان سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ ہٹ کر خندق کھودیں اور ذرا سی کچی کے ساتھ اس کو اصل خندق سے ملا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینچے ہوئے خط سے انحراف ہمیں اپنی رائے سے نہیں کرنا چاہیے، آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کر کے حکم حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔

قدرت کی تنبیہات | اس ساڑھے تین میل کے میدان میں خندق کھودنے والوں میں کسی کو نکادٹ پیش نہ آئی جو عاجز کر دے۔ پیش آئی تو حضرت سلمان کو پیش آئی، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلایا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کے سوا چارہ نہیں، آلات اوزار سب جواب دے چکے۔ جس میں ان حضرات کو تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو بقدر وسعت و طاقت جمع کرنا فرض ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں۔ مومن کا بھروسہ تمام اسبابِ مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔

حضرت سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے حصہ کی خندق میں کام کر رہے تھے، خندق

کی مٹی کو اس جگہ سے منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرات برابر عازب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ لیا تھا کہ پیٹ اور پیچھے کی کھال نظر نہ آتی تھی۔ ان کو کوئی مشورہ یا حکم دینے کے بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے اور دس حضرات صحابہ صریح سلمان کے جو اس کے کھودنے میں مصروف تھے خندق کے اللہ افر کر آپ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اور گدال اپنے دست مبارک میں لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی۔ اور یہ آیت پڑھی تَشَتَّ كَلِمَتُهُ وَبَلَغَ صِدْقُهُ یعنی پوری ہو گئی نعت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ، اس ایک ہی ضرب سے چٹان کا ایک تہائی حصہ کٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی پتھر کی چٹان سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا ضرب لگائی اور آیت مذکورہ کو آخر تک پڑھا، یعنی تَشَتَّ كَلِمَتُهُ وَبَلَغَ صِدْقُهُ فَادْعُوهُ، اس دوسری ضرب کا ایک تہائی چٹان اور کٹ گئی، اور اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نکل۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آیت پوری پڑھ کر تیسری ضرب لگائی، تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے۔ اور اپنی چادر جو خندق کے کنارہ پر رکھ دی تھی اٹھا لیا اور ایک طرف بٹھ گئے۔ اس وقت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر ضرب لگائی میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا کیا کیا واقعہ تم نے یہ روشنی دیکھی ہے؟ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی ضرب میں جو روشنی نکلی میں نے اس روشنی میں یمن اور کسریٰ کے شہروں کے محلات دیکھے اور جبرئیل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ اور جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائے گئے، اور جبرئیل امین نے یہ خوش خبری دیدی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ یہ ارشاد من کر سب مسلمان مطمئن ہوئے، اور آنحضرت عظیم الشان فتوحات پر یقین ہو گیا۔

منافقین کی طعنہ زنی اور | اس وقت جو منافقین خندق کی کھدائی میں شامل تھے، وہ مسلمانوں کا بظہر یقین ایمانی کہنے لگے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حیرت و تعجب نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں کیسے باطل اور بے بنیاد وعدے سنار ہے ہیں کہ یثرب میں خندق کی گہرائی کے اندر انھیں جبرہ اور مدائن کسریٰ کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور

یکدم لوگ ان کو فتح کرو گے۔ ذرا اپنے حال کو تو دیکھو کہ تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں، پشاپاخانہ کے فی ضرورت پوری کرنے کی ہمت نہیں، ہم ہو جو کسری وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے اسی واقعہ پر آیات مذکورہ صدر میں یہ نازل ہوا اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا هٰذَا عَمَلُ الْاَوَّلِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ تَوَضَّعُوْا عَنَّا وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَلَا عَزُوْرًا اِس آیت میں اَلَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ تَوَضَّعُوْا میں بھی اپنی منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض چھا ہوا تھا۔

غور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر پورے یقین کا کیسا سخت امتحان تھا کہ ہر طرف سے کفار کے فرخاؤں خطرے میں ہیں، خندق کھودنے کے لئے مزدور اور خادم نہیں، خود ہی یہ محنت ایسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں کہ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے۔ بظاہر اسباب اپنے بچاؤ اور بقا پر یقین کرنا بھی آسان نہیں، دنیا کی عظیم سلطنت و دم و کسری کی فتوحات کی خوش خبری پر یقین کس طرح ہر مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی بنا رہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو رسول کے ارشاد میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا۔

واقعہ مذکورہ میں امت کے لئے یہ کس کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عبارت کبرڑوں کو چھوڑیں ایسے جاں نثار خادم تھے جو کسی حال میں یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مزدوری کی محنت شاقہ میں ان کے شریک ہوں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دل جوئی اور امت کی تعلیم کے لئے اس محنت و مزدوری میں برابر کا حصہ لیا۔ صحابہ کرام کی جان نثاری، آپ کے اوصاف کمال اور نبوت و رسالت کی بنیاد پر تو تھی ہی، مگر ظاہر اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر محنت و مشقت اور تنگی و تکلیف میں آپ سب عوام کی طرح ان میں شریک ہوتے تھے۔ حاکم و محکوم، بادشاہ و رعیت اور صاحب اقتدار و عوام کی تقریب کا کوئی تصور وہاں نہ پیدا ہوتا۔ اور جب سے ملوک اسلام نے اس سنت کو ترک کیا اسی وقت سے یہ تفرقہ پھوٹے، اور طرح طرح کے فتنے اپنے دامن میں لائے۔

مشکلات پر عبور حاصل واقعہ مذکورہ میں اس ناقابل تسخیر چٹان پر ضرب لگانے کے ساتھ آیت قرآن مَثَلَتْکُمْ کَلْبَةً وَابْنًا فَادْعُ لَکُمَا کَلْبًا مِّثْلَیْہِ کر کے سالنہ تلاوت فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل کو حل کر لے کے لئے اس آیت کی تلاوت ایک مجرب نسخہ ہے۔

صحابہ کرام کا ایثار و تعاون متاخر اور پر معلوم ہو چکا ہے کہ خندق کی کھدائی کے لئے ہر جا میں

گزر ہر دس آدمی مامور تھے، مگر یہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ قوی اور جلد کام کر لینے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا اپنا حصہ کھدائی کا پورا ہوا تو یہ سمجھ کر خالی نہ بیٹھتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، بلکہ دوسرے صحابہ جن کا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا ان کی مدد کرتے تھے (قرطبی، منہری)۔

ساڑھے تین میل لمبی خندق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ چھ دن میں مکمل ہو گئی چھ روز میں سامنے آگیا، کہ اتنی طویل اور چوڑی اور گہری خندق کی چھ روز میں تکمیل ہو گئی (منہری)۔

حضرت جابرؓ کی دعوت میں اسی خندق کی کھدائی کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک روز ایک کھلا ہوا مہاجر حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عجیب سی کیا کہ بھوک کے سبب آپ متاثر ہو رہے ہیں اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو بچاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا۔ اہلیہ نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں ایک صاع بھر جو رکھے ہیں میں ان کو بیس کر آٹا بناتی ہوں۔ ایک صاع ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے۔ اہلیہ پینے پکانے میں لگی، گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا حضرت جابرؓ نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لئے چلے۔ تو اہلیہ نے پکار کر کہا کہ دیکھئے حضورؐ کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے، صرف حضورؐ کو کسی طرح تنہا بلا لائیں، مجھے رسوا نہ کیجئے کہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع چلا آئے۔ حضرت جابرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حقیقت حال عرض کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے، مگر آپؐ نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابرؓ کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابرؓ جبران تھے گھر پہنچے تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا، اور پوچھا کہ آپؐ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ جابرؓ نے فرمایا کہ ہاں وہ میں بتلا چکا ہوں تو اہلیہ مجھ پر مہم مطہین ہوئیں کہ پھر ہمیں کچھ فکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں جس طرح چاہیں کریں۔

واقعہ کی تفصیل اس جگہ غرضوری ہے، اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے روٹی اور سالن سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا، اور پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیا میں سے کچھ گوشت کم نظر آتا تھا اور نہ گوند ہوئے آٹے میں کوئی کمی معلوم ہوتی تھی۔ ہم سب گھر والوں نے بھی شکم سیر

ہو کر کھایا باقی پڑوسلوں میں تقسیم کر دیا۔

اس طرح پچھ روز میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو احزاب کا لشکر آپہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جبل سلح کو اپنی پشت کی طرف رکھ کر فوج کی صف بندی کر دی۔

یہودی قرظہ کی عہد شکنی اس وقت دس بارہ ہزار کے سامان لشکر کے ساتھ مین ہزار — اور احزاب کے ساتھ شرکت

اس پر ایک اور نیا اضافہ ہوا کہ احزاب میں قبیلہ بنو نضیر کے سردار حنی بن اخطب نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا تھا، بدینہ پہنچ کر یہود کے قبیلہ بنو قرظہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا۔ بنو قرظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک صلح نامہ پر دستخط ہو چکے تھے اور معاہدہ مکمل ہو کر ایک دوسرے کے لئے کر تھے۔ بنو قرظہ کا سردار کعب بن اسد تھا۔ حنی بن اخطب اس کے پاس پہنچا۔ جب کعب کو اس کے کئے کی خبر ملی تو اپنے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، کہ حتی اس تک نہ پہنچ سکے۔ مگر حتی بن اخطب نے آوازیں دیں اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا۔ کعب نے اندر ہی سے جواب دیدیا کہ ہم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ صلح کر چکے ہیں، اور تم آج تک ان کی طرف سے معاہدہ کی پابندی اور صدق و سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس لئے ہم اس معاہدہ کے پابند ہیں، آپ کے ساتھ نہیں آسکتے۔ دیر تک حتی بن اخطب دروازہ کھولنے اور کعب سے باتیں کرنے پر اصرار کرتا رہا اور یہ اندر سے ہی اٹھا کر تار ہا۔ مگر بالآخر جب کعب کو بہت غار دلایا تو اس نے دروازہ کھول کر حتی کو بلایا اس نے بنو قرظہ کو وہ سبز باغ دکھائے کہ بالآخر کعب اس کی باتوں میں آ گیا، اور احزاب میں شرکت کا وعدہ کر لیا۔ اور کعب نے جب اپنے قبیلہ کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتلائی تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تم نے غضب کیا کہ مسلمانوں سے بلاوجہ عہد شکنی کی اور ان کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا۔ کعب بھی ان کی بات سے متاثر ہوا اور اپنے کئے پر ندامت کا اظہار کیا مگر اب بات اس کے قبضہ سے نکل چکی تھی، اور بالآخر یہی عہد شکنی بنو قرظہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی جس کا ذکر آگے آئے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت میں ان کی عہد شکنی سے سخت صدمہ پہنچا، اور بہت بڑی فکر اس کی لاحق ہو گئی کہ احزاب کے دست پر تو خندق کھود دی گئی تھی، مگر یہ لوگ تو مدینہ کے اندر تھے، ان سے بچاؤ کیسے ہو۔ قرآن کریم

میں جو اس جگہ کے متعلق فرمایا کہ لشکر احزاب کے کفار تم پر چڑھ آئے تھے حتی کو فکرت و یقین آشفتگی و شکوک اس کی تفسیر میں بعض ائمہ تفسیر نے یہی فرمایا ہے کہ فوج کی جانب سے مراد بنو قریظہ ہیں اور آشفتگی سے آئے والے باقی احزاب ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کی حقیقت اور صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لئے انصار کے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذؓ اور قبیلہ خزاع کے سردار حضرت سعد بن معاذؓ کو بصورت وفد کعب کے پاس بھیجا کہ اس سے گفتگو کریں اور یہ ہدایت دیدی کہ اگر عہد شکنی کا واقعہ غلط ثابت ہو تو سب صحابہ کے سامنے مکمل کر بیان کر دینا اور صحیح ثابت ہو تو آکر گول مول بات کہنا جس سے ہم سمجھ لیں اور عام صحابہ کرام میں سراپا کی پیدا نہ ہو۔

یہ دونوں بزرگ سعد نامی وہاں پہنچے تو عہد شکنی کے سامان کھلے دیکھے۔ ان کے اور کعب کے درمیان سخت کلامی بھی ہوئی، واپس آکر حسب ہدایت گول مول بات کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد شکنی کا واقعہ صحیح ہونے سے باخبر کر دیا۔

اس وقت جب کہ یہود کا قبیلہ بنو قرظہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا وہ بھی برسر جنگ آگیا تو جو اتفاق کے ساتھ مسلمانوں میں شامل تھے ان کا اتفاق بھی کھلے لگا۔ بعض نے تو مکمل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ اوپر گذرا و اذ یقولون انہم یفکون، اور بعض نے چیلے بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگ جانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، جن کا ذکر آیات مذکورہ (ان یؤمنوا و یؤمنوا) میں آیا ہے۔

اب محاذ جنگ کی یہ صورت تھی کہ خندق کی وجہ سے احزاب کا لشکر اندر نہ آسکتا تھا اس کے دوسرے کنارہ پر مسلمانوں کا لشکر تھا۔ دونوں میں ہر وقت تیر اندازی کا مسلسل رہتا تھا۔ اسی حال میں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا کہ نہ مکمل کر کوئی فیصلہ کن جنگ ہوتی تھی اور نہ کسی وقت بے فکری دن رات صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کنارے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس محنت و مشقت میں شریک تھے، مگر آپ پر یہ بات بہت شاق تھی کہ صحابہ کرام سب کے سب سخت اضطراب اور بے چینی میں ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آچکی تھی کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نے ان یہودیوں کے ساتھ شرکت خیبر کے محل کی ایک جنگی تدبیر

اور جو کہ طبع میں کی ہے آپ غطفان کے دوسرے اربعمائے ابن حصین اور ابوالحارث بن عمرو کے پاس قاصد بھیجا کہ ہم تمہیں مدینہ طیبہ کا ایک ہتائی پھل دیں گے، اگر تم اپنے ساتھیوں کو لے کر میدان سے واپس چلے جاؤ۔ یہ گفتگو درمیان ہی تھی اور دونوں سردار راضی ہو چکے تھے قریب تھا کہ معاہدہ صلح پر دستخط ہو جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت ارادہ کیا کہ صحابہ کرام سے اس معاملہ میں مشورہ لیں۔ قبیلہ اوس و خزرج کے دو بزرگ سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا۔

حضرت سعد کی غیرت | دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی اور عزم شدید کی طرف سے حکم ہو رہا ہے تو ہمارے کچھ کہنے کی مجال نہیں ہم قبول کر رہے ہیں۔

دوسرا بزرگ آپ کی طبیعت سے یہ بات کہنے کی بجائے کہ لے کر تیری طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ابراہیم اس کا ہے، اور نہ میری اپنی طبیعت کا تقاضا ہے بلکہ صرف تمہاری مصیبت و تکلیف کو دیکھ کر یہ صورت اختیار کی ہے، کیونکہ تم لوگ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہو۔ میں نے چاہا کہ فریق مقابل کی قوت کو اس طسرح فوراً توڑ دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم جن وقت بتوں کو توڑتے تھے اللہ تعالیٰ کو نہ بیچتے تھے نہ اس کی عبادت کرتے تھے، اُس وقت اُن بتوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ کی طبع رکھنے کی ہمت نہیں تھی، بجز اس کے کہ وہ ہمارے جہان ہوں، اور ہماری کے طور پر ہم ان کو کھلا دیں یا پھر ہم سے خرید کر لے جائیں۔ کج جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی اور اسلام کا اعزاز عطا فرمایا کیا آج ہم ان لوگوں کو اپنا پھل اور اپنے اموال دیدیں گے۔ ہمیں ان کی مصالحت کی کوئی حاجت نہیں، ہم تو ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی اولوالعزیز اور غیرت ابراہیمی کو دیکھ کر اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو۔ سعد نے صلح نامہ کا کاغذ ان کے ہاتھوں سے لے کر تحریر فرمادی، کیونکہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے غطفان کے سردار عیینہ اور حارث جو خود اس صلح کے لئے تیار ہو کر مجلس میں موجود تھے، صحابہ کرام کی یہ قوت و شدت دیکھ کر خود بھی اپنے دلوں میں متزلزل ہو گئے۔

حضرت سعد بن معاذ کا | ادھر خندق کے دونوں طرفوں سے تیر اندازی اور پتھروں کا سلسلہ زخمی ہونا اور ان کی دعا جاری رہا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بنی حارثہ کے قلعہ میں جہاں

عورتوں کو محفوظ کر دیا گیا تھا، اپنی والدہ کے پاس گئے تھے حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس وقت اسی قلعہ میں تھی، اور عورتوں کو پردے کے احکام اس وقت تک آئے نہ تھے۔ میں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ ایک چھوٹی زرہ پہنے ہوئے ہیں جس میں سے ان کے ہاتھ نکل رہے تھے، اور ان کی والدہ ان سے کہہ رہی ہیں کہ جاؤ جلدی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ ان کے لئے کوئی بڑی زرہ ہوتی تو بہتر تھا۔ مجھے ان کے ہاتھ پاؤں کا خطر ہے، جو زرہ سے نکلے ہوئے ہیں۔ والدہ نے کہا کچھ مضائقہ نہیں اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ جو کر رہتا ہے۔

حضرت سعد بن معاذ لشکر میں پہنچے تو ان کو تیر لگا جس نے ان کی رگ اکھل کر کاٹ ڈالا۔ اس وقت حضرت سعدؓ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر آئندہ بھی قریش کا کوئی حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر ہونا مقدر ہے تو مجھے اس کے لئے زندہ رکھے، ورنہ اس سے زیادہ میری کوئی تمنا نہیں کہ میں اس قوم سے مقابلہ کروں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پہنچائیں، وطن سے نکالا، اور آپ کی تکذیب کی۔ اور اگر آئندہ آپ کے علم میں یہ جنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو تو آپ مجھے موت شہادت عطا فرمائیں، اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک کہ بنی قریظہ سے ان کی فداوی کا انتقام لے میری آنکھیں کھلی نہ ہو جائیں۔

حق تعالیٰ نے آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ اس واقعہ احزاب کے کفار کا آخری حملہ بنا دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہوا۔ پہلے خیبر پھر مکہ مکرمہ اور یثرب و مکہ ملا فتح ہوئے۔ اور بنو قریظہ کا واقعہ آگے آتا ہے کہ وہ گرفتار کر کے لاؤ گئے اور ان کے معاملہ کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ ہی کے سپرد کیا گیا۔ ان کے فیصلہ کے مطابق ان کے جوان قتل کئے گئے، اور عورتیں بچے قید کر لئے گئے۔

اس واقعہ احزاب میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر خندق کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی۔ اگر کسی وقت آرام کے لئے لیٹے بھی تو ذرا کسی طرف سے شور و شغب کی آواز آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلحہ باندھ کر میدان میں جلتے تھے۔ حضرت ام سلمہؓ ام المؤمنینؓ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں کئی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ ذرا آرام کرنے کے لئے تشریف لاتے اور کوئی آواز سنیں تو فوراً باہر تشریف لے گئے، پھر آرام کے لئے ذرا کر لگاتی اور پھر کوئی آواز سنیں تو باہر تشریف لے گئے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں بہت سے غزوات غزوہ بدر،

خبر حدیبیہ منبج ہو اور غزوہ خینین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، آپ پر کسی غزوہ میں ایسی شدت اور مشقت نہیں ہوئی، جیسی غزوہ خندق میں پیش آئی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو زخم بھی پہنچا، سردی کی شدت سے بھی تکلیف اٹھائی، اس کے ساتھ کھانے پینے کی ضروریات میں بھی تنگی تھی (منظری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹا ایک روز مقابل کفار نے یہ طے کیا کہ سب مل کر یکبارگی حرا کر دو نمازیں اس جہاد میں تصابوئیں اور کسی طرح خندق کو عبور کر کے آگے پہنچو۔ یہ طے کر کے بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے مقابلہ میں آگئے، اور سخت تیر اندازی کی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لئے بھی دراسی ہمت نہ ملی، چار نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھی گئیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر شدت کی انتہا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء نے احزاب کفار کے لئے بددعا کی، اور تین روز پیر، منگل، بدھ

میں مسجد فتح کے اندر مسلسل احزاب کی شکست و فرار اور مسلمانوں کی فتح کے لئے دعا کرتے رہے۔ تیسرے روز بدھ کے دن ظہر وعصر کے درمیان دعاء قبول ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادان و فرحان صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، فتح کی بشارت سنائی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بعد سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پیش نہیں آئی (منظری) کشود کار اور فتح کے دشمنوں کی صفوں میں قبیلہ غطفان ایک بڑی طاقت تھی، حق تعالیٰ اسباب کا آغاز

کی قدرت کاملہ نے انہی میں سے ایک شخص نعیم ابن مسعودؓ کے دل میں ایمان ڈال دیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انھوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اور بتلایا کہ ابھی تک میری قوم میں کسی کو یہ معلوم نہیں کہ مسلمان ہو چکا ہوں، اب مجھے فرماتیں کہ میں اسلام کی کیا خدمت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں واپس جا کر انہی میں مل کر اسلام سے مدافعت کا کوئی کام کر سکو تو کرو۔ نعیمؓ نے مسودہ ذہن سمجھ کر آدمی تھے، ایک منصوبہ دل میں بنالیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہوں آپ نے اجازت دیدی۔

نعیمؓ بن مسعودؓ یہاں سے بنو قریظہ کے پاس گئے جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں ان کے قدیم تعلقات تھے۔ ان سے کہا کہ اے بنو قریظہ تم جانتے ہو کہ میں تمھارا قدیم دوست ہوں انھوں نے اقرار کیا کہ ہمیں آپ کی دوستی میں کوئی شبہ نہیں، اس کے بعد

حضرت نعیمؓ بن مسعودؓ نے بنو قریظہ کے سرداروں سے ناصحانہ اور خیر خواہانہ انداز میں سوال کیا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قریش مکہ ہوں یا ہمارا قبیلہ غطفان یا دوسرے قبائل یہود وغیرہ، ان کا وطن یہاں نہیں، یہ اگر شکست کھا کر بھاگ جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں، تمھارا معاملہ ان سب کے مختلف ہو۔ مدینہ تمھارا وطن ہے، تمھاری عورتیں اور اولاد سب یہاں ہیں، اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور بعد میں یہ لوگ شکست کھا کر بھاگ گئے، تو تمھارا کیا بنے گا، کیا تم تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس لئے میں تمھاری خیر خواہی سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اس وقت تک شریک جنگ نہ ہو جب تک یہ لوگ اپنے خاص سرداروں کی ایک آواز تمھارے پاس رہیں نہ رکھ دیں، کہ وہ تم کو مسلمانوں کے حوالہ کر کے نہ بھاگ جائیں۔ بنو قریظہ کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا معلوم ہوا، اس کی قدر کی اور کہا کہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا۔

اس کے بعد نعیمؓ بن مسعودؓ قریشی سرداروں کے پاس پہنچے، اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں، مجھے ایک خبر ملی ہے تمھاری خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ میں وہ خبر تمہیں پہنچا دو بشرطیکہ آپ لوگ میرے نام کا اظہار نہ کریں۔ وہ خبر یہ ہے کہ یہودی قریظہ تمھارے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے فیصلہ پر نادم ہوئے، اور اس کی اطلاع محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر پہنچی ہے کہ کیا آپ ہم سے اس شرط پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم قریش اور غطفان کے چند سرداروں کو آپ کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کی گردن مار دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر ان سب کے جنگ کریں۔ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول کر لیا، جو اب بنو قریظہ تم سے بطور ہن کے تمھارے کچھ سرداروں کا مطالبہ کریں گے، اب آپ لوگ اپنے معاملہ کو سوچ لیں۔

اس کے بعد نعیمؓ بن مسعودؓ اپنے قبیلہ غطفان میں گئے، اور ان کو بھی خبر سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ابوسفیانؓ نے قریش کی طرف سے حکمران ابی جہلؓ کو اور غطفان کی طرف سے ابی جہلؓ کو اس کام کے لئے مقرر کیا کہ وہ بنو قریظہ سے جا کر کہیں کہ اب ہمارا سا جنگ بھی ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے آدمی بھی مسلسل جنگ سے تھک رہے ہیں، ہم آپ کے معاہدے کے مطابق آپ کی امداد اور شرکت کے منتظر ہیں۔ بنو قریظہ نے ان کو اپنی قرارداد کے مطابق یہ جواب دیا کہ ہم تمھارے ساتھ جنگ میں اس وقت تک شریک نہیں ہونگے

جب تک تم دونوں قبیلوں کے چند سردار ہمارے پاس بطور رہن (یرغمال) کے نہ پہنچ جائیں۔ عکرمہ اور ذرقہ نے یہ خبر ابوسفیان کو پہنچادی تو قریش اور غطفان کے سرداروں نے یقین کر لیا کہ نعیم بن مسعودؓ نے جو خبر دی تھی وہ صحیح ہے۔ اور بنو قریظہ سے کہلا بھیجا کہ ہم ایک دی بھی اپنا آپ کو نہیں دیں گے، پھر آپ کا دل چاہے تو ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت کریں اور نہ چاہیں نہ کریں۔ بنو قریظہ کو یہ حال دیکھ کر اس بات پر جو نعیم بن مسعودؓ نے کہی تھی اور زیادہ یقین ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن گروہ میں سے ایک شخص کے ذریعہ ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دی، اور ان لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔

اس کے ساتھ دوسری آسمانی افتاد ان پر یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت اور برفانی ہوا ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہنڈیاں چھوٹ کر اڑا دیں۔ یہ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں اکھاڑنے کے لئے پیدا فرما دیئے تھے اس پر مزید اپنے فرشتے بھیج دیئے جو باطنی طور پر ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیں، ان دونوں باتوں کا ذکر آیات مذکورہ کے شروع میں بھی اس طرح فرمایا گیا، ہو کا رستگنا علیہم ربیعاً وجئت ذالمت قروہا یعنی ہم نے مجھدی آن کے اوپر ایک تند سخت ہوا اور بھیج دیئے فرشتوں کے لشکر۔

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ان لوگوں کے لئے بھاگ کھڑے ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ حضرت حذیفہؓ کا دشمن کے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم بن مسعودؓ کے لشکر میں جانے اور خبر لانے کا ارادہ اور احزاب کے درمیان پھوٹ کے واقعات کا خبر ملی تو ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر

اور ان کے ارادوں کا پتہ لائے۔ مگر وہ سخت برفانی ہوا جو دشمن پر بھیجی گئی تھی بہر حال پورے مدینہ پر حاوی ہوئی، اور مسلمان بھی اس سخت سردی سے متاثر ہوئے۔ رات کا وقت تھا، صحابہ کرام دن بھر کی محنت و مقابلہ سے جو رچو رخت سردی کے سبب بیٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون ہو جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے جاں نثار صحابہ کا مجمع تھا مگر حالات نے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، اور کچھ دیر نماز میں مشغول رہنے کے بعد پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو دشمن کے لشکر کی مجھے خبر لادے اور اس کے عوض میں جنت حاصل کرے۔ اس مرتبہ بھی پورے مجمع میں ساٹا مارا،

کوئی نہیں اٹھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں مشغول ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ وہی خطاب فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مگر پوری قوا دن بھر کے سخت ہنگام اور کئی وقت کے فاقہ سے اور بھوک سے اور ادرے سردی کی شدت سے ایسی بے بس ہو رہی تھی کہ پھر بھی کوئی نہ اٹھا۔

حضرت حذیفہ بن یمانؓ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ حالت میری بھی سب جیسی تھی، مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا، اور سردی سے میرا تمام بدن کانپ رہا تھا۔ آپؐ نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا کہ دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لاکر دو اور میرے پاس واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔ اور پھر آپؐ نے میری حفاظت کے لئے دعا فرمائی۔ میں نے اپنی تیرکان اکھاڑا اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لئے اور ان کی طرف روانہ ہو گیا۔

جب یہاں سے روانہ ہوا تو عجیب ماجرا یہ دیکھا کہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے جو سردی سے کیسی طاری تھی وہ ختم ہو گئی، اور میں اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی گرم حمام کے اندر ہو، یہاں تک کہ میں ان کے لشکر میں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ جو اسے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیئے تھے اور ہانڈیاں اٹھ دی تھیں۔ ابوسفیان آگ کے پاس بیٹھ کر سینک رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر اپنا تیرکان مستحکم کیا، اور ابوسفیان پر تیر پھینکنے ہی والا تھا کہ مجھے حضورؐ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کچھ کام وہاں سے واپس آنے تک نہ کرنا۔ ابوسفیان بالکل میری زد میں تھے، مگر اس فرمان کی بناء پر میں نے اپنا تیرالگ کر لیا۔ ابوسفیان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کا اعلان کرنا چاہتے تھے، مگر اس کے لئے ضروری تھا کہ قوم کے ذمہ داروں سے بات کریں۔ رات کی تاریکی میں اور سناٹے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی جاسوس موجود ہو اور ان کی بات سن لے۔ اس لئے ابوسفیان نے یہ ہوشیاری کی کہ بات کرنے سے پہلے سارے مجمع کو کہا کہ ہر شخص اپنی برابر والے آدمی کو پہچان لے، تاکہ کوئی غیر آدمی ہماری بات نہ سن سکے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ اب مجھے خطرہ ہوا کہ میری برابر کا آدمی جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو میرا راز کھل جائے گا۔ انھوں نے بڑی ہوشیاری اور دلیری سے خود مسابقت کر کے اپنے برابر والے آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تعجب ہو تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ وہ قبیلہ ہوازن کا آدمی

تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت حذیفہؓ کو گرفتاری سے بچا دیا۔

ابو سقیان نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ جمع اپنا ہی ہے، کوئی غیر نہیں تو اس نے پریشان کن حالات اور بنو قریظہ کی بدعہمدی اور سامان جنگ ختم ہو جانے کے واقعات سن کر کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب آپ سب واپس چلیں اور میں بھی واپس جا رہا ہوں اسی وقت لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور سب واپس جانے لگے۔

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے واپس چلا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے گرد کوئی گرم حمام ہی جو مجھے سردی سے بچا رہا ہے۔ واپس پہنچا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر مسرت سے خوش ہو کر چلنے لگے۔ یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جکڑ دی، اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ جب صبح ہو گئی تو آپ نے ہی یہ کہہ کر مجھے بیدار فرمایا کہ قُمْ يَا قُتَيْبَةُ، کھڑا ہو جائے بہت سونے والے۔

آئمہ کفار کے وصلے صحیح بخاری میں حضرت سلیمان بن مسعودؓ کی روایت ہے کہ احزاب بست ہو جانے کی خوشخبری کے واپس جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلَا نَفْعَ وَهَمٌ وَ زَلٌّ

يَعْنُ وَ كُنَّا تَحْتُنْ شَيْئًا

اَلْتَّيْمَةُ (بخاری)

یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شہر مدینہ میں واپس آ گئے، اور ایک مہینہ کے بعد مسلمانوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ مستقل ایک تفسیر درس عبرت ہے جو بہت سی ہدایات اور محجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے جو غور کرنے والے خود معلوم کر لیں گے تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں۔

غزوہ بنو قریظہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ میں واپس پہنچے ہی تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی

صحابی کی صورت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اگرچہ آپ لوگوں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں رکھ دیے، اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ بنو قریظہ

پر حملہ کریں اور میں آپ سے آگے دیں جا رہا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کرنے کے لئے ایک منادی بھیجا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگوں کو سنایا اور پہنچایا کہ اَلْيَصِيدُونَ اَحَدًا يَأْتِيَهُمْ اَلْاَمَانَةُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، یعنی کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ میں نہ پہنچ جائے۔

صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لئے فوراً تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں عصر کا وقت آیا تو بعض حضرات نے حکم نبوی کے ظاہر کے موافق راستہ میں نماز عصر ادا نہیں کی، بلکہ منزل عصر بنو قریظہ میں پہنچ کر ادا کی۔ اور بعض نے یہ سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جانا ہے، ہم اگر نماز راستہ میں پڑھ کر عصر کے وقت میں وہاں پہنچ جائیں تو یہ حضور کے ارشاد کے منافی نہیں۔ انھوں نے نماز عصر اپنے وقت پر راستہ میں ادا کر لی۔

جہتہدین کے اختلافات میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس اختلاف عمل جانب حق یا منکر نہیں ہوتی کی خبر دی گئی، تو آپ نے دونوں فریق میں سے کسی کو ملامت نہیں جس پر ملامت کی جائے فرمائی، بلکہ دونوں کی تصویب فرمائی۔ اس سے علماء امت نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ علماء جہتہدین جو حقیقت جہتہدین اور اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کے اقوال مختلفہ میں سے کسی کو گناہ اور منکر نہیں کہا جاسکتا، دونوں فریقوں کے لئے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔

بنو قریظہ سے جہاد کے لئے نکلنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کر بنو قریظہ قلعہ بند ہو گئے۔ اسلامی لشکر نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔

بنو قریظہ کے رئیس بنو قریظہ کا سردار کعب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کعب کی قسریں توڑ کر احزاب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے حالات کی نزاکت بیان کرتے ہوئے تین صورتیں عمل کی پیش کیں:

اول یہ کہ تم سب کے سب اسلام قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں، اور تمھاری کتاب تورات میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے، جو تم پڑھتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لو گے، اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔

دوسری صورت یہ کہ تم سب کے سب اسلام قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں، اور تمھاری کتاب تورات میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے، جو تم پڑھتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لو گے، اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔

تیسری صورت یہ کہ تم سب کے سب اسلام قبول کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جاؤ، کیونکہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں، اور تمھاری کتاب تورات میں ان کی پیشین گوئی موجود ہے، جو تم پڑھتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا میں اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لو گے، اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔

دوسری صورت یہ ہو کہ تم اپنی اولاد اور عورتوں کو پہلے خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اور پھر پوری طاقت سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ تم بھی سبقتوں ہو جاؤ۔

تیسری صورت یہ ہو کہ یوم السبت (ہفتہ کے دن) تم مسلمانوں پر کیا رنگی حملہ کر دو، کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یوم السبت میں قتال حرام ہے، اس لئے وہ ہمارے طرف سے اس دن میں بے فکر ہوں گے، ہم ناگہانی طور پر حملہ کریں تو ممکن ہو کامیاب ہو جائیں۔ کعب بن عسکرم قوم کی یہ تفسیر سن کر قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ پہلی بات یعنی مسلمان ہو جانا یہ تو ہم بزرگ قبول نہ کریں گے، کیونکہ ہم تو رات کو چھوڑ کر اور کسی کسب کو نہ مانتے ہیں۔ دوسری بات تو عورتوں بچوں نے کیا تصور کیا ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ باقی تیسری بات خود حکم تورات اور ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمادیں اس پر راضی ہو جائیں۔ انصاری صحابہ کرام میں جو لوگ قبیلہ آوس سے متعلق تھے ان کے اور بنو قریظہ کے درمیان قدیم زمانے میں محابہ رہا تھا تو انہی صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ میں ان کا معاملہ تمہارے ہی ایک سردار کے سپرد کر دوں۔ یہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے سردار سعد بن معاذ ہیں، اس کا فیصلہ میں ان کے سپرد کرتا ہوں اس پر سب لوگ راضی ہو گئے۔

حضرت سعد بن معاذ کو واقعہ خندق میں تیر کا زخم شدید پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لئے مسجد کے احاطہ میں ایک چیمہ گھوڑا اس میں بٹھوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماں مطابق بنو قریظہ کے قیدیوں کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیا گیا۔ انھوں نے یہ فیصلہ دیا کہ ان میں سے جو جنگ کرنے والے جوان ہیں وہ قتل کر دیں جائیں اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے ساتھ جنگی قیدیوں کا معاملہ کیا جائے جو اسلام میں معروف ہے۔ یہی فیصلہ نافذ کر دیا گیا، اور اس فیصلے کے فوراً بعد ہی حضرت سعد بن معاذ کے زخم سے خون بہہ پڑا، اسی میں ان کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں قبول فرمائیں ایک یہ کہ آئندہ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہو گا، دوسرے بنو قریظہ کی غدار کی سزا ان کو مل جائے وہ اللہ نے انہی کے ذریعہ دلوادی۔

جن کو قتل کرنا تجویز ہوا تھا ان میں سے بعض مسلمان ہو جانے کی وجہ سے آزاد کر دیے

عطیہ قرظی جو صحابہ کرام میں معروف ہیں انہی لوگوں میں سے ہیں۔ انہی لوگوں میں زبیر بن باطلہ بھی تھے۔ ان کو حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے آزاد کرادیا جس کا سبب یہ تھا کہ زبیر بن باطلہ نے ان پر زمانہ جاہلیت میں ایک احسان کیا تھا۔ وہ یہ کہ جاہلیت کے زمانے کی جنگ بعاث میں ثابت بن قیس قیدی ہو کر زبیر بن باطلہ کے قبضہ میں آ گئے تھے، زبیر بن باطلہ نے ان کے سر کے بال کاٹ کر ان کو آزاد کر دیا قتل نہیں کیا۔ احسان کے بدلے اور غیرت | حضرت ثابت بن قیس زبیر بن باطلہ کی رہائی کا حکم حاصل کر کے ان کے قوی کے دو عیب نولے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ اس لئے کیا ہے کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ کر دوں، جو تم نے جنگ بعاث میں مجھ پر کیا تھا۔ زبیر بن باطلہ نے کہا کہ بے شک شریف آدمی دوسرے شریف کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا کرتا ہے۔ مگر یہ تو بتلاؤ کہ وہ آدمی زندہ ذکر کیا کرے گا جس کے اہل و عیال نہ رہے ہوں۔ یہ سن کر ثابت بن قیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ ان کے اہل و عیال کی بھی جان بخشی کر دی جائے، آپ نے قبول فرمایا۔ زبیر بن باطلہ کو اس کی اطلاع دی، تو یہ ایک قدم اور آگے بڑھے کہ ثابت یہ تو بتلاؤ کہ کوئی انسان صحابہ عیال کیسے زندہ رہے گا جب اس کے پاس کوئی مال نہ ہو۔ ثابت بن قیس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا مال بھی ان کو دلوادیا۔ یہاں تک تو ایک مومن کی مہر اُفت اور احسان شناسی کا قصہ تھا جو حضرت ثابت بن قیس کی طرف سے ہوا۔

اب دوسرا رخ سنئے کہ زبیر بن باطلہ کو جب اپنے اور اپنے اہل و عیال کی آزادی اور اپنے مال و متاع سب واپس مل جانے کا اطمینان ہو چکا تو اس نے حضرت ثابت بن قیس سے قبائل یہود کے سرداروں کے متعلق سوال کیا، اور پوچھا کہ ابن ابی الحنفیہ کا کیا ہوا جس کا چہرہ چینی آئینہ جیسا تھا۔ انھوں نے بتلایا کہ وہ قتل کر دیا گیا۔ پھر پوچھا کہ بنی قریظہ کے سردار کعب بن قریظہ اور عمرو بن قریظہ کا کیا انجام ہوا؟ انھوں نے بتلایا کہ یہ دونوں بھی قتل کر دیئے گئے، پھر دو جماعتوں کے متعلق سوال کیا اس کے جواب میں ان کو خبر دی گئی کہ وہ سب قتل کر دیئے گئے۔

یہ سن کر زبیر بن باطلہ نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ آپ نے اپنے احسان کا بدلہ پورا کر دیا، اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، مگر میں اب اپنی زمین جائداد کو ان لوگوں کے بعد آباد نہیں کروں گا، مجھے بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل کر دو، یعنی قتل کر ڈالو۔ ثابت بن قیس نے اس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا، پھر اس کے اصرار پر کسی دوسرے مسلمان نے اس کو

قتل کیا (قرطبی)

یہ ایک کافر کی غیرت قوی تھی جس نے سب کچھ ملنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے بغیر زندہ رہنا پسند کیا، ایک مؤمن ایک کافر کے یہ دونوں عمل ایک تاریخی یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنو قریظہ کی پیشخ، ہجرت کے پانچویں سال میں ماہ ذی قعدہ کے آخر اور ذی الحجہ کے شروع میں ہوئی ہے (قرطبی)

تنبیہ

غزوۃ احزاب و بنو قریظہ کو اس جگہ کسی قدر تفصیل سے لانے کی ایک وجہ تو خود قرآن کریم کا ان کو تفصیل سے دو رکوع میں بیان فرمانا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان واقعات میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی ہدایات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و بیانات اور بہت سی عبرتیں ہیں، جن کو اس قصے میں عزائمات دے کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اس پر دے واقعہ کے معلوم کر لینے کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر کے لئے خلاصہ تفسیر مذکور کا دیکھ لینا کافی ہے، کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں رہتی، صرف چند باتیں قابلِ نظر ہیں۔

اول یہ کہ اس غزوہ میں مسلمانوں پر شہادت اور مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہونے کا ذکر فرما کر اس اضطراب کے عالم میں ایک حال تو مؤمنین کا بتلایا گیا ہے کہ تَقْنَطُوا بِرَبِّكُمْ وَاللَّطِيفُ خَبِيرٌ، یعنی تم لوگ اللہ کے ساتھ مختلف قسم کے گمان کرنے لگے تھے۔ ان غماؤں سے مراد غیر اختیاری وساوس ہیں جو اضطراب کے وقت انسان کے دل میں آ کر کرتے ہیں کہ موت اب آ ہی گئی، اب نجات کی صورت نہیں رہی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے غیر اختیاری خطرات و وساوس نہ کمال ایمان کے منافی ہیں نہ کمال ولایت کے۔ البتہ ان سے معیبت و اضطراب کی شدت کا ضرر و پرہہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے جلالِ اہل حق کے دلوں میں بھی دوسرے آئے لگے۔

دوسرا حال منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ انھوں نے کھلے طور پر اللہ و رسول کے وعدوں کو دھوکہ فرب کہنا شروع کر دیا، وَ اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورًا، یہ اُن کے باطنی کفر کا اظہار تھا آگے عمل طور پر وہ منافقین جو ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد تھے ان کے دو طبقوں کا ذکر ہے۔ ایک طبقہ تو بے پوچھے بھاگنے لگا، جس نے کہا يٰۤاَهْلَ الْبَيْتِ لَا تُقَاتِلُوهُمْ تَحْتِمْ فَاَمْرٌ جَعَلُوْهُ اور دوسرے طبقے نے چیلے یہاں تو اس کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس چلے جانے کی درخواست کی جن کا حال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَ يَسْتَأْذِنُ

قَرِيبٌ مِّنْهُمْ النَّبِيُّ يَقُولُونَ اِنْ يَبْغُوا فَنَافِلُكُمْ الْاَيَةُ، قرآن کریم نے ان کے چیلے بھانے کو کھول دیا کہ یہ سب جھوٹ ہی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ میدان سے بھاگنا چاہتے ہیں، اِنْ يَبْغُوا فَنَافِلُكُمْ الْاَيَةُ، آگے کسی آیتوں میں ان کی شرارت اور مسلمانوں کے ساتھ عداوت پھران کے انجام بد کا ذکر فرمایا۔

اس کے بعد بنو مینہ بنی نضیر کا ذکر فرمایا کہ ان کے ثبات و استقلال کی مدح کی گئی ہے۔ اسی کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع و اقتدار کی تاکید ایک مضابطہ کی صورت میں بیان فرمائی گئی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سب کی اقتدار کا حکم ثابت ہوا، مگر محققین اکثر تفسیر کے نزدیک اس کی عملی صورت یہ ہو کہ جن کام کا کرنا یا چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ واجب و واجب واجب و لازم ہے۔ اور جن کام کا کرنا یا چھوڑنا بدرجہ استحباب ثابت ہو اس کا کرنا یا چھوڑنا ہم پر بھی درجہ استحباب میں رہے گا کہ اس کی خلاف ورزی گناہ نہ قرار دی جائے گی (قلت الیہ برج کلام البصا ص ۱۱ احکام القرآن) آیات مذکورہ میں سے آخری تین آیتوں میں واقعہ بنو قریظہ کا ذکر ہے وَ اَذْنَلِ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَ هُمْ فِيْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ حَيٰٓيَا صٰبِقَةٍ، یعنی جن اہل کتاب نے اہل احزاب کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب ڈال کر ان کے مضبوط قلعوں سے ان کو نیچے اتار دیا، اور ان کے اموال اور دار و دیار کا مسلمانوں کو دار و ثروت بنایا۔

آخری آیت میں آئندہ ہونے والی فتوحات کی خوش خبری دی گئی ہے کہ اب کفار کے حملے ختم ہوئے، اب مسلمانوں کی فتوحات کا دور شروع ہو گا، اور ایسی ایسی زمینیں ان کے قبضہ میں آئیں گی جہاں ان کے قدم بھی اب تک نہیں پہنچے۔ جس کا ظہور صحابہ کرام کے دور میں سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ کسری و قیصر کی سب سے بڑی سلطنتیں ان کے زیرِ نگین آ گئیں۔ وَاللّٰهُ لَفِعْلٌ نَّائِيًا

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاٰمَنٍ وَّاٰجِلٍ اِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اِلٰلْحَيٰوةِ اِلٰلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ اٰمِنًا اٰمِنًا وَّاَسْرًا حٰكِمًا سَرًا اَحًا زندقانی اور یہاں کی رونق تو آؤ کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں کھلی طرح

جَمِيلًا ۲۵) وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الْآخِرَةَ
سے رخصت کرنا اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور مجھے مگر کو
فَإِنَّ اللَّهَ أََعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمُ أَجْرًا عَظِيمًا ۲۶) يَنْسَاءُ النَّبِيُّ
قرآن نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لئے جو تم میں سے ہیں بڑا ثواب۔ انہی کی عورتوں!
مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ
جو کوئی کر لائے تم میں کامیابے عیاں کا صریح دُورنا ہو اس کو عذاب
ضَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۲۷) وَمَنْ يَقْنُتْ
دوہرا، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ اور جو کوئی تم میں طاعت
مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا تَوَهَّأَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ
کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے، دوہیں ہم اس کو اس کا ثواب دوبار
وَأَعَدَّ نَارًا لَهَا رِجًا ۲۸) يَنْسَاءُ النَّبِيُّ نِسْتًا كَاحِدٍ
اور رکھی ہو ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی۔ اسی نبی کی عورتوں تم نہیں ہو چلیے ہر کوئی
مِنَ النِّسَاءِ إِنْ التَّقِيَّتَيْنِ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
عورتیں اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر بات نہ کرو پھر لالچ کرے کوئی جس کے
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۲۹) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول۔ اور سترار پکڑو اپنے گھروں میں
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ
اور دکھلائی نہ پھر جیسا کہ دکھلانا دستور تھا پہلے جاہلیہ کے وقت میں اور قائم رکھو نماز اور
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
یعنی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ
لِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَلْبَانٍ حَمِيمٍ وَيُطَهِّرَ كُفُومَكُمْ
دُور کرے تم سے گندہی ہائیں اے نبی کے گھر والو اور ستر کرے تم کو ایک

تَطَهَّرُوا ۳۰) وَلَا تَكُنَّ مَائِثًا فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْيَتَامَى وَالَّذِينَ
ستھرائی سے۔ اور یاد کرو جو بڑی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی ہائیں اور
الْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۳۱)
عقلندی کی، مقرر اللہ ہی بصیر جاننے والا خبردار

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیبیوں سے فرادیجئے (تم سے دو ٹوک بات
کہی جاتی ہے تاکہ ہمیشہ کے لئے قصہ ایک طرف ہو وہ بات یہ ہے کہ) تم اگر دینیوی زندگی
رہی عیش، اور اس کی پیار چاہتی ہو تو آؤ یعنی لینے کے لئے متوجہ ہو، میں تم کو کچھ مال دے
متاع دینیوی دیدوں دیا تو مراد اس سے وہ جوڑہ ہے جو مطلقہ عورت کو بوقت طلاق
دینا مستحب ہے یا مراد ان نفقہ عورت کا ہے، یا دونوں کو شامل ہے، اور (متاع دے کر)
تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کروں یعنی موافق سنت کے طلاق دیدوں تاکہ جہاں چاہو
جا کر دنیا حاصل کرو، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور مطلب اللہ کو چاہتے ہو اس جگہ یہ
ہے کہ، اس کے رسول کو دیا جاتی ہو، یعنی فقر و افلاس کی موجودہ حالت کے ساتھ رسول
کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو، اور عالم آخرت کے درجات عالیہ کو دیا جاتی ہو جو کہ زوجیت
رسول پر مرتب ہونے والے ہیں، تو یہ تمہاری ایک کرداری ہے اور تم میں سے ایک کو دار
کے لئے اللہ تعالیٰ نے (آخرت میں) اجر عظیم عطا کر رکھا ہے (یعنی وہ ثواب جو مخصوص
ہر زوجات نبی کے لئے کہ اور نیک بیبیوں کے اجر سے وہ عظیم ہے۔ اور جس سے زوجیت
نبی کو اختیار نہ کرنے کی صورت میں محرومی ہوگی، گو عموم دلائل سے مطلق ایمان و اعمال
صالحہ کے ثمرات اس صورت میں بھی حاصل ہوں گے۔ یہاں تک تو مضمون تنجیہ کا جو جس
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ازدواج کو اختیار دیا گیا کہ موجودہ حالت پر
قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہنا پسند کریں، یا پھر آپ سے طلاق حاصل کر لیں
آگے حق تعالیٰ ان کو خود خطاب کر کے وہ احکام فرماتے ہیں جو بصورت اختیار زوجیت
واجب الایہتمام ہوں گے (ارشاد ہے کہ) اے نبی کی بیبیو جو تم میں کھلی ہوئی بیبیوں کی
کرے گی (مراد اس سے وہ معاملہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ و
پریشان ہوں تو) اس کو اس پر آخرت میں ادھر ہی سزا دی جائے گی (یعنی دوسرے

شخص کو اس عمل پر جتنی سزا ملتی اس سے دوسری سزا ہوگی، اور یہ بات اللہ کو بالکل آسان ہے دیکھ نہیں کہ دنیوی حکم کی طرح احیانا سزا بڑھانے سے کسی کی عظمت اس کو مانع ہو جائے، اور اس سزا کے بڑھنے کی وجہ ابھی تصنیفِ اجر کی تقریر میں آتی ہے، اور جو کوئی تم میں اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی یعنی جن امور کو اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے ان کو ادا کرے گی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج ہونے کے جو حقوق اطاعت وغیرہ واجب ہیں وہ ادا کرے گی کیونکہ حیثیت رسالت کے حقوق اللہ کی اطاعت میں داخل ہو گئے، اور (امور غیر واجبہ میں سے جو) نیک کام (ہیں ان کو) کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے (علاوہ دوسرے اجر موعود کے) ایک (خاص) عمدہ روزی (جو جنت میں ازدواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے اور جو صلہ عمل سے زائد ہے) تیار کر رکھی ہے (اطاعت کی صورت میں دوسرے اجزاء ترک اطاعت پر دوسرے عذاب کی وجہ شریعت و حقیقت نئی ہے جس پر نیست کائنات الہیہ وال ہے۔ کیونکہ اہل خصوصیت کی کوتاہی بھی اور لوں کی کوتاہی سے اشد ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کی اطاعت بھی اور لوں کی اطاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پس وعدہ وغیرہ دونوں میں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور خصوصاً مقامِ حکام میں یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرات اہمات المؤمنین سے خدمت اور اطاعت کا صدر و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو راحت افزا زیادہ ہوگا پس آپ کی راحت رسالتی موجب زیادتی اجر ہوگی، علیٰ ہذا اس کی شد میں بھجنا چاہئے و تمہاں تک ازدواج سے آپ کے حقوق کے متعلق خطاب تھا آگے عام احکام کے متعلق زیادہ اہتمام کے لئے خطاب ہے کہ) اے نبی کی بیبیو شخص اس بات پر مست ہوں جاننا کہ ہم نبی کی بیبیاں ہیں اور اس لئے عام عورتوں سے ممتاز ہیں یہ نسبت اور شرف ہمارے لئے پس ہے، سو یہ دوسوہ مت کرنا یہ بات صحیح ہے کہ ہم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو رہے بیشک ان سے ممتاز ہو مگر مطلقاً نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے وہ یہ کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو (تب تو واقعی اس نسبت کے سبب ہم کو اور لوں سے فضیلت حاصل ہے، حتیٰ کہ ثواب مضاعف ملے گا اور اگر یہ شرط متحقق نہیں تو یہی نسبت بالعکس دوسرے عذاب کا سبب بن جائے گی، جب یہ بات ہے کہ نسبت بلا تقویٰ صحیح ہے) تو ہم کو احکام شرعیہ کی پوری پابندی کرنا چاہئے عموماً اور ان احکام مذکورہ آیت آئندہ کی خصوصاً، اور وہ احکام ہیں کہ) ہم (نا محرم مرد سے) بولنے میں (جب کہ بضرورت بولنا پڑے) نزاکت مت کرو

و اس کا مطلب یہ نہیں کہ قصداً نزاکت مت کرو کیونکہ اس کا براہِ مؤانہ تو یہی ہے دوسروں کو مخاطب یعنی ازدواجِ مطہرات میں اس کا احتمال نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی اور نزاکت طبعی ہوتی ہے، اس انداز کو مت بروتو، کہ (اس سے) ایسے شخص کو دلچسپ خیال (فاسد پیدا) ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی (اور بدی) ہے، بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو (اور قاعدہ (محفت) کے موافق بات کہو یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور دکھا پن ہو کہ یہ حافظِ عفت ہے اور یہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ بد اخلاقی وہ ہے جس سے کسی کے قلب کو ایذا پہنچے اور صلح فاسد کر دے اس سے ایذا لازم نہیں آتی۔ اس میں تو بولنے کے متعلق حکم فرمایا، اور (آگے) پردہ کے متعلق ارشاد ہے اور امر مشترک دونوں میں فقط عفت ہو یعنی) ہم اپنے گھروں میں قرار سے رہو (مراد اس سے یہ کہ محض کپڑا اور پردہ لپیٹ کر پردہ کر لینے پر کفایت مت کرو بلکہ پردہ اس طریقہ سے کرو کہ بدن مع لباس نظر نہ آئے، جیسا کہ آجکل شرفاء میں پردہ کا طریقہ متعارف ہے کہ عورتیں گھروں ہی سے نہیں نکلتیں، البتہ مواقع ضرورت دوسری دلیل سے مستثنیٰ ہیں) اور (آگے) اسی حکم کی تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) قدیم زمانہ چال کے دستور کے موافق مت پھرو (جس میں بے پردگی رائج تھی مگر بلاغش ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدیم جاہلیت مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے تھی، اور اس کے مقابلہ میں ایک مابعد کی جاہلیت ہے کہ بعد تعلیم و تبلیغ احکام اسلام کے ان پر عمل نہ کیا جائے۔ پس جو تبرج بعد اسلام ہوگا وہ جاہلیت آخری ہے، اس لئے تشبیہ میں تخصیص جاہلیتِ اولیٰ کی ظاہر ہے، کیونکہ مشابہت کا تعلق ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جاہلیتِ آخری جاری کر کے جاہلیتِ اولیٰ کا اقتداء نہ کرو جس کے مثالی کو اسلام آیا ہے۔ یہاں تک احکام متعلقہ عفت کے تھے) اور (آگے) دوسرے شرائع کا ارشاد ہے کہ) ہم نمازوں کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ (اگر نصاب کی مالک ہو) دیا کرو (کہ دونوں اعظم شاعر سے ہیں، اس لئے ان کی تخصیص کی گئی) اور (بھی جتنے احکام ہیں اور ہم کو معلوم ہیں سب میں) اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو (اور ہم نے جو ہم کو ان احکام کے اس التزام اور اہتمام کا مکلف فرمایا ہے تو تمہارا ہی نفع ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ کو (ان احکام کے بتانے سے تشریفاً) یہ منظور ہو کہ اے پیغمبر (گھر والو تم سے) معصیت وافرانی کی (آلودگی کو دور رکھو، اور ہم کو (ظاہراً و باطناً) عقیدۂ عدل و خلقاً بالکل) پاک صاف رکھو (کیونکہ علم بالا احکام کے سبب ہی) سے جو کہ موجب آلودگی اور مانع تطہیر ہے بچنا ممکن ہے) اور (چونکہ ان احکام پر عمل کرنا

ہو، اور عمل موقوف بر احکام کے جاننے اور ان کے یاد رکھنے پر اس لئے) تم ان آیات الہیہ دینی قرآن، گو اور اس علم (احکام) کو یاد رکھو جس کا تمہارے گھر دل میں چرچا رہتا ہے (اور یہ بھی پیش نظر رکھو کہ) بیشک اللہ تعالیٰ راز داں ہے رکہ اعمال قلوب کو بھی جانتا ہے (اور) پورا خبردار ہو کہ پوشیدہ اعمال کو بھی جانتا ہے، اس لئے ظاہر اور باطنی سر و علانیہ امتثال اور ام اور اجتناب نواہی کا اہتمام واجب ہے) ۵

معارف و مسائل

اس سورۃ کے مقاصد میں سے اہم مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ہے اور ہر ایسی چیز سے بچنے کی تاکید ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، نیز آپ کی اطاعت اور رضا جوئی کے متوکدا احکام ہیں۔ غزوۃ احزاب کا تفصیلی واقعہ جو اوپر گذرا ہوا اس میں کفایت و منافقین کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا میں پہنچیں ان کا ذکر اور اس کے ساتھ انجام کار موزی کفار و منافقین کا ذلیل و خوار ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر فتح و کامیابی ہونا ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مؤمنین مخلصین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان کی مدح و ثناء اور درجات آخرت کا بیان تھا۔

مذکورہ آیات میں خاص ازواج مطہرات کو تعلیم ہے کہ وہ خصوصاً اس کا اہتمام کریں کہ آپ کو ان کے کسی قول و فعل سے ایذا نہ پہنچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت میں لگ جائیں۔ اس سلسلے کے چند احکام ازواج مطہرات کو خطاب کر کے بتلاتے گئے ہیں۔

شروع آیات میں جواز ازواج مطہرات کو طلاق لینے کا اختیار دینا مذکور ہو، اس کا ایک یا چند واقعات ہیں جواز ازواج مطہرات کی طرف سے پیش آئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء کے خلاف تھے، جن سے بلا قصد و اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی۔

ان واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت جابرؓ کی روایت سے مفصل آیا ہے، اس میں مذکور ہے کہ ازواج مطہرات نے حج ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کیا کہ ان کا نان نفقہ بڑھایا جائے۔ تفسیر تخریص میں ابو حیان نے اس کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ غزوۃ احزاب کے بعد بنو لہیع پھر

بنو قریظہ کی فتوحات اور اموال غنیمت کی تقسیم نے عام مسلمانوں میں ایک گونہ خوش حالی پیدا کر دی تھی ازواج مطہرات کو اس وقت یہ خیال ہوا کہ ان اموال غنیمت میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حصہ رکھا ہوگا، اس لئے انہوں نے حج ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کس نے دیکھا کہ یہ بیباں طرح طرح کے زیورات اور قیمتی لباسوں میںلبوس ہیں، اور ان کی خدمت کیلئے کنیزیں ہیں، اور ہمارا حال فقر و فاقہ کا آپ دیکھتے ہیں، اس لئے اب کچھ توسیع سے کام لیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے یہ مطالبہ سنا کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو بادشاہوں اور دنیا داروں میں ہوتا ہے تو آپ کو اس سے بہت ناخج ہوا کہ انہوں نے بہت نبوت کی قدر نہ پہچانی۔ ازواج مطہرات رہ کر خیال نہ تھا کہ اس سے آپ کو ایذا پہنچے گی، عام مسلمانوں میں مالی وسعت دیکھ کر اپنی لئے بھی وسعت کا خیال دل میں آگیا تھا۔ ابو حیان نے فرمایا کہ اس واقعہ کو غزوۃ احزاب کے واقعہ کے بعد بیان کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ازواج کا یہ مطالبہ ہی تخریب طلاق کا سبب بنا۔ بعض روایات حدیث میں حضرت زینبؓ کے گھر میں شہر پہننے کا واقعہ جو آگے سورۃ تخریم میں آگے مفصل آئے گا اس میں ازواج کی باہمی غیرت کے سبب جو صورت پیش آئی وہ اس تخریب طلاق کی سبب بنی۔ اگر یہ دونوں چیزیں تدریجی زمانے میں پیش آتی ہوں تو یہ بھی بعید نہیں کہ دونوں ہی سبب ہوں، لیکن آیت تخریب کے الفاظ سے زیادہ تائید اس کی ہوتی ہے کہ ازواج مطہرات کی طرف سے کوئی مالی مطالبہ اس کا سبب بنا ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ النَّحْلَ الَّذِي فَاءَ وَ زَيْتَتِهَا الْاَيَةُ

اس آیت نے سب ازواج مطہرات کو اختیار دیدیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ حالت یعنی معاشی عسرت و تنگی کے ساتھ آپ کی زوجیت میں رہنا قبول کریں یا پھر آپ سے طلاق کے ساتھ آزاد ہو جائیں۔ پہلی صورت میں ان کو عام عورتوں کی نسبت سے بہت زیادہ اجر عظیم اور آخرت کے خاص درجات عطا ہوں گے، اور دوسری صورت یعنی طلاق لینے میں بھی ان کو دنیا کے لوگوں کی طرح کسی تلخی و طغیت کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ سنت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دے کر عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔

ترمذی نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت تخریب

نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اظہار و اعلان کی ابتدا مجھ سے فرمائی اور آیت سننے سے پہلے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، مگر تم اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ یہ مجھ پر خاص عنایت تھی کہ مجھے والدین سے مشورہ کے بغیر اظہار اسے سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ میرے والدین مجھے کبھی یہ رائے نہ دیں گے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مفارقت اختیار کر لوں۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو فوراً عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ لینے جاؤں؟ میں تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر میرے بعد سب ازواج مطہرات کو قرآن کا یہ حکم سنایا۔ سب نے وہی کہا جو میں نے اذکار کہا تھا کسی نے بھی دنیا کی فراخی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے مقابلے میں قبول نہ کیا (قال الترمذی بذا حدیث حسن صحیح)

فائدہ اختیار طلاق کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ طلاق کا اختیار عورت کے سپرد کر دیا جائے، اگر وہ چاہے تو خود اپنے نفس کو طلاق دے کر آزاد ہو جائے۔

دوسرے یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے کہ اگر عورت چاہے تو وہ طلاق دیدے۔ آیت مذکورہ میں بعض مفسرین نے پہلی صورت کو اور بعض نے دوسری کو اختیار کیا ہے۔ سیدی حکیم الامتؒ نے بیان العسکران میں فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کے الفاظ میں دونوں احتمال ہیں، جب تک کسی صریح نص سے ایک کی تعیین نہ ہو جائے اپنی طرف سے کسی صورت کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب زوجین کی طبیعتوں میں منابہت نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ بیوی کو اختیار دیا جائے کہ شوہر کی موجودہ حالت پر قناعت کر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے ورنہ سنت کے مطابق طلاق دے کر کپڑے کے چوڑے دے کر عورت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔

آیت مذکورہ سے اس معاملہ کا انتخاب ہی ثابت کیا جاسکتا ہے وجوب ہر کوئی دلیل نہیں۔ بعض ائمہ فقہاء نے اس آیت سے وجوب پر استدلال کیا ہے، اور اسی بناء پر ایسے مفلس آدمی کی بیوی کو عدالت کی طرف سے طلاق دینے کا حق دیا کہ جو بیوی کو نفقہ دینے پر قادر نہیں۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل احکام القرآن جزیب خاص میں اسی آیت کے تحت میں بڑیاں عربی مذکور ہے۔

ازواج مطہرات کی ایک خصوصیت اور اس کی وجہ ان پر بڑی پابندی

ثبات منکر بقا جسے کہتے ہیں بضعف کہا افعال اب ضعیفین و کان ذلک علی اللہ یسیر وہ ومن یفعل منکر اللہ ورسولہ و یعمل صلیا لئلا یجوزھا من ثلث الایۃ

ان دو آیتوں میں ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت بیان فرماتی ہے کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام کریں گی تو ان کو دوسری عورتوں کی نسبت سے دو گنا عذاب دیا جائے گا یعنی ان کا ایک گناہ دو کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، اسی طرح اگر وہ نیک عمل کریں گی تو دوسری عورتوں کی نسبت ان کو ثواب بھی دوہرا دیا جائے گا، ان کا ایک نیک عمل دو کے قائم مقام یہ آیت ایک حیثیت سے ازواج مطہرات کے لئے ان کے اس عمل کی جزا ہے جو انہوں نے آیت تجزیز نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت پر دنیا کی فراخی کو متربیان کر دیا۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک عمل کو دو کا درجہ دیدیا، اور گناہ کی صورت میں دوہرا عذاب بھی ان کی خصوصی فضیلت اور امتیازی شرافت کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ یہ بات عقلی بھی ہے اور نقلی بھی، کہ جتنا کسی کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اتنا ہی اس کی طرف سے غفلت و سرکشی کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔

ازواج مطہرات پر حق تعالیٰ کے انعامات بڑے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زوجیت کے لئے انتخاب فرمایا۔ ان کے گھروں میں وحی الہی نازل ہوتی رہی تو ان کی ادنی غلطی کوتاہی بھی بڑی ہوگی۔ اگر دوسروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے تو اس سے کہیں زیادہ اشد ہوگا کہ ان سے کوئی بات ایذا و تکلیف کی سرزد ہو۔ قرآن کریم کے ان الفاظ میں خود اس سبب کی طرف اشارہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ

فائدہ ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت کہ ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے عام اہمیت کے اعتبار سے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اہمیت میں کسی فرد یا جماعت کو کسی خصوصیت سے ایسا انعام بخشا جائے کہ اس کو دوہرا ثواب ملے چنانچہ اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کے متعلق مقرر ان کریم میں ارشاد ہے اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ۔ اور فیصروم کے نام جو نامہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمایا اس میں اسی ارشاد قرآنی کی وجہ سے آپ نے فیصروم کو یہ لکھا کہ یُوْتِیْکَ اللّٰہُ اَجْرَکَ مَرَّتَیْنِ اہل کتاب جو اسلام لے آئیں ان کے متعلق تو خود مقرر ان میں اجر تین کی تصریح ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے جس میں تین آدمیوں کے لئے اسی طرح دوہرا اجر مذکور ہے اس کی تفصیل سورۃ قصص میں آیت یُوْتَوْنَ اَجْرَهُم مَّرَّتَیْنِ کے تحت میں لکھی گئی ہے۔

عالم کے عمل صالح کا ثواب امام ابو بکر جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ جس سبب حق تعالیٰ نے دوسروں سے زیادہ ہر اور اس کے گناہ کی سزا بھی زیادہ کا عذاب بھی دینا قرار دیا ہے کہ وہ علوم نبوت اور وحی الہی کی خاص مورد ہیں، یہی سبب علماء دین میں بھی وجود ہے۔ اس لئے جو عالم اپنے علم پر عمل بھی کرے اس کو بھی اس عمل کا ثواب دوسروں سے زیادہ ملے گا، اور اگر وہ کوئی گناہ کرے گا تو عذاب بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔

بِقَابِ حَقِّ مَبْنِيَّةٍ، لفظ فاحشہ عربی زبان میں بدکاری اور زنا وغیرہ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور مطلق معصیت اور گناہ کے لئے بھی یہ لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں فاحشہ کے لفظ سے بدکاری اور زنا مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب پیغمبروں کی ازواج کو اس سخت عیب کی بری فرمایا، تمام انبیاء علیہم السلام کی ازواج میں کسی سے بھی ایسا فعل صادر نہیں ہوا۔ حضرت لوط اور نوح علیہما السلام کی بیبیاں ان کے دین سے مخرف ہوئیں اور سرکشی اختیار کی جس کی سزا ان کو ملی، لیکن بدکاری کا الزام ان میں بھی کسی پر نہیں تھا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی بھی بدکاری کے صدور کا احتمال ہی نہ تھا۔ اس لئے اس آیت میں فاحشہ سے مراد عام گناہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا و تکلیف ہے۔ اور اس جگہ فاحشہ کے ساتھ جو لفظ مَبْنِيَّةٌ آیا ہے یہ اس پر شاہد ہے۔ کیونکہ بے حیائی اور بدکاری کہیں بھی مبنیہ نہیں ہوتی، وہ تو پردوں میں اخفاء سے کی جاتی ہے۔ فاحشہ مبنیہ سے مراد عام گناہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا، ائمہ تفسیر میں سے مقاتل بن سلیمان نے اس آیت میں فاحشہ کا معنوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا آپ سے کوئی ایسا مطالبہ قرار دیا ہے جس کا پورا کرنا آپ کے لئے شاق ہو۔ (رد الواسع فی السنن)

اور قرآن کریم نے دوسرے عذاب کے سلسلہ میں تو صرف فاحشہ مبنیہ پر یہ عذاب مرتب کیا ہے، مگر دوسرے اجر و ثواب کے لئے کسی شرط میں رکھی ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنْتَظِرْ لِقَاءِ رَبِّهِ وَكَفَّ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا، اس میں قنوت یعنی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی شرط ہے، پھر عمل صالح شرط ہے۔ سبب یہ ہے کہ اجر و ثواب تو اسی وقت ملتا ہے جب اطاعت محفل ہو اور سزا کے لئے ایک گناہ بھی کافی ہے۔

ازواج مطہرات کو نِيْسَاءَ النَّبِيِّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِي الْيَسَاءِ اِنْ اَتَيْتُمْ اَنْ تَقُولَ تَخْصَعْنَ بِالْقَوْلِ، سابقہ آیات میں ازواج مطہرات کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کرنے سے روکا گیا ہے جن کا پورا کرنا آپ کے لئے دشوار ہو یا جو آپ کی شان کے مناسب نہ ہوں۔ اور جب انھوں نے اس کو اختیار کر لیا تو ان کا درجہ عام عورتوں سے بڑھا دیا گیا کہ ان کے ایک عمل کو دوسرے قائم مقام بنا دیا۔ آگے ان کو اصلاح عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و زوجیت کے مناسب بنانے کے لئے چند ہدایات دی گئی ہیں یہ سب ہدایات اگرچہ ازواج مطہرات کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام ہی مسلمان عورتیں ان کی ماہر ہیں، مگر یہاں ازواج مطہرات کو خصوصی خطا کر کے اس پر متوجہ کیا ہے کہ یہ اعمال و احکام جو سب مسلمان عورتوں کے لئے لازم و واجب ہیں آپ کو ان کا اہتمام دوسروں سے زیادہ کرنا چاہئے اور لَسْتُمْ كَاخِيَّ قَوْمِ الْيَسَاءِ سے یہی خصوصیت مراد ہے۔

کیا ازواج مطہرات سارے عالم کی عورتوں سے افضل ہیں؟ تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ مگر قرآن کریم کی آیت حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں یہ ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْلٰكِ عَلٰی نِسَاءٍ الْاٰلَمِیْنَ، اس سے حضرت مریم کا سارے جہاں کی عورتوں سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہیں تم کو ساری عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد (ام المؤمنین) اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسیہ زوجہ فرعون۔ اس حدیث میں حضرت مریم کی ساتھ اور تین عورتوں کو سارے عالم میں سے افضل فرمایا ہے۔

اس لئے اس آیت میں جو ازواج مطہرات کی افضلیت اور فوقیت بیان کی گئی ہے وہ ایک خاص حیثیت یعنی ازواج النبی اور نساء النبی ہونے کی ہے جس میں وہ تمام عالم کی عورتوں سے بلاشبہ افضل ہیں۔ اس حکام فضیلت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی جو دوسری فصوص کے خلاف ہو (مظہری)

لَسْتُمْ كَاخِيَّ قَوْمِ الْيَسَاءِ کے بعد اِنْ اَتَيْتُمْ یہ شرط اس فضیلت کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نساء نبی ہونے کی وجہ سے بخشی ہے۔ مقصود اس سے اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ فقط اس نسبت و تعلق پر پھر دوسرے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم ازواج رسول ہیں بلکہ تقویٰ اور اطاعت احکام آئینہ پر فضیلت کی شرط ہے (قرطبی و مظہری)

اس کے بعد چند ہدایات ازواج مطہرات کو دی گئیں: پہلی ہدایت عورتوں کے پردے متعلق آواز اور کلام پر پابندی ہے۔

فَلَا تَقْرَبُنَّ يَدَيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ حَرَمٍ سے پس پردہ بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو کلام میں اس نزاکت اور لطافت کے بوجھ سے شکلف پر ہر کیا جائے جو قوطہ عورتوں کی آواز میں ہوتی ہے۔ مطلب اس نرمی اور نزاکت سے وہ نرمی ہے جو مخاطب کے دل میں میلان پیدا کرے جیسا کہ اس کے بعد فرمایا **وَقِيْطَمٌ اَلَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرْحَنٌ**، یعنی ایسی نرم گفتگو نہ کرو جس سے ایسے آدمی کو طبع اور میلان پیدا ہونے لگے جس کے دل میں مرض ہو۔ مرض سے مراد نفاق ہے یا اس کا کوئی شعبہ ہو۔ اصلی منافق سے تو ایسی طبع سرزد ہونا ظاہر ہی ہے، لیکن جو آدمی مؤمن مخلص ہوئے کے باوجود کسی حرام کی طرف مائل ہو جائے وہ منافق نہ ہو مگر ضعیف الایمان ضرور ہے۔ اور یہ ضعیف ایمان جو حرام کی طرف مائل کرتا ہے درحقیقت ایک شعبہ نفاق ہی کا ہے۔ ایمان خالص جس میں شائبہ نفاق کا نہ ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی حرام کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ (منظری)

خلاصہ اس پہلی ہدایت کا عورتوں کے لئے اجنبی مردوں سے اجتناب اور پردہ کا وہ اصلی مقام حاصل کرنا ہے کہ جس سے کسی اجنبی ضعیف الایمان کے دل میں کوئی طبع یا میلان پیدا ہو سکے اس کے پاس بھی نہ جائیں۔ پردہ نواں کی مفصل بحث اسی سورۃ میں آگے آنے والی آیات کے تحت میں بیان ہوگی۔ یہاں ازواج مطہرات کے لئے خصوصاً ہدایات کے ضمن میں جو کچھ آیا ہے صریح اس کی تشریح بھی جاتی ہے۔ کلام کے متعلق جو ہدایت دی گئی ہے اس کو سننے کے بعد بعض آیات المؤمنین اس آیت کے نزول کے بعد اگر غیر مرد سے کلام کریں تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آواز بدل جائے۔ اسی لئے حضرت عمر بن عاصؓ کی ایک حدیث میں ہے **اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّى اَنْ يَّكَلِّهَا لِّلنِّسَاءِ اِلَّا بِاَذْنِ اَزْوَاجِهِنَّ**، (رواہ الطبرانی بسند حسن منظری)

مسئلہ: اس آیت اور حدیث مذکور سے اتنا تو ثابت ہوا کہ عورت کی آواز ستر میں داخل نہیں، لیکن اس پر بھی احتیاطی پابندی یہاں بھی لگادی اور تمام عبادات اور احکام میں اس کی رعایت کی گئی ہے کہ عورتوں کا کلام چھری نہ ہو جو مرد نہیں۔ امام کوئی غلطی کرے تو مقتدیوں کو فقہ زبان سے دینے کا حکم ہے، مگر عورتوں کو زبان سے فقہ دینے کے بجائے یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر مالی بجا دیں جس سے اہم متنبہ ہو جائے زبان سے کچھ نہ کہیں۔

دوسری ہدایت: مکمل پردہ کرنے کی ہے **وَقَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْعَجَاجِ**، یعنی بیٹھو اپنے گھروں میں اور زائہ قدیم کی جاہلیت العیول کی طرح نہ پھرو۔ یہاں جاہلیت ادنیٰ سے مراد وہ جاہلیت ہے جو اسلام سے پہلے دنیا میں

پھیلی ہوئی تھی۔ اس لفظ میں اشارہ ہو کہ اس کے بعد دوسری بھی کوئی جاہلیت آنے والی ہے جس میں اسی طرح کی بے حیائی نے پردہ کی پھیل جائے گی، وہ شاید اس زمانہ کی جاہلیت ہے، جس کا اب مشاہدہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔

اس آیت میں پردہ کے متعلق اصلی حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں رہیں (یعنی بلا ضرورت شرعیہ باہر نہ نکلیں) اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اسلام سے پہلے زائہ جاہلیت کی عورتیں علانیہ بے پردہ پھرتی تھیں ایسے نہ پھرو۔ لفظ تبرج کے اصلی معنی ظہور کے ہیں اور اس جگہ مراد اس سے اپنی زینت کا اظہار ہے غیر مردوں پر، جیسا کہ دوسری آیت میں **عَلَيْكُمْ** متنبہ توجہ کی ترغیب دیا ہے۔

عورتوں کے پردہ کی پوری بحث اور مفصل احکام آگے اسی سورۃ میں آئیں گے یہاں صرف آیت مذکورہ کی تشریح بھی جاتی ہے۔ اس آیت سے پردہ کے متعلق دو باتیں معلوم ہوتیں، اول یہ کہ اصل مطلوب عند اللہ عورتوں کے لئے یہ ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، ان کی تخلیق گھر والوں کے لئے ہوئی ہے ان میں مشغول رہیں، اور اصل پردہ جو شرعاً مطلوب ہو وہ حجاب بالبیوت ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ اگر بضرورت کبھی عورت کو گھر سے نکلنا ہی پڑے تو زینت کے اظہار کے ساتھ نہ نکلیے، بلکہ برقع یا جلباب جس میں پورا بدن ڈھک جائے وہ پہن کر نکلیے۔ جیسا کہ آگے اسی سورۃ احزاب کی آیت **وَيُحِبُّنَّ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلْبَابٍ يَّحِيطُنَّ** میں اس کی تفصیل آئے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ

قرار بیوت سے مواقع **قَرْنَ فِيْ بُيُوتِكُنَّ** میں عورتوں پر قرار فی البیوت واجب کیا گیا۔ جس کا مفہوم ہے کہ عورتوں کے لئے گھر سے باہر نکلنا مطلقاً ممنوع اور حرام ہو۔ مگر اول تو خود اسی آیت **وَلَا تَبَرَّجْنَ** سے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مطلقاً خروج بضرورت ممنوع نہیں بلکہ وہ خروج ممنوع ہے جس میں زینت کا اظہار ہو۔ دوسرے سورۃ احزاب کی آیت جو آگے آ رہی ہے، اس میں خود **يُحِبُّنَّ عَلَيْنَهُنَّ مِنْ جَلْبَابٍ يَّحِيطُنَّ** کا حکم یہ بتلا رہا ہے کہ کسی درجہ میں عورتوں کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت بھی ہے بشرطیکہ برقع وغیرہ کے پردہ کے ساتھ نکلیں۔

اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواضع ضرورت کا اس حکم سے استثنیٰ ہونا ایک حدیث میں واضح فرمایا جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا **قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجْنَ لِتُحَاجِّجْنَ رُءُوسَكُمْ**، یعنی تمہارے لئے اس کی اجازت

ہر کہ اپنی ضرورت کے لئے گھر سے نکلے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیت حجاب مانول ہوئے کے بعد اس پر شاہد ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے جیسا کہ حج و عمرہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کا جانا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح بہت سے غزوات میں ساتھ جانا ثابت ہے۔ اور بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ ملاقات کے لئے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں اور عروہ بن زید کی بیارہی اور تعزیت وغیرہ میں شرکت کرتی تھیں اور عہد نبوی میں ان کو مساجد میں جانے کی بھی اجازت تھی۔

اور صرف یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے زمانے ہی میں ایسا ہوا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت سودہ اور زینب بنت جحش وغیرہ کے علاوہ سب ازواج مطہرات کا حج و عمرہ کے لئے جانا ثابت ہے جس پر صحابہ کرام میں سے کسی نے کبھی نہیں کیا بلکہ فاروق اعظمؓ نے اپنے عہد خلافت میں ازواج مطہرات کو خود اپنے اہتمام سے حج کے لئے بھیجا۔ اور حضرت عثمان غنیؓ اور عبدالرحمن بن عوفؓ ان کو ان کے ساتھ گھرائی و انتظام کے لئے بھیجا۔ اور ام المؤمنین حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت جحشؓ کا بعد وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج و عمرہ کے لئے نہ جانا اس آیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک حدیث کی بناء پر تھا۔ وہ یہ کہ حجۃ الوداع میں جب ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ساتھ حج کر دیا تو واپسی کے وقت فرمایا: **هَذِهِ فُقَرَاءُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ**، یہ وہ کا اشارہ اس حج کی طرف ہے اور حضرت خنجر کی جمع ہے، جس کے معنی بوریہ کے ہیں۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ تمہارا کھانا صرف اس کے لئے ہو چکا اس کے بعد اپنے گھروں کے بوریوں کو لازم پکڑو، ان سے نکلو۔ حضرت سودہ بنت زمعہ اور زینب بنت جحشؓ نے اس حدیث کا یہ مفہوم قرار دیا کہ تمہارا خرچ صرف اسی... حجۃ الوداع کے لئے جائز تھا، آگے جائز نہیں۔ باقی اور ازواج مطہرات جن میں صدیقہ عائشہؓ کیسے فقیر بھی داخل تھیں سب نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا کہ جس طرح کا یہ سفر تھا کہ ایک شرعی عبادت کی ادائیگی کے لئے ہو بس اسی طرح کا خرچ جائز ہے، ورنہ اپنے گھروں میں رہنا لازم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیت **وَقَوْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ** کے مفہوم سے باشارات قرآن اور بعزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باجماع صحابہ مواقع ضرورت مستثنیٰ ہیں، جن میں عبادا حج و عمرہ بھی داخل ہیں، اور ضروریات طبعیہ والدین اور اپنے محارم کی زیارت عیادت

وغیرہ بھی اسی طرح اگر کسی کے حقوق اور ضروریات زندگی کا کوئی اور سامان نہ ہو تو پردہ کے ساتھ محنت مزدوری کے لئے نکلا بھی، البتہ مواقع ضرورت میں خروج کے لئے شرط یہ ہے کہ اہلارزیت کے ساتھ نہ نکلیں، بلکہ برقع یا جلباب (بڑی چادر) کے ساتھ نکلیں۔

حضرت ام المؤمنین صدیقہ عائشہؓ اور یہ بات وضاحت کے ساتھ آچھی ہے کہ آیت مذکورہ میں **وَقَوْنِ فِي بُيُوتِكُنَّ** کا مفہوم خود قرآنی اشارات بلکہ تصریحات کا سفر بصرہ اور جنگ بل کے وقت نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے یہ ثابت ہے کہ مواقع ضرورت اس سے مستثنیٰ ہیں جن میں حج و عمرہ وغیرہ دینی ضروریات شامل ہیں۔ صدیقہ عائشہؓ اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما یہ سب حج کے لئے تشریف لے گئیں تھیں۔ وہاں حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت اور بغاوت کے واقعات نے تو سخت غمگین ہوئیں، اور مسلمانوں کے باہمی افراتفری سے نظام مسلمین میں خلل اور فتنہ کا اندیشہ پریشان کرنے ہوئے تھا۔ اسی حالت میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ اور نعمان بن بشیرؓ اور کعب بن عجرہؓ اور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے، کیونکہ قاتلان عثمانؓ ان کے بھی قتل کے درپے تھے۔ یہ حضرات اہل بغاوت کے ساتھ شریک نہیں تھے، بلکہ ان کو ایسے فعل سے روکتے تھے۔ حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کے بعد وہ ان کے بھی درپے تھے ماسوائے یہ

لوگ جان بچی کر کہ مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مشورہ طلب کیا۔ حضرت صدیقہؓ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں جب تک کہ باغی لوگ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے گرد جمع ہیں، اور وہ ان قصاص لینے سے مزید فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے رکتے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو آمنون سمجھیں، جب تک کہ امیر المؤمنینؓ انتظام پر قابو نہ پالیں اور تم لوگ جو کچھ کوشش کر سکتے ہو اس کی کرو کہ یہ لوگ امیر المؤمنینؓ کے گرد سے متصرف ہو جائیں، اور امیر المؤمنینؓ ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قابو پالیں۔

یہ حضرات اس پر راضی ہو گئے، اور ارادہ بصرہ چلے جانے کا کیا۔ کیونکہ اس وقت وہاں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے۔ ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو ام المؤمنینؓ سے بھی درخواست کی کہ انتظام حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرمائیں۔

اور اس وقت قاتلان عثمانؓ اور مفسدین کی قوت و شوکت اور حضرت علیؓ کا اُن کی حیرت جباری کرنے سے بے قابو ہونا خود ہیج البلاغہ کی روایت سے واضح ہے۔ یاد رہے کہ ہیج البلاغہ

کو شیعہ حضرات مستند مانتے ہیں۔ بیچ البلاغہ میں ہے کہ حضرت امیر نے ان کے بعض اصحاب رفقاء نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دیدیں جنہوں نے عثمان غنیؓ پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت امیرؓ نے فرمایا کہ میرے بھائی! میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام کیسے ہو جبکہ مدینہ پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں، اور تمہارے غلام اور اس پاس کے اعراب بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں ایسی حالت میں ان کی سزا کے احکام جاری کر دوں تو نافذ کس طرح ہو گئے؟

حضرت صدیقہؓ کو ایک طرف حضرت علیؓ کی مجبوری کا اندازہ تھا دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت سے مسلمانوں کے قلوب زنجی ہیں، اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو امیر المؤمنین علیؓ کی طرف سے مجبوری دیکھی جا رہی تھی اور مزید یہ کہ قاتلان عثمانؓ امیر المؤمنینؓ کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے جو لوگ حضرت امیر المؤمنینؓ کی مجبوری سے واقف نہ تھے، ان کو اس معاملہ میں ان سے بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی۔ لیکن تمہارا کیشکوہ و شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے۔ اس لئے لوگوں کو ہشامؓ کے صبر کرنے اور امیر المؤمنینؓ کو قوت پہنچا کر نظم و ملکت کو مستحکم کرنے اور باہمی شکوہ و شکایت کو رفع کر کے اصلاح بین الناس کے قصد سے بصرہ کا سفر اختیار کر لیا، جس میں ان کے محرم بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ وغیرہ ان کے ساتھ تھے۔

اپنے اس سفر کا مقصد خود امیر المؤمنینؓ نے حضرت قعقاعؓ کے سامنے بیان فرمایا تھا جیسا کہ آگے آئے گا۔ اور ایسے شدید فتنہ کے وقت اصلاح بین المؤمنینؓ کا کام جس قدر اہم و سنی خدمت تھی وہ بھی ظاہر ہے۔ اس کے لئے اگر امیر المؤمنینؓ نے بصرہ کا سفر محارم کے ساتھ اور پردہ کے آہنی بودج میں اختیار فرمایا تو اس کو جو شیعہ اور فتنہ نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے کہ امیر المؤمنینؓ نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی اس کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔

آگے منافقین اور مفسدین کی شرارت نے جو صورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی اس کا خیال کبھی صدیقہؓ کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر کے لئے اتنا ہیکانی ہے آگے واقعہ جنگِ جمل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مگر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لئے چند سطروں بھی جاتی ہیں۔

باہمی فتنوں اور جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں ان سے کوئی اہل بصیرت و تجربہ غافل نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی صورت پیش آنی کہ مدینہ سے ہوتے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت صدیقہؓ کے سفر بصرہ کو منافقین اور مفسدین

حضرت امیر المؤمنین علیؓ کو قلعی دھکے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لئے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے لشکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں، اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہو کہ اس فتنہ کو آگے بڑھنے سے پہلے دیں جا کر روکیں۔ حضرت حسن و حسین و عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ کرام نے اس رائے سے اختلاف بھی کیا اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلہ پر لشکر کشی اس وقت تک نہ کریں جب تک صحیح حال معلوم نہ ہو جائے، مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ بھی اسی طرف مائل ہو کر لشکر کے ساتھ نکل آئے، اور یہ شریر اہل فتنہ و بغاوت بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ جب یہ حضرات بصرہ کے قریب پہنچے تو حضرت قعقاعؓ کو امیر المؤمنینؓ کے پاس دریافت حال کے لئے بھیجا، انھوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنینؓ آپ کے یہاں تشریف لانے کا کیا سبب ہوا؟ تو صدیقہؓ نے فرمایا آجی بئی اے صلوات اللہ علیہ، میں الناس، میں میرے پیارے بیٹے، میں اصلاح بین الناس کے ارادہ سے یہاں آئی ہوں۔ پھر حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ کو بھی قعقاعؓ کی مجلس میں بلایا۔ قعقاعؓ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انھوں نے عرض کیا کہ قاتلان عثمانؓ پر حد شرعی جاری کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے۔ حضرت قعقاعؓ نے سمجھا یا کہ یہ کام تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمانوں کی جماعت منظم اور مستحکم نہ ہو جائے، اس لئے آپ حضرات پر لازم ہو کہ اس وقت آپ مصالحت کی صورت اختیار کر لیں۔

ان بزرگوں نے اس کو تسلیم کیا۔ حضرت قعقاعؓ نے جا کر امیر المؤمنینؓ کو اس کی اطلاع دیدی وہ بھی بہت مسرور ہوئے اور مطمئن ہو گئے، اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کر لیا، اور تین روز اس میدان میں قیام اس حال پر رہا کہ کسی کو اس میں شک نہیں تھا کہ اب دونوں فریقوں میں مصالحت کا اعلان ہو جائے گا، اور جو تھے دن صبح کو یہ اعلان ہونے والا تھا اور حضرت امیر المؤمنینؓ کی ملاقات حضرت طلحہؓ و زبیرؓ کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں یہ قاتلان عثمان غنیؓ شریک نہیں تھے۔ یہ چیز ان لوگوں پر سخت گراں گذری، اور انھوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ تم اول حضرت عثمانؓ کی جماعت میں پہنچ کر قتل و غارتگری شروع کر دو، تاکہ وہ اور ان کے ساتھی یہ سمجھیں کہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی طرف سے عہد شکنی ہوئی، اور یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو کر حضرت علیؓ کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں۔ ان کی یہ شیطانی چال چل گئی، اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف سے جب حضرت صدیقہؓ کی جماعت پر حملہ ہو گیا تو

وہ پہنچنے میں معذور تھے کہ یہ حملہ امیر المؤمنینؑ کے لشکر کی طرف سے ہوا ہے، اس کی جوانی کا ردائی شروع ہو گئی۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے یہ ماجرا دیکھا تو قتال کے سوا چارہ نہ رہا، اور جو حادثہ باہمی قتل و قتال کا پیش آنا تھا آگیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون، یہ واقعہ ٹھیک اسی طرح طبری اور دوسرے ثقافت مؤرخین نے حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم کی روایت سے نقل کیا ہے (روح المعانی)

غرض مفسدین و مجرمین کی شرارت اور فتنہ انگیزی کے نتیجے میں ان دونوں مقدس گروہوں میں غیر شعوری طور پر قتال کا واقعہ پیش آگیا، اور جب فتنہ فرو ہو تو دونوں ہی حضرات اس پر سخت غمگین ہوئے۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ کو یہ واقعہ یاد آجاتا تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰؑ کو بھی اس واقعہ پر سخت صدمہ پیش آیا۔ فتنہ فرو ہونے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو اپنی رانوں پر ہاتھ مار کر یہ فرماتے تھے کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مر کر دنیا فراموش ہو جاتا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ام المؤمنینؑ جب قرآن میں یہ آیت پڑھیں **وَقَدْ كُنِّي فِي مَيْمُونَتِي** تو رونے لگیں، یہاں تک کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔

(رواہ عبداللہ بن احمد فی زوائد المزیہ وابن المنذر وابن کثیر عن مسروق، روح)

آیت مذکورہ پڑھنے پر روناس لے دینا کہ تشرافی البیوت کی خلافت درزی ان کے نزدیک گناہ تھی یا سہر ممنوع تھا بلکہ گھر سے نکلنے پر جو واقعہ ناگوار اور حادثہ شدید پیش آگیا، اس پر طبعی بخ و غم اس کا سبب تھا۔ (یہ سب روایات اور پورا مضمون تفسیر روح المعانی سے لیا گیا ہے)۔

ادواج مطہرات کو قرآن کی **وَأَذِشْنَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَأَلْجَيْنَ النَّحْلَ وَأَلْجَيْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرو اور ہدایتیں تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکی ہیں، یعنی غیر مردوں سے کلام میں نرمی و نزاکت سے اجتناب اور گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلنا۔ تین ہدایتیں اس میں آگئیں۔ یہ لگ بھگ ہدایات ہیں جو عورتوں کے لئے جہاد دین میں سے ہیں۔

یہ پانچ ہدایات سب مذکورہ ہدایات میں آخری ہدایات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اذواج مطہرات کے ساتھ مخصوص ہوں، نماز، زکوٰۃ اور اللہ و رسولؐ کی اطاعت سے کوئی مسلمان مرد و عورت مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ باقی پہلے دو ہدایتیں جو عورتوں کے پردہ سے متعلق ہیں ذرا غور کرنے سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بھی

ادواج مطہرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لئے یہی حکم ہے۔ روایہ معاملہ کران ہدایات کے ذکر سے پہلے قرآن نے یہ فرمایا ہے **لَسْتُ لَكُمْ حَاجَةً مِنَ النِّسَاءِ** **إِنَّ التَّقِيَّ** یعنی اذواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں اگر وہ تقویٰ اختیار کریں اس سے بظاہر تخصیص معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کا واضح جواب یہ ہو کہ تخصیص احکام کی نہیں، بلکہ ان پر عمل کے اہتمام کی ہے۔ یعنی اذواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کی شان سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس لئے جو احکام تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہیں ان کا اہتمام کو سب زیادہ کرنا چاہیے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

إِنَّمَا يَرْذِئُ اللَّهُ لِيَكُنْ حَيْبَ عَنْكُمْ الْمَرْجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آیات سابقہ میں جو ہدایات اذواج مطہرات کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں، وہ اگرچہ ان کی ذات کے ساتھ مخصوص نہ تھیں بلکہ پوری امت ان احکام کی مکلف ہے، مگر اذواج مطہرات کو خصوصی خطاب اس لئے کیا گیا کہ وہ اپنی شان اور بیت نبوت کے مناسبت ان اعمال کا زیادہ اہتمام کریں۔ اس آیت میں اس خصوصی خطاب کی حکمت مذکور ہو کہ اصطلاح اعمال کی خاص ہدایت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب یہ ہے کہ اہل بیت رسولؐ کو جس رنگندی اسے پاک کرے۔

لفظ **رَجَسَ** قرآن میں متعدد معانی کے لئے استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ جس بتوں کے معنی میں آیا ہے، **فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ** اور کبھی لفظ **رَجَسَ** مطلق گناہ کے معنی میں، کبھی عذاب کے معنی میں کبھی نجاست اور گندگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ حاصل یہ ہو کہ ہر وہ چیز جو شرعاً یا بطبعاً باہل نفرت سمجھی جاتی ہو وہ جس سے۔ اس آیت میں یہی عام معنی مراد ہیں (بحر محیط)

آیت میں اہل بیت اور یہ کہ آیات میں نساہل بنی علیؑ علیہ السلام کو خطاب تھا، اس لئے سے کیا مراد ہے؟ بصیغہ تائید خطاب کیا گیا۔ یہاں اہل البیت میں اذواج مطہرات کے ساتھ ان کی اولاد و آباء بھی داخل ہیں، اس لئے بصیغہ مذکر فرمایا **عَنْكُمْ**، **وَيُطَهِّرَكُمْ** اور بعض ائمہ تفسیر نے اہل بیت سے مراد صرف اذواج مطہرات کو قرار دیا ہے۔ حضرت حکمرمہ و مقامی نے بھی فرمایا ہے اور سعید بن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے بھی یہی روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے آیت میں اہل بیت سے مراد اذواج مطہرات کو قرار دیا۔ اور استدلال میں اگلی آیت پیش فرمائی، **وَأَذِشْنَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ** (رواہ ابن ابی حاتم و ابن جریر)۔ اور سابقہ آیات میں **رَبَّنَا آتِنَا** کے الفاظ سے خطاب بھی

اس کا قرینہ ہے۔ حضرت عکرمہ تو بازار میں منادی کرتے تھے، کہ آیت میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں اس پر مبارک کرنے کے لئے تیار ہوں۔

لیکن حدیث کی متعدد روایات جن کو ابن کثیر نے اس جگہ نقل کیا ہے اس پر شاہد ہیں کہ اہل بیت میں حضرت فاطمہؓ اور علیؓ اور حضرت حسنؓ و حسینؓ بھی شامل ہیں۔ جیسے شیخ مسلم کی حدیث حضرت عائشہؓ کی روایت سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور اس وقت آپ ایک سیاہ ردی چادر اوڑھے ہوئے تھے جن بن علیؓ آگے آئے تو ان کو اس چادر میں لے لیا، پھر حسینؓ آگے آئے، ان کو بھی اسی طرح چادر کے اندر داخل فرمایا، اس کے بعد حضرت فاطمہؓ پھر علیؓ مرثیٰ آگے آئے، ان کو بھی چادر میں داخل فرمایا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی **لَا تَأْكُلُ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَهُمْ يَتِيمًا** اہل بیت سے مراد اہل بیت ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا **لَا تَأْكُلُ أَمْوَالُكُمْ بَيْنَهُمْ يَتِيمًا** (رواہ ابن جریر)

ابن کثیر نے اس مضمون کی متعدد احادیث معتبرہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ درحقیقت ان دونوں اقوال میں جو ائمہ تفسیر سے منقول ہیں کوئی تضاد نہیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں نازل ہوئی اور اہل بیت وہی ہیں، اس کے منافی نہیں کہ دوسرے حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہوں۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ لفظ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، کیونکہ شان نزول اس آیت کا وہی ہیں، اور شان نزول کا مصداق آیت میں داخل ہونا کسی شبہ کا محمل نہیں۔ اور حضرت فاطمہؓ و علیؓ و حسنؓ و حسینؓ رضی اللہ عنہم بھی ارشاد ہوئی علیہ السلام کے مطابق اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور اس آیت سے پہلے اور بعد میں دونوں جگہ نسا۔ النبی کے عنوان سے خطاب اور ان کے لئے صیغہ مؤنث کے استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سابقہ آیات میں **فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ** سے آخر تک سب صیغہ مؤنث کے استعمال ہوئے ہیں، اور آگے پھر **وَأَذْكُرَنَّ الْمُنَافِقِينَ** میں بصیغہ تانیث خطاب ہوا ہے۔ اس درمیانی آیت کو سیاق و سباق سے کاٹ کر بصیغہ مذکر غنم اور غنم فرمانا بھی اس پر شاہد قوی ہے کہ اس میں صرف ازواج ہی داخل نہیں کچھ رجال بھی ہیں۔

آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے کہ **لَيْسَ مِنْكُمْ يَتِيمًا** اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعہ اغواء و تطہیر نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان ہدایات کے ذریعہ اغواء

شیطان اور مخاصی اور قباہ سے حق تعالیٰ اہل بیت کو محفوظ رکھے گا، اور پاک کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تطہیر تشریف مراد ہے، جو کوئی تطہیر جو خاصہ انبیاء پر وہ مراد نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ سب معصوم ہوں اور ان سے انبیاء علیہم السلام کی طرح کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن نہ ہو، جو کوئی تطہیر کا خاصہ ہے۔ اہل تشریح نے اس آیت میں جمہور امت سے اختلاف کر کے اہل بیت کا لفظ اہل بیت کا صرف اولاد و عصبائے رسول کے ساتھ مخصوص ہونے اور ازواج مطہرات کے ان سے خارج ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوسرے آیت مذکورہ میں تطہیر سے مراد ان کی عصمت قرار دے کر اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم کیا۔ اس کا جواب اور مسئلہ کی مفصل بحث احقر نے احکام القرآن سورۃ احزاب میں لکھی ہے، اس میں عصمت کی تعریف اور اس کا انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور ان کے علاوہ کسی کا معصوم نہ ہونا دلائل مشرعیہ سے واضح کر دیا ہے، اہل علم اس کو دیکھ سکتے ہیں، عوام کو اس کی ضرورت نہیں۔

وَأَذْكُرَنَّ الْمُنَافِقِينَ میں آیت اللہ و آلہ حکمتیہ، آیت اللہ سے مراد قرآن اور بحکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت رسول ہے، جیسا کہ عامہ مفسرین نے حکمت کی تفسیر اس جگہ سنت سے کی ہے۔ اور لفظ **أَذْكُرَنَّ** کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان چیزوں کو خود یاد رکھنا جس کا نتیجہ ان پر عمل کرنا ہے، دوسرے یہ کہ جو کچھ مشرکان ان کے گھروں میں ان کے سامنے نازل ہوا یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیں اس کا ذکر امت کے دوسرے لوگوں سے کریں اور ان کو پہنچائیں۔

فائدہ: ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیت قرآن یا حدیث سے اس پر لازم ہو کر وہ اُمت کو پہنچائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا کہ جو آیات قرآن ان کے گھروں میں نازل ہوں یا جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوں اس کا ذکر امت کے دوسرے افراد سے کریں، اور یہ اللہ کی امانت ان کو پہنچائیں۔

قرآن کی طرح **وَأَذْكُرَنَّ** اس آیت میں جس طرح آیات قرآن کی تبلیغ و تعلیم اُمت پر لازم کی گئی ہے، اسی طرح لفظ حکمت فرما کر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و تعلیم کو بھی لازم کیا گیا ہے۔ اسی لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ہر حال میں کی ہے، صحیح بخاری میں حضرت معاذؓ کا یہ واقعہ کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، لیکن اس کو عام لوگوں کے سامنے اس لئے بیان نہیں کیا کہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو اس کے درجہ میں نہ رکھیں، اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں،

لیکن جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لوگوں کو جمع کر کے وہ حدیث سنادی اور فرمایا کہ میں نے اس وقت تک دینی مصلحت سے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، مگر اب موت کا وقت قریب ہوا اس لئے امت کی یہ امانت ان کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ان کے الفاظ یہ ہیں: **فَاتَّخَذَ رَبِّهِ مَعَاذَ جَنَّتْ مَوْتُهُ تَأْتِيْنَا** یعنی حضرت معاذؓ نے یہ حدیث لوگوں کو وفات کے وقت اس لئے سنائی کہ وہ گناہگار نہ ہوں کہ حدیث رسول امت کو نہیں پہنچائی۔

یہ واقعہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ اس حکم فرائض کی تعمیل سب صحابہ کرام واجب ضروری سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام نے حدیث کو احتیاطاً کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا تھا تو حدیث کی حفاظت بھی ایک درجہ میں قرآن کی حفاظت کے قریب قریب ہو گئی، اس معاملہ میں شبہات نکالنا درحقیقت قرآن میں شبہات نکالنا ہے۔ واللہ اعلم

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

حقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں اور

الْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ

بندگی کرنی والے مرد اور بندگی کرنی والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور سخت چیلنے والے مرد

وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ

اور سخت چیلنے والی عورتیں اور بے زور والے مرد اور بے زور والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں

وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ

اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں

وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۵﴾

معافی اور ثواب بڑا۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور

ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں (مسلمین و مسلمات کی اس تفسیر پر اسلام سے مراد اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہوتے اور مؤمنین و مؤمنات میں ایمان سے مراد عقائد ہوتے) جیسا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کے پوچھنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام و ایمان کے متعلق بھی یہی جواب دیا (مفقول ہے) اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اس راست بازی میں صادق القول ہونا بھی داخل ہے صادق اصل ہونا بھی، اور ایمان اور نیت میں صادق ہونا بھی یعنی ان کے کلام میں کوئی جھوٹ ہو نہ عمل میں کم ہمتی اور سستی اور نہ ریاکاری یا نفاق) اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں (اس میں صبر کی سب قیں آگئیں، یعنی طاعات عبادات پر ثابت قدم رہنا اور محاسن سے اپنے نفس کو روکنا اور مصائب پر صبر کرنا) اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں (لفظ خشوع میں نماز و عبادت کا خشوع بھی داخل ہے کہ قلب سے بھی عبادت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی اس کے مناسبات رکھے اور اس میں عام تواضع بھی داخل ہے جو تکبر کے بالمقابل ہے۔ یعنی یہ لوگ تکبر اور اپنی بڑائی سے بھی پاک ہیں، اور نماز وغیرہ عبادات میں بھی خشوع و خضوع ان کا وظیفہ ہے) اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں (اس میں زکوٰۃ اور صدقات نافلہ سب داخل ہیں) اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شہرگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت خدائی یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں (یعنی جو اذکار فرض کے علاوہ نفلی اذکار کو بھی یاد کرتے ہیں) ان سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

معارف و مسائل

قرآن کے عام خطابات مردوں کو شامل ہیں، مگر عموماً خطاب مردوں کو کیا گیا ہے، عورتیں اس میں مشا شامل ہیں۔ ہر جگہ آیا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

قرآن میں عورتوں کو ان کے ضمن میں مخاطب کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عورتوں کے سب معاملات تشر اور پردہ پوشی پر مبنی ہیں، اس میں ان کا اکرام و اعزاز ہے۔ خصوصاً پورے قرآن میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت مریم بنت عمران کے سوا کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، بلکہ ذکر آیا تو مردوں کی نسبت کے ساتھ (امراۃ فرعون، امراۃ نوح، امراۃ لوط کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ حضرت

یعنی علیہ السلام کی نسبت کسی باپ کی طرف نہ ہو سکتی تھی، اس لئے ماں کی طرف نسبت کرنا تھا اس نسبت کے لئے ان کا نام ظاہر کیا گیا۔ واللہ اعلم

قرآن کریم کا یہ اسلوب اگرچہ خود ایک بڑی حکمت و مصلحت پر مبنی تھا، مگر عورتوں کو اس کا خیال گذرنا ایک امطبیعی تھا۔ اسی لئے کتب حدیث میں ایسی متعدد روایات ہیں جن میں عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں ہی کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، انہی کو مخاطب فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہم عورتوں میں کوئی خیر ہی نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہماری عبادت بھی قبول نہ ہو درواہ البخاری عن الازواج المطہرات اور ترمذی میں بسند حسن حضرت ائمہ عارہ انصاریہ سے اور بعض روایات میں حضرت اسماء بنت عقیس رضی اللہ عنہا کی طرح کی عرضداشت پیش کرنا منقول ہے، اور ان سب روایات میں آیات مذکورہ البعد کا سبب نزول اسی عرضداشت کو قرار دیا ہے۔

آیات مذکورہ میں عورتوں کی دل جوئی اور ان کے اعمال کی مقبولیت کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہ جملہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور فضیلت کا مدار اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس میں مرد و عورت میں کوئی امتیاز نہیں۔

ذکر اللہ کی کثرت کا حکم اسلام کے ارکان پانچ عبادتیں ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، چادہ اور اس کی حکمت

لیکن پورے قرآن میں ان میں سے کسی عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم نہیں۔ مگر ذکر اللہ کے متعلق قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہجرت کرنے کا ارشاد و سورۃ الفاتحہ، سورۃ جمعہ میں اور اس سورت میں وَاللّٰہُ اَكْبَرُ وَاللّٰہُ اَكْبَرُ اُکْرَبُ فرمایا۔ اس کی حکمت غالباً یہ ہے کہ اول تو ذکر اللہ سب عبادات کی اصل رُوح ہے، جیسا

کہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجاہدین میں سب زیادہ اجر و ثواب کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ روزہ داروں میں کس کا ثواب سب زیادہ ہے؟ فرمایا جو سب زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ اور حج و صدقہ کے متعلق سوالات کئے، ہر مرتبہ آپ نے یہی فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے، وہی زیادہ مستحق اجر ہے۔ رواہ احمد (ابن کثیر)

دوسرے وہ سب عبادات میں سب زیادہ ہسل ہے۔ شریعت نے بھی اس کے لئے کوئی شرط نہیں رکھی، وضو بے وضو لیٹے، بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر وقت میں ذکر اللہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ نہ انسان سے کوئی محنت لیتا ہے، نہ کسی فرصت کو مقتضی ہے۔

اور افرودانہ اس کا اتنا عظیم ہے کہ ذکر اللہ کے ذریعہ دنیا کے کام بھی دین اور عبادت بن چکے ہیں۔ بچانے سے پہلے اور بعد کی دعا، گھر سے نکلنے اور واپس آنے کی دعائیں، سفر میں جانے اور دوبار سفر اور وطن کی واپسی کی دعائیں، کوئی کاروبار کرنے سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا حاصل ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی وقت اللہ سے غافل ہو کر کوئی کام نہ کرے، اور اس نے یہ ماثور دعائیں اپنے کاموں میں پڑھ لیں تو وہ دنیا کے کام بھی دین بن جاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا

اور کام نہیں کسی ایمان دار مرد کا اور نہ ایمان دار عورت کا جبکہ مقرر کرے اللہ اور اس کا رسول

أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

کوئی کام کہ ان کو مرد و عورت اختیار اپنے کام کا، اور جن نے امر اللہ کی اور

رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿۳۹﴾ وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ

اس کے رسول کی سوا راہ بھولا مرتع چمک کر۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس اپنی جو روکو اور ذکر اللہ سے

وَتَحْفَظْ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ

اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کا اللہ نکھولا چاہتا ہی، اور ڈرنا تھا لوگوں سے

وَاللَّهُ أَخْشَىٰ أَنْ تَخْشَىٰهٗ فَلَئِمَّا قَضَىٰ زَيْدًا مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

اور اللہ سے زیادہ چاہئے ڈرنا تجھ کو پھر جب زید تھا کہ چکا اس عورت سے اپنی غرض ہم نے اس کو

لَكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

بیرہ نکاح میں دیدیا کہ اگر ہر مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو رو میں اپنے لے پا لگوں کی

إِذَا قَضَىٰ مِنْهَا وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۴۰﴾ مَا كَانَ

جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی غرض، اور ہے اللہ کا حکم بجالا۔ نبی پر

عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي

بعض مضافتہ نہیں اس بات میں جو مقرر کردی اللہ نے اس کے واسطے جیسے دستور ہا پر اللہ کا
الَّذِينَ تَخَلَّوْا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿۳۹﴾

ان لوگوں میں جو گزرے پہلے اور جو حکم اللہ کا مقرر مقرر چکا

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ

وہ لوگ جو پیچھتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے

أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۴۰﴾

کسی سے سوائے اللہ کے اور بس ہر اللہ کفایت کرنے والا

خلاصہ تفسیر

اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دار عورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا
رسول کسی کام کا دگوارہ دنیا ہی کی بات کیوں نہ ہو وجہاً حکم دیدیں کہ (پھر) اُن (مؤمنین)
کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے (یعنی اس اختیار کی گنجائش نہیں رہتی کہ خواہ
کریں یا نہ کریں بلکہ عمل ہی کرنا واجب ہو جاتا ہے) اور جو شخص (بعد حکم وجوبی کے) اللہ کا
اور اس کے رسول کا کہنا نہ ملے کچھ وہ صریح گمراہی میں پڑا اور اس وقت کو یاد کیجئے جب
آپ (نبیائش و مشورہ کے طور سے) اُس شخص سے فرما رہے تھے جن پر اللہ نے بھی انعام کیا
کہ اسلام کی توفیق دی جو انعام دینی ہے، اور غلامی سے چھڑایا کہ نعمت دنیویہ ہے)
اور آپ نے بھی انعام کیا اور تعلیم دین فرمائی، اور آزاد کیا، اور چھو بھی زاد بہن سے نکاح کر لیا
مراد حضرت زینبؓ ہیں کہ آپ ان کو بھڑھارے تھے کہ اپنی بی بی زینبؓ کو اپنی زوجیت
میں رہنے دے اور اس کی معمولی خطاؤں پر نظر نہ کرے گا ہے اس سے ناموافق ہو جاتی ہو
اور خلع سے ڈر (اور اس کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کر کہ کبھی اس سے ناموافق پیدا
ہو جاتی ہے) اور جب شکایتیں مد سے متجاوز ہو گئیں اور قرآن سے اصلاح و توفیق
کی امید نہ رہی تو اس وقت فہمائش کے ساتھ آپ اپنے دل میں وہ بات رہی چھپائے
ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ (آخر میں) ظاہر کرنے والا تھا (مراد اس سے آپ کا نکاح ہو
حضرت زینبؓ سے جبکہ زینبؓ کو طلاق دیدیں جس کو حق تعالیٰ نے ردّ جنت لہا میں قولا اور

خود نکاح کر دینے سے فعلاً ظاہر فرمایا) اور اس مشروط اور معلق ارادہ کے ساتھ ہی
آپ لوگوں کے طعن سے (بھی) اندیشہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت اس نکاح میں کسی
اہم مصلحت و دینیہ کا ہونا ذہن مبارک میں نہ آیا ہوگا، محض دنیوی مصلحت خاص حضرت
زینبؓ کی، خیال میں ہوگی اور امور دنیویہ میں ایسا اندیشہ ہونا مضافتہ نہیں، بلکہ بعض
حیثیتوں سے مطلوب ہی، جبکہ اعتراض سے دوسروں کی دین کی قربانی کا احتمال ہو اور ان کو
اس سے بچانا مقصود ہو) اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے زیادہ سزاوار ہے (یعنی چونکہ
واقع میں اس میں دینی مصلحت ہے، جیسا کہ آگے بھی لایکھوں انہ میں مذکور ہے، اس کو
خلق سے اندیشہ نہ کیجئے، چنانچہ بعد اطلاع مصلحت دینیہ کے پھر اندیشہ آپ نے نہیں کیا
اور ارادہ نکاح میں تو کیا اندیشہ ہوتا خود نکاح کے بعد بھی اندیشہ نہیں کیا جس کا قصہ
آگے ہے کہ) پھر جب زینبؓ کا اُس (زینبؓ) سے جی بھر گیا، (یعنی طلاق دیدی اور عدت
بھی گزر گئی تو) ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں
کی بیبیوں کے (نکاح کے) بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ (منہ بولے بیٹے) ان سے
اینا جی بھر چکے ہیں (یعنی طلاق دیدیں، مطلب یہ کہ اس تشریح کا اظہار مقصود تھا) اور
خدا کا یہ حکم تو جو نے والا تھا ہی (کیونکہ حکمت اس کو مقصدی تھی۔ آگے طعن کا جو استہکاک
ان پیغمبر کے لئے خدا تعالیٰ نے جو بات (تکذیب یا تشریفاً) مقرر کر دی تھی اس میں
نہی پر کوئی الزام (اور طعن کی بات) نہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن پیغمبروں کے حق میں رکھا
یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں کہ ان کو جس امر کی اجازت ہوتی ہے
بے تکلف وہ اس کو کرتے رہے ہیں اور محلی طعن نہیں ہے، ایسے ہی یہ نبی بھی محل
اعتراض نہیں) اور اُن پیغمبروں کے بھی اس قسم کے جتنے کام ہوتے ہیں ان سب
کے بارے میں بھی، اللہ کا حکم بخیر کیا ہوا (پہلے سے) ہوتا ہے (اور اسی کے موافق پھر
اُن کو حکم ہوتا ہے اور وہ عمل کرتے ہیں۔ شاید آپ کے قصہ میں اس مضمون کو لانا اور
پھر انبیاء کے تذکرہ میں اس کو مکرر لانا اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے امور مثل تمام
اور تکذیب کے ایسے متضمن حکمت ہوتے ہیں کہ پہلے ہی سے علم آپ میں بخیر ہو چیتے
ہیں، پھر نبی پر طعن کرنا اللہ پر طعن کرنا ہے۔ بخلاف اُن امور کے جن پر خود حق تعالیٰ
ملامت فرمادیں گو وہ مقدر ہونے کے وجہ سے متضمن حکمت ہوں مگر محض ملامت ہوا
دلیل ہے، اس کے متضمن مفاسد کی۔ اس لئے ان مفاسد کے اعتبار سے اُن پر
مکیر جائز ہے۔ آگے ایک طرح خاص ہے اُن پیغمبروں کی تاکہ آپ کو تسلی ہو یعنی)

یہ سب رسیخبران گذشتہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اگر تبلیغ قوی کے امور ہوتے تو قولا اور اگر تبلیغ فعلی کے امور ہوتے تو فعلا اور اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے پس آپ کو بھی جب تک معلوم نہ تھا کہ یہ نکاح تبلیغ فعلی ہے اندیشہ ہونا مضافہ نہیں، لیکن آپ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو آپ بھی اندیشہ نہ کیجئے جیسا کہ مقتضایہ شان رسالت کا۔ چنانچہ اس کے انکشاف کے بعد پھر آپ نے اندیشہ نہیں کیا، اور باوجودیکہ خود آپ کو تبلیغ رسالت میں کسی سے خوف نہیں ہوا، نہ اس کا احتمال تھا پھر بھی انبیاء کا قصہ سننا زیادہ تقویت قلب کے لئے ہے، اور آپ کی زیادہ قسوتی کے لئے فرماتے ہیں، اللہ اعمال کا حساب لینے کے لئے کافی ہے (پھر کسی سے کاہے کا ڈر ہے نیز آپ پر طعن کرنے والوں کو بھی منارے گا آپ طعن سے مخموم نہ ہو جائے)۔

معارف و مسائل

یہ بات پہلے کسی مرتبہ معلوم ہو چکی ہے کہ سورۃ احزاب میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت اور مکمل اطاعت سے یا آپ کو کسی قسم کی ایذا و تمکلیف پہنچانے کی ممانعت سے ہے آیات مذکورہ صدر بھی اسی سلسلے کے چند واقعات سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔

ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت زید بن حارثہؓ کسی شخص کے غلام تھے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار عکاظہ سے خرید لیا تھا، ابھی عمر بھی کم تھی۔ آپ نے خریدنے کے بعد ان کو آزاد کر کے یہ شرف بخشا کہ عرب کے عام رواج کے مطابق ان کو اپنا منگھ بولا بیٹا بنالیا اور ان کی پرورش فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں ان کو زید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کو جاہلیت کی رسم غلط قرار دے کر اس کی ممانعت کر دی کہ منگھ بولے بیٹے کو اس شخص کا بیٹا ہکر پکارا جائے، اور حکم دیا کہ اس کو اس کے اصلی باپ کی طرف منسوب کیا جائے اسی سلسلے میں وہ آیات نازل ہوئیں جو اسی سورۃ میں پہلے آچکی ہیں اذْخَوْهُمْ لِبَاسًا وَحُجَّتِمْ الْآیۃ ان احکام کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے ان کو زید بن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہنا چھوڑ دیا اور ان کے والد حارثہ کی طرف منسوب کرنے لگے (ایک لطیفہ) پرے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی بڑے سے بڑے

صحابی کا بھی نام ذکر نہیں کیا گیا۔ بجز حضرت زید بن حارثہؓ کے اس کی محبت بعض حضرات نے یہی بیان کی ہے کہ ان کی نسبت ولایت کو حکیم شرا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع کیا گیا تو ان کے لئے ایک بہت بڑے اعزاز سے محرومی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اس طرح کر دیا کہ شرا فی ان کا نام لے کر ذکر فرما دیا۔ اور لفظ زید قرآن کا ایک لفظ ہونے کی حیثیت سے اس کے ہر لفظ پر حسب دعوۃ حدیث دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں ان کا نام جب قرآن میں پڑھا جائے تو صورت ان کا نام لینے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا اکرام فرماتے تھے۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب کبھی کسی لشکر میں ان کو بھیجا ہے تو امیر لشکر انہی کو بنایا یا راہنہ کیا۔ تب دیکھتے: یہ تھی اسلام میں غلامی کی حقیقت کہ ان کو تعلیم و تربیت دے کر جو صاحب صلاحیت ثابت ہوا اس کو مقتداؤں کا درجہ دیا۔

زید بن حارثہؓ جو ان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لئے اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب بنت جحش کا انتخاب فرما کر پیغام نکاح دیا۔ حضرت زیدؓ پر چونکہ یہ عربی عیب لگا ہوا تھا کہ آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحشؓ نے اس رشتہ سے انکار کر دیا کہ ہم باعتبار خاندان و نسب کے ان سے اشرف ہیں۔

اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ اَلَّذِیۃ جس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کام کا حکم بطور وجوب دیدیں تو اس پر وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو نہ کرنے کا اختیار شرعاً نہیں رہتا اگرچہ فی نفسہ وہ کام شرعاً واجب و ضروری نہ ہو مگر جس کو آپ نے حکم دیدیا اس کے ذمہ لازم و واجب ہو جاتا ہے اور جو ایسا نہ کرے آخر آیت میں اس کو کھلی عمر ایسی فرمایا کہ اس آیت کو حضرت زینب بنت جحشؓ اور ان کے بھائی نے سنا تو اپنے انکار سے باز آ گئے، اور نکاح پر راضی ہو گئے۔ چنانچہ یہ نکاح کر دیا گیا۔ ان کا ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ادا کیا جو دین دینار و سرخ رچو بونے چار تولہ سونا ہوتا ہے اور ساٹھ درہم (جس کی پونے سولہ تولہ چاندی ہوتی ہے) اور ایک بار برداری کا جانور اور پورا زمانہ جوڑا اور سچاں ممد آٹا، (یعنی تقریباً تینتالیس سیر) اور دس ممد (ساڑھے آٹھ تیرن کاشہ) کو بخوارا بن کر (بشر) اس آیت کے نزول کا مشہور واقعہ جبہ و مفسرین کے نزدیک یہی حضرت زیدؓ اور حضرت زینب بنت جحشؓ کے نکاح کا قصہ ہے (ابن کثیرؒ قرطبیؒ، مظہریؒ)

ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے اسی طرح کے دو واقعے اور بھی نقل کئے ہیں۔ ان میں بھی یہ مذکور ہے کہ آیت مذکورہ ان واقعات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت جلیبیتؓ کا واقعہ ہے کہ ان کا رشتہ ایک انصاری صحابی کی لڑکی سے کرنا چاہا تو اس انصاری اور ان کے گھر والوں نے اس رشتہ اور نکاح سے انکار کر دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے وسعت رزق کی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ اللہ نے ان کے گھر میں ایسی برکت دی تھی کہ مدینہ طیبہ کے گھروں میں سب زیادہ اُجلا اور بڑا خرچ اس گھر کا تھا، بعد میں حضرت جلیبیتؓ ایک جہاد میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین اپنے دست مبارک سے فرمائی۔

اسی طرح کا ایک واقعہ روایات حدیث میں اُمّ کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط کا منقول ہے (ابن کثیر، قرطبی) اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات ہی نزول آیت کا سبب بنے ہوں۔

نکاح میں نسبی کفو کی رعایت کا حکم اور وجہ

نکاح مذکور میں حضرت زینب بنت جحشؓ اور ان کے بھائی عبد اللہؓ نے جو زید بن حارثہؓ سے نکاح کو ابتداء میں نامنظر کیا تھا، اس کی وجہ ان دونوں میں خاندانی اور نسبی کفایت و مماثلت کا نہ ہونا تھا۔ اور یہ وجہ شرعاً وغیرہ مطلوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے کفو میں کرنا چاہئے (جس کی تحقیق آگے آئے گی) اس لئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں حضرت زینبؓ اور ان کے بھائی کا عذر کیوں مقبول نہ ہوا۔ جواب یہ ہے کہ دینی اعتبار سے کفایت و مماثلت زوجین کی تو لازم و ضروری ہے، کسی مسلمان لڑکی کا نکاح کسی کافر سے باجماع امت حلال نہیں، اگرچہ لڑکی اس پر راضی ہو۔ کیونکہ یہ صرف عورت کا حق نہیں جو اس کی رضا مندی سے ساقط ہو جاتا بلکہ حق اللہ اور فریضہ الہیہ ہے بخلاف نسبی اور مالی کفایت کے کہ وہ لڑکی کا حق ہے اور خاندانی کفایت کے حق میں لڑکی کے ساتھ اس کے اولیاء بھی شریک ہیں۔ اگر عاقلہ بالغ لڑکی مالدار خاندان سے ہونے کے باوجود کسی غریب فقیر سے نکاح پر راضی ہو کر اپنا حق ساقط کر دے تو اس کو اختیار ہے اور خاندانی کفایت میں لڑکی اور اس کے اولیاء سب اس حق کو کسی دوسری اہم مصلحت کی خاطر چھوڑ کر کسی ایسے شخص سے نکاح پر راضی ہو جائیں جو نسب اور خاندان کے اعتبار سے ان سے کم درجہ ہے تو ان کو اس

حق ہے۔ بلکہ مصالح دینیہ کے پیش نظر اس حق کو چھوڑ دینا محمود و مطلوب ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع میں اس حق کو نظر انداز کرنے اور مصالح دینیہ کی وجہ سے نکاح کر دینے کا مشورہ دیا۔

اور قرآن کریم کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اپنی امت کے مرد و زن پر سب زیادہ ہے، بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے جیسا کہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے اَلَّذِیْ اٰذَنٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ وَ اَلْقَسَمَ اَنِّیْ نَبِیٌّ کَرِیْمٌ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مؤمنین پر ان کے اپنے نفوس سے بھی زیادہ ہے، اس لئے حضرت زینبؓ اور عبد اللہؓ کے معاملہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی کفایت کے حق کو نظر انداز کر کے زید بن حارثہؓ سے نکاح منظور کر لینے کا حکم دیدیا تو ان کا فرض تھا کہ اس حکم کے سامنے اپنی رائے اور اپنے نفس کے حقوق کو ترک کر دیتے، اس لئے ان کے انکار پر قرآن کریم کا یہ حکم نازل ہوا۔

رہا یہ معاملہ کہ جب نسبی کفایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل رعایت ہو تو خود آپؐ نے اس کی رعایت کیوں نہ فرمائی؟ تو اس کا جواب بھی مذکورہ تقریر سے واضح ہو گیا کہ یہ رعایت دوسری دینی مصالح کے بالمقابل قابل ترک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں متعدد نکاح اسی طرح غیر کفو میں اسی قسم کی دینی مصالح کی بناء پر کئے گئے، اس اصل مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

مسئلہ کفایت

نہ ہو تو مقاصد نکاح میں خلل آتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں خلل آتا ہے، باہمی جھگڑے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے شریعت میں کفایت یعنی باہمی مماثلت کی رعایت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اعلیٰ خاندان کا آدمی اپنے سے کم خاندان والے آدمی کو ذیل یا ذیل بجھے۔ ذلت عورت کا اصل مدار اسلام میں تقویٰ اور دینداری ہے، جس میں یہ چیز نہیں اس کو خاندانی شرافت کتنی بھی حاصل ہو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، صرف انتظامی معاملات کو استوار رکھنے کیلئے نکاح میں کفایت کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لڑکیوں کا نکاح ان کے اولیاء ہی کے ذریعہ ہونا چاہئے یعنی بالغ لڑکی کو بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کرے، حیاء کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام اس کے والدین اور اولیاء

کریں) اور فرمایا کہ لو کیوں کا نکاح ان کے کفو ہی میں کرنا چاہئے۔ اس حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہے، مگر صحابہ کرام کے آثار و افعال سے اس کی تائید ہو کر حدیث قابل ہند لال ہو جاتی ہے۔ امام محدث نے کتاب الاثار میں حضرت فاروق اعظم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں یہ حکم جاری کروں گا کہ کسی بڑے اونچے معروف خاندان کی لڑکی کا نکاح دوسرے کم درجہ والے سے نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہؓ اور حضرت انسؓ نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ نکاح میں کفارت کی رعایت کی جائے، جو متحدہ دلائل سے منقول ہے۔ امام ابن ہمام نے بھی فتح القدیر میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔

حاصل یہ ہے کہ نکاح میں کفارت و مماثلت کی رعایت کرنا دین میں مطلوب ہے تاکہ زوجین میں موافقت رہے، لیکن کوئی دوسری اہم مصلحت اس کفارت سے بڑھ کر سامنے آجائے تو عورت اور اس کے اولیاء کو اپنا یہ حق چھوڑ کر بغیر کفو میں نکاح کر لینا بھی جائز ہے۔ خصوصاً جب کہ کوئی دینی مصلحت پیش نظر ہو تو ایسا کرنا افضل و بہتر ہے جیسا کہ صحابہ کرام کے متعدد واقعات سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان واقعات سے اصل مسئلہ کفارت کی نفی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم

دوسرا واقعہ حضرت زینب بنت جحشؓ کا نکاح بامر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہؓ کے ساتھ ہو گیا، مگر دونوں کی طبیعتوں میں موافقت نہ ہوئی۔ حضرت زیدؓ ان کی تیز زبانی اور لمبی شرافت کی بناء پر اپنے کو اونچا سمجھنے اور اطاعت میں کوتاہی کرنے کی شکایت کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدلیہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ زیدؓ ان کو طلاق دیں گے، اس کے بعد زینبؓ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ ایک روز حضرت زیدؓ نے انہی شکایات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ ان کو طلاق دیدیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ منجانب اللہ یہ علم ہو گیا تھا کہ واقعوں ہی پیش آنے والا ہے، مگر زیدؓ ان کو طلاق دیدیں گے، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی، لیکن ذو وجہ سے آپ نے حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے روکا۔ اول یہ کہ طلاق دینا اگرچہ شریعت اسلام میں جائز ہے مگر پسندیدہ نہیں بلکہ ابغض المباحات یعنی جائز چیزوں میں سے زیادہ مبغض و مذکورہ ہے، اور ثنائی طور پر کسی کام کا وقوع تشریعی حکم کو متاثر نہیں کرتا دوسرے قلب مبارک میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اگر انھوں نے طلاق دیدی اور پھر زینبؓ کا نکاح آپ سے ہوا تو عرب اپنے دستور جاہلیت کے مطابق یہ طعنے دیں گے کہ اپنے

بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اگرچہ قرآن نے اس دستور جاہلیت کو سورۃ احزاب کی ہی سابقہ آیات میں ختم کر دیا ہے اس کے بعد کسی مؤمن کے لئے تو اس کے دوسرے کا بھی حلو نہ تھا مگر کفار جو قرآن ہی کو نہیں مانتے وہ اپنی جاہلانہ رسم یعنی منہ بولے بیٹے کو تمام احکام میں حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کی بناء پر زبان طعن درآ کر یں گے۔ یہ اندیشہ بھی حضرت زیدؓ کو طلاق دینے سے منع کرنے کا سبب بنا۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے محبوبانہ عتاب قرآن کی ان آیات میں نازل ہوا: **وَاِذَا قُلُوْا لِلَّذِيْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ وَاَنْعَمْتُمْ عَلَیْكُمْ اَمْسِكْ عَلَیْكُمْ ذُرِّيَّتَكُمْ وَاَتَيْنَ اللّٰهُ وَتَخَفْتُمْ فِيْ نَفْسِكُمْ مَا اللّٰهُ مُبِیْنٌ وَتَخَفْتُمُ النَّاسَ وَاَللّٰهُ اَخْسَرُ اَنْ تَخْشَوْا**، یعنی آپ اس وقت کو یاد کریں جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، مراد اس شخص سے حضرت زیدؓ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ ان کو مشرت باسلام کر دیا دوسرے آپ کی محبت کا شرف عطا فرمایا۔ اور آپ نے ان پر ایک انعام تو یہ کیا کہ ان کو غلامی سے آزاد کر دیا، دوسرا یہ کہ ان کی تربیت فرما کر ایسا بنا دیا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے تھے آگے وہ قول نقل کیا جو آپ نے زیدؓ سے فرمایا **اَمْسِكْ عَلَیْكَ ذُرِّيَّتَكَ وَاَتَيْنَ اللّٰهُ**، یعنی اپنی بی بی کو آپ اپنے نکاح میں روکیں، طلاق نہ دیں، اور خدا سے ڈریں۔ خدا سے ڈرنے کا حکم اس جگہ اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ طلاق ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے اس سے اجتناب کریں، اور اس معنی سے بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں روکنے کے بعد طبعی منافرت کی وجہ سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ آپ کا یہ فرمانا اپنی جگہ صحیح و درست تھا، مگر منجانب اللہ ہونے والے واقعہ کا علم ہو جانے اور دل میں حضرت زینبؓ سے نکاح کا ارادہ پیدا ہوجانے کے بعد زیدؓ کو طلاق نہ دینے کی نصیحت ایک طرح کی رسمی اظہار خیر خواہی کے درجہ میں تھی، جو شان رسالت کے مناسب نہ تھی، خصوصاً اس لئے کہ اس کے ساتھ لوگوں کے ملحوں کا اندیشہ بھی شامل تھا اس لئے آیت مذکورہ میں عتاب ان الفاظ میں نازل ہوا کہ آپ دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ جب منجانب اللہ حضرت زینبؓ کے ساتھ آپ کے نکاح کی خبر مل چکی، اور آپ کے دل میں ارادہ نکاح پیدا ہو چکا تو اس ارادہ کو چھپا کر ایسی رسمی گفتگو جو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھی کی سادہ لوگوں کے ملحوں کے اندیشہ پر فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈرنے لگے، حالانکہ ڈرنا تو آپ کو اللہ ہی سے سزاوار ہے۔ یعنی جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے

اس کی ناراضی کا اس میں کوئی خوف و خطر نہیں تو پھر محض لوگوں کے طعنوں سے گھبرا کر آپ کے لئے یہ گفتگو مناسب نہیں تھی۔

اس واقعہ کی جو تفصیل ادب پر لکھی گئی ہے، یہ سب تفسیر ابن کثیرؒ اور قرطبیؒ اور روح المعانی سے لی گئی ہے، اور آیت تَحْقِیْقٌ فِی نَفْسِکَ مَا اَنْتَ بِمُبْیِّنٍ کے یہ تفسیر کہ وہ چیز جس کو آپ نے دل میں چھپایا تھا وہ یہ ارادہ تھا کہ کوئد نے طلاق دیدی تو حکم الہی کے مطابق آپ ان سے نکاح کر لیں گے، یہ تفسیر حکیم ترمذیؒ اور ابن ابی حاتمؒ وغیرہ محدثین نے

حضرت علی بن حسین زین العابدین کی روایت سے نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَتِيبَ
 سَبْطِ طَهَارَتَيْنِ وَتَيْنِ وَجْهَيَا
 بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 (روح الزکیم ترمذی)

یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دیدی
 تھی کہ حضرت زینب کو زید طلاق دینے
 والے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کے
 نکاح میں آئیں گی۔

اور ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:-

إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ أَهْمًا
 ... سَتَكُونُ مِنْ أَزْوَاجِهِ
 قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَجْهًا عَالِمًا أَنَا
 رَبُّكَ لِيَشْكُوهُ لَا يَنْفِيكَ
 إِلَهِي اللَّهُ وَآمِنُكَ عَلَيْهِ
 وَوَجْهَكَ فَقَالَ أَحَبُّهُ شَلَفَ
 إِلَهِي مَوْجِبَتَهَا وَتَحْفِي فِي تَقْدِيرِكَ
 مَا اللَّهُ مَبْدِيهِ،

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کو پہلے ہی بتا دیا تھا
 کہ حضرت زینبؓ بھی ازواج مطہرات
 میں داخل ہو جائیں گی، پھر جب حضرت زیدؓ
 انکی شکایت لیکر انکی خدمت میں آئے تو آپؐ نے
 فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو مطلق
 نہ دو، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو نے
 آپؐ سے بتا دیا تھا کہ میں ان کے ایک سواج کر دوں گا
 اور آپؐ اپنے دل میں اس چیز کو چھپا ہو کر

جہود مفسرین زہری، بکر بن العلاء، قشیری، قاضی ابوبکر بن العربی نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ جس چیز کے دل میں چھپانے کا ذکر کیا گیا وہ بوجہ اہل ارادہ نکاح تھا، اس کے خلاف جن روایات میں مافیہ کفایت کی تفسیر محبت زینب سے منقول ہے، اس کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا کہ ہم نے ان روایات کو ذکر کرنا اس لئے پسند نہیں کیا کہ ان میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔

اور خود الفاظ قرآن سے تائید اسی تفسیر کی ہوتی ہے جو حضرت زین العابدینؑ کی

روایت سے اور بیان ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتلادیا کہ دل میں چھپائی ہوئی چیز وہ تھی جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اگلی آیت میں ظاہر فرمایا وہ نکاح ہے حضرت زینبؓ کے ساتھ جیسا کہ فرمایا کہ **وَجَنَّتْهَا (رو ۳)** لوگوں کے ملحق توشیح سے بچنا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ملحق توشیح سے بچنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ کا اہتمام کیوں فرمایا محمود ہو، جب تک کسی مقصود شرعی پر اثر انداز نہ ہو۔ جو سبب عتاب بنا۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملہ میں اصل ضابطہ

جو قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے اور ان کے ملین و تشنیع میں مبتلا ہوجانے کا خطرہ ہو تو لوگوں کے دین کی حفاظت اور ان کو ملین و تشنیع کے گناہ سے بچنے کے نیت سے چھوڑ دینا اس صورت میں تو جائز ہے جب کہ یہ فعل خود مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اور کوئی دینی حکم حلال و حرام کا اثر سے متعلق نہ ہو، اگرچہ فعل فی نفسہ محمود ہو۔ اس کی نظیر حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تو اس میں کئی چیزیں بنائے، ابراہیمی کے خلاف کر دی گئی ہیں ازل تو کہ بیت اللہ کا کچھ حصہ تعمیر سے باہر چھوڑ دیا، دوسرے بنائے ابراہیمی میں لوگوں کے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے دو دروازے تھے، ایک مشرقی جانب میں دوسرا مغربی جانب میں، جس کی وجہ سے بیت اللہ میں داخل ہونے اور نکلنے میں زحمت نہ ہوتی، متقی، اہل جاہلیت نے اس میں دو تصرف کئے کہ مغربی دروازہ تو بالکل بند کر دیا اور مشرقی دروازہ جو سطح زمین سے متصل تھا اس کو اتنا اونچا کر دیا کہ بغیر سیڑھی کے اس میں داخل نہ ہو سکے، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ جس کو اجازت دیں صرف وہ اندر جا سکے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نو مسلم لوگوں کے غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو پھر بناء ابراہیمی کے مطابق بنا دیتا۔ یہ حدیث سب کتب محترمہ میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو غلط فہمی سے بچانے کے لئے اپنا یہ ارادہ جو شرعاً محمود تھا اس کو ترک کر دیا، اور منجانب اللہ اس پر کوئی عقاب نہیں ہوا، جس سے اس عمل کا عند اللہ مقبول ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ مگر یہ معاملہ بیت اللہ گنہاء ابراہیمی کے مطابق دوبارہ تعمیر کرنے کا ایسا نہیں جس پر کوئی مقصد شرعی موقوف ہو یا جس احکام حلال و حرام متعلق ہوں۔

بخلاف واقعہ نکاح زینبؓ کے کہ اس سے ایک مقصد شرعی متعلق تھا کہ جاہلیت کی رسم پر اور اس خیال باطل کی عملی تردید ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح حرام ہے۔ کیونکہ قوموں میں چلی ہوئی غلط رسموں کو توڑنا عاقلہ جب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کی عملی مظاہرہ ہو۔ حکم ربانی اسی کی تکمیل کے لئے حضرت زینبؓ کے نکاح سے متعلق ہوا تھا۔ اس تقریر سے بناء بیت اللہ کے ترک اور نکاح زینبؓ پر بارشاد خداوندی عمل کے ظاہری تعارض کا جواب ہو گیا۔

اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی قوی تبلیغ جو سورۃ احزاب کی پہلی آیات میں آچکی ہے اس کو کافی سمجھا، اور اس کے عملی مظاہرہ کی حکمت کی طرف نظر نہیں گئی، اس لئے باوجود علم و ارادہ کے اس کو چھپایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں اس کی اصلاح فرمائی، اور اس کا اظہار فرمایا لَیْسَ لَکُمْ اَلْمُؤْمِنَاتُ حَتّٰی فِیْ اَمْرٍ وَّاجِہٍ اَدْعٰی بَعْضُکُمْ اِلٰی بَعْضٍ وَّطَرًا، یعنی ہم نے زینبؓ سے آپ کا نکاح اس لئے کیا تاکہ مسلمانوں پر اس معاملے میں کوئی عملی حساسی پیش نہ آئے، کہ منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں سے نکاح کر سکیں۔

اور زینبؓ کے نکاح کے فطری معنی یہ ہیں کہ ہم ان کا نکاح آپ سے کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو یہ امتیاز بخشا کہ خود ہی نکاح کر دیا جو عام شرائط نکاح سے مستثنیٰ رہا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں ہم نے اس نکاح کا حکم دیدیا اب آپ شرعی قواعد و شرائط کے مطابق ان سے نکاح کر لیں۔ حضرات مفسرین میں بعض نے پہلے احتمال کو ترجیح دی، بعض نے دوسرے احتمال کو۔

اور حضرت زینبؓ کا دوسری عورتوں کے سامنے یہ فرمانا کہ تمھارا نکاح تو تمھارے والدین نے کیا میرا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، یہ دونوں صورتوں میں صادق ہے۔ پہلی صورت میں زیادہ واضح ہے اور دوسری صورت... بھی اس کے منافی نہیں۔

شببات واعراضات
کے جواب کی تہسید
مُسْنَدُ اللّٰہِ فِی الْاَنْبِیَّۃِ حَتّٰی اَمْرٌ مِّنْ اللّٰہِ قَدْ رَافَعْتُمْ دُفَا، یہ تہسید جو اس نکاح پر پیش آنے والے شکوک و شبہات کی کہ دوسری ازواج کے ہوتے ہوئے اس نکاح کا اہتمام کس لئے کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ہوا اللہ کی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کے پہلے انبیاء میں بھی جاری رہی ہے، کہ بمصالح دینیہ بہت سی عورتوں سے نکاح کی اجازت

دی گئی، جن میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام زیادہ معروف ہیں کہ دؤد علیہ السلام کے نکاح میں سوا در سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں تین سو بیبیاں تھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دینی مصالح سے متعدد نکاح کی اجازت ہوتی اور یہ نکاح بھی ان میں شامل ہے تو کوئی وجہ سبب حاد نہیں، نہ یہ شان نبوت و رسالت کے منافی ہے نہ زہد و تقویٰ کے۔ آخری جملے میں یہ بھی فرمایا کہ نکاح کا معاملہ بھی عام رزق کی طرح منجانب اللہ طے شدہ ہو کر کس کا نکاح کس سے ہوگا، تقدیر ازل میں ہو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس فقرہ میں حضرت زینبؓ اور زینبؓ کے درمیان اختلاف ملابح اور زینبؓ کی ناراضی پھر طلاق دینی کا عزم یہ سب اسی ٹکونی اور تقدیری امر کی کڑیاں تھیں۔

آگے ان انبیاء علیہم السلام کی خاص صفات کا ذکر ہے، جن کے لئے پچھلے زمانے میں متعدد بیویاں رکھنے کی اجازت اور معلوم ہوتی ہے، فرمایا اَلَّذِیْنَ یَمْلِكُوْنَ رِیْسَلِیْنَ اللّٰہِ یعنی یہ حضرات انبیاء علیہم السلام سبھی اللہ تعالیٰ کے پیغامات اپنی اپنی امتوں کو پہنچاتے ہیں۔

شاید اس میں انبیاء علیہم السلام کی کثرت ازدواج کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہو کر ان کے تمام اعمال و اقوال امت کو پہنچانے اور رہی ہیں، اور مردوں کا ایک بڑا حصہ وقت کا اپنے زمانے مکان میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، اس وقت میں جو کوئی وحی نازل ہو یا خود پیغمبر کوئی حکم صادر فرمایا یا کوئی عمل کرے، یہ سب امت کی امانت ہے جس کو ازواج ہی کے ذریعہ سے بآسانی امت تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ دوسری صورتیں مشکلات سے خالی نہیں، اس لئے انبیاء کے لئے اگر بیبیاں زیادہ ہوں تو ان کی خانگی زندگی کے احوال و اقوال اور ان کی خانگی سیرت عام امت تک پہنچنا سہل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم

دوسری صفت انبیاء علیہم السلام کی یہ بیان کی گئی کہ وَیَسْخَرُوْنَہٗ وَلَا یَسْخَرُوْنَ اَحَدًا مِّنْہُمْ، یعنی یہ حضرات اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بمصالح دینیہ اگر ان کو کسی کام کی عمل تبلیغ کا کام دیا گیا ہے وہ اس میں بھی کوتاہی نہیں کرتے، اگر کچھ لوگ اس پر طعن کریں تو اس سے نہیں ڈرتے

میں جیکہ تمام زمرہ انبیاء کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو اس سے پہلی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ارشاد ہے کہ تَخْشٰی النَّاسَ رَاجِحٌ اِلَیْہِمْ اَوْ لَوْ کَانَ ذٰلِکَ

یہ کی طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں انبیاء کا غیر اللہ سے نہ ڈرنا تبلیغ رسالت کے معاملے میں بیان ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود طعنہ زنی کا ایک ایسے کام میں پیش کیا جو بظاہر ایک مذہبی کام تھا، تبلیغ رسالت سے اس کا تعلق نہ تھا۔ پھر جب آیات مذکورہ سے آپ پر یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ نکاح بھی علی تبلیغ رسالت کا ایک جز ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی کسی کا خوب طعن و تشنیع مانع عمل نہیں ہوا، اور یہ نکاح عمل میں لایا گیا، اگرچہ بہت سے کفار نے اعتراضات کئے اور آج تک کرتے رہتے ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
مُحَمَّدُ بَابُ نَبِيِّ كَمَنْ تَحْتَا لَيْسَ مَرْدُوں مِّنْ سِيَّ رَسُوْلٍ هُوَ اللّٰهُ
وَحَاكَمُ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَٰلِمًا ﴿۳۱﴾
اور ہر سب نبیوں پر اور ہے اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ۔

خلاصہ تفسیر

پہلی آیات میں نکاح زینب کا تبلیغ علی ہونے اور سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے محمود ہونا بتلایا گیا تھا، آگے ان معترضین کا جواب ہی جو اس نکاح کو مذموم سمجھ کر طعنہ زنی کرتے تھے، یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمھارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں (یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ اولاد نہیں رکھتے، جیسا کہ اس آیت میں عام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا رِجَالُكُمْ یعنی تمھارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اس میں نسبت عام لوگوں کی طرف کی گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قطع کی گئی۔ اس لئے اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی مرد کا باپ ہونا اس کے منافی نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام اُمت کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایسی اُت کے حامل نہیں جو کسی دلیل صحیح سے ان کی مطلق بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا موجب ہو) لیکن رہا ایک دوسری قسم کی اُت روحانی ضرور حاصل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول ہیں (اور ہر رسول روحانی مرتبی ہونے کی وجہ سے اُمت کا روحانی باپ ہوتا ہے) اور اس اُت روحانیہ میں اس درجہ کامل ہیں کہ سب رسولوں سے افضل و اکمل

ہیں، چنانچہ آپ سب نبیوں کے ختم پر ہیں (اور جو نبی ایسا ہوگا وہ اُت روحانیہ میں سب سے بڑھ کر ہوگا، کیونکہ آپ کی اُت روحانیہ کا سلسلہ قیامت تک چلے گا جس کے نتیجے میں آپ کی روحانی اولاد سب سے زیادہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اُمت کے لئے آپ کی اُت جسمانی اور نبی نہیں ہی، جس سے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے بلکہ اُت روحانی ہی، اس لئے متنبی بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کوئی قابل اعتراض نہیں، بلکہ اس روحانی اُت کا اتفاقا یہ ہے کہ سب لوگ آپ پر مکمل اعتماد و اعتقاد رکھیں، آپ کے کسی قول و فعل پر شک و شبہ نہ کریں، اور (اگر یہ دوسرے ہو کہ یہ نکاح ناجائز تو نہیں تھا، لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا تاکہ لوگوں کو اعتراض اور طعن کا موقع ہی نہ ملتا تو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ) اللہ تعالیٰ ہر چیز کے وجود یا عدم کی مصلحت کو خوب جانتا ہے۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی رسم جاہلیت کے مطابق زینب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی طلاق کے بعد حضرت زینب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر طعن کرتے تھے، کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے رد کے لئے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے باپ نہیں بلکہ زینب کے باپ حارث ہیں، مگر اس میں مبالغہ اور تاکید کے لئے ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمھارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں، تو ایسے شخص پر جس کی اولاد میں کوئی بھی مرد نہ ہو یہ طعن دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، کہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کی مطلقہ بیوی آپ کے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ پر حرام ہے۔

اس مضمون کی بیان کے لئے مختصر الفاظ یہ تھے کہ رَاٰ اَبَا اَحَدٍ مِّنْكُمْ (کہا جاتا، اس کے بچے) قرآن حکیم نے لفظ رِجَال کا اضافہ کر کے اس شبہ کو دور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چار فرزندوں کے والد ہیں، تین فرزند حضرت خدیجہ سے قاسم، طیب، طاہر ہیں، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے ابراہیم، کیونکہ یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ کا کوئی فرزند نہ تھا۔ قاسم، طیب، طاہر اور طاہر کی وفات ہو گئی تھی، اور ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔

مخالفین کے اعتراض اور طعن کا جواب اسی جملہ سے ہو گیا تھا، مگر آگے دوسرے شبہات کے ازالہ کے لئے فرمایا: **لَیْکِنْ رَسُوْلُ اللّٰہِ**، حرف لیکن عربی زبان میں اس کام کے لئے آتا ہے کہ پچھلے کلام میں جو کوئی شبہ ہو سکتا تھا اس کو دُور کیا جائے۔ یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ آپ اُمت کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ہر نبی در رسول اپنی اُمت کا باپ ہوتا ہے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے سبھی مردوں کے بلکہ ہر مرد و عورت کے باپ ہیں آپ سے اُتوت کی نفی جو یا نبوت کی نفی ہے۔

اس کا جواب لیکن رسول اللہ کے لفظ سے یہ دیا گیا کہ حقیقی اور نبی باپ ہونا اور چیز ہے جس پر نکاح کے حلال و حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں اور بحیثیت نبوت امت کا روحانی باپ ہونا دوسری چیز ہے جس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے، تو گویا مطلب اس پورے جملے کا یہ ہو گیا کہ آپ امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نبی باپ نہیں، لیکن روحانی باپ سب کے ہیں۔

اس میں ایک دوسرے طعن کا جواب بھی ہو گیا، جو بعض مشرکین نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر (یعنی مقطوع النسل) ہیں۔ یعنی کوئی نرینہ اولاد آپ کی نہیں ہے جس سے سب چلے، اور آپ کا پیغام آگے بڑھے، چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ الفاظ مذکور نے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ نبی اولاد نرینہ آپ کی نہیں لیکن آپ کی رسالت و نبوت کے پیغام کو پھیلانے اور قائم رکھنے اور بڑھانے کے لئے نبی اولاد کی ضرورت نہیں، اس کے لئے روحانی اولاد کام کیا کرتی ہو۔ اور چونکہ آپ رسول اللہ ہیں، اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لئے آپ اور امت کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے زیادہ کثیر الاولاد ہیں۔

یہاں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا، اور اس منصب نبوت میں آپ تمام دوسرے انبیاء سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں تو آگے آپ کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہم السلام پر آپ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کر لیا۔ **وَتَخْلُقُ الْفَلَكِ**، لفظ خاتم میں دو قراءتیں ہیں، امام حسن اور عطاء کی قراءت خاتم بفتح تاء ہے اور دوسرے ائمہ قراءت خاتم بکسر تاء پڑھتے ہیں۔ حاصل معنی دونوں کا ایک اس ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسر التاء ہو یا بفتح التاء دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں، اور مہر کے معنی میں بھی

یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں کیونکہ
مگر کسی چیز پر بند کرنے کے لئے آخر ہی میں کل جاتی ہے۔ لفظ خاتم بالکسر والفتح دونوں
کے دونوں معنی لغت عربی میں تمام کتابوں میں مذکور ہیں۔ قاموس، محتاج، لسان العرب
تاج العروس وغیرہ! اسی لئے تفسیر روح المعانی میں خاتم معنی مگر کا اصل بھی یہی معنی
آخر کے بتلائے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں وَالْمَخَانِمُ رُسُودًا لِّمَا يَخْتُمُ بِهِ
كَالطَّائِعِ لِمَا يُطِيعُ بِهِ فَمَعْنَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ النَّبِيُّ خَتَمَ النَّبِيُّونَ بِهِ وَ
مَالَهُ آخِرُ النَّبِيِّينَ۔ یہی معنوں تفسیر بیضاوی اور احمدی میں بھی مذکور ہے، اور
امراغب نے مفردات القرآن میں فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا قُلَّةَ خَتَمِ النَّبِيِّينَ
أَيَّ تَسْمَعُهَا بِمَجْزِيَةٍ، یعنی آپ کو خاتم نبوت اس لئے کہا گیا کہ آپ نے نبوت کو اپنے
تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا ہے۔

اور حکم ابن سیدہ میں ہے وَخَاتَمُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَاتَمَتُهُ عَارِجَتُهُ وَآخِرُهَا
یعنی ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ قراءت خواہ بفتح تاء کی یا جائے یا بکسر تاء کی معنی دونوں صورتوں
میں یہ ہیں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں ایسا کہ، یعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ مبعوث
ہوئے ہیں۔

صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے، اور انتہاء پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اہل مقصد ہوتا ہے، قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنصَرْتُ لَکُمُ الْفَتْحَ، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعت تم پر پوری کر دی ہے۔

انبیائے سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفویٰ کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لئے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے۔

اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافہ سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے، جبکہ ساری امت کے پاپ ہونے کی حیثیت سے آپ متصف ہیں۔ کیوں کہ لفظ

خاتم النبیین نے یہ بھی بتلادیا کہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والی سب لیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں شامل ہوں گی۔ اس وجہ سے آپ کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی اور آپ کی روحانی اولاد دوسرے انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی۔

صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلادیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی، اور آپ قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو داغ کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں، بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آکر اس کی اصلاح کر دیں گے، مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام لے کر بتلادیا ہے۔ اسی طرح جتنے گمراہی کے علمبردار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کر بتلادیتے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **إِنِّي تَرَكْتُكُمْ عَلَى شَرِّ نَبِيٍّ نَبِيٍّ نَاعٍ لَيْلَهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ**، یعنی میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا جو جس میں رات دن برابر ہیں کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں اس آیت میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ ادھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بصفت رسول آیا ہے، اس کے لئے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کا لفظ استعمال ہوتا، مگر مترجم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا۔

وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے۔ وہ یہ کہ نبی تو ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ اصلاح خلق کے لئے مخاطب فرمائیں، اور اپنی وحی سے مشرت فرمائیں، خواہ اس کے لئے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں، یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تالیف لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہو، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و شریعت کے تالیف ہدایت کرنے پر مامور تھے۔

اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لئے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت

دی گئی ہو۔ اسی طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بہ نسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہو، قیامت کا مفہوم یہ ہوا کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب آخر میں ہیں خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہوں یا صرف پہلے نبی کے تابع۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ پر ختم ہو گئیں، آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا

فَإِنَّ الْآيَةَ فِي آيَةِ النَّبِيِّ بَعْدَهُ
وَأَنَّ الْآيَةَ لَا تَقْبَلُ بَعْدَهُ فَتَلَا
وَسُئِلَ بِالطَّبِيعَةِ الْآدَمِيَّةِ لَا تَلَا
مَقَامَ النَّبِيِّ تَلَا تَلَا
مَقَامَ النَّبِيِّ فَإِنَّ مَنْ رَسُولٍ
تَلَا تَلَا تَلَا تَلَا تَلَا
الْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ الَّتِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ بَيْتِ جَمَاعَةٍ
بَيْنَ الصَّحَابَةِ

یعنی یہ آیت نص صریح ہو اس عقیدہ کے لئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولیٰ رسول بھی نہیں کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جن پر احادیث متواترہ شاہد ہیں، جو محاسبہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچتی ہیں۔

اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لئے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستہ کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کئے ہیں، مذکورہ الصدر تعصیر سے الحمد للہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا اور آپ کا آخری پیغمبر ہونا، آپ کے بعد کسی نبی کا دنیا میں مبعوث نہ ہونا اور ہر مدعی نبوت کا کاذب و کافر ہونا ایسا مسئلہ ہے جس پر صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور کے مسلمانوں کا اجماع و اتفاق رہا ہے۔ اس لئے ضرورت نہ تھی کہ اس پر کوئی تفصیلی بحث کی جائے، لیکن قادیانی فرقہ نے اس مسئلہ میں مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے بڑا زور لگایا ہے سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں شائع کر کے کم علم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے احقر نے اس مسئلہ کی بڑی تفصیل ایک مستقل کتاب "ختم نبوت" میں لکھ دی ہے، جس میں ایک سو آیات اور

دوسرے زمانہ احادیث اور سیکڑوں اقوال و آثار سلف و خلف سے اس مسئلہ کو پورا واضح کر دیا ہے، اور قادیانی دہل کے شبہ کا مفصل جواب دیا ہے، یہاں اس میں سے چند ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔

آپ کا خاتمہ بیہودہ ہونا آخر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کئے منافی نہیں ہے۔

دجال اعظم کو قتل کریں گے، اور اس وقت ہر مگر اسی کو جہنم کریں گے، جس کی تفصیل احقر کے رسالہ "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" میں مذکور ہے۔

مرازی قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا اور پھر آخر زمانے میں تشریف لانا جو قرآن و سنت کی بے شمار نصیحتوں سے ثابت ہیں ان کا انکار کر کے خود سچ موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور استدلال میں یہ پیش کیا کہ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم نبی بنی اسرائیل کا پھر دنیا میں آنا تسلیم کیا جائے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی ہوگا۔

جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین اور آخر النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص عہدہ نبوت پر فائز نہ ہوگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ سے پہلے جس کو نبوت عطا ہو چکی ہے اُن کی نبوت سلب ہو جائے گی، یا ان میں سے کوئی اس عالم میں پھر نہیں آسکتا۔ البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آپ کی امت میں اصلاح و تبلیغ کے لئے آئے گا وہ اپنے منصب نبوت پر قائم ہونے ہوئے اس امت میں اصلاح کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کے تابع انجام دے گا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا :-

والمراد بكونه عليه السلام
خاتمهم انقطاع حدوث
وصف النبوة في احد من
الخلق بعد تحليته عليه السلام
بها في هذه النشأة ولا يعق
في ذلالت ما اجت عليه الامم

”یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے سے یہ مراد ہو کہ وصف نبوت آپ کے بعد منقطع ہو گیا، اب کسی کو یہ وصف اور منصب جہیں ملے گا، اس سے اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔“

واشتهرت فيه الاخبار واعلمها
 بلخت بجمع التواتر المعنوي و
 لطف به الكتب على قول وحب
 الايمان به واكفهم مستكره
 كالافلاسفة من نزول عيسى
 عليه السلام اخر الزمان لآفته
 كان نبيا قبل ان يحيى نبينا صلى الله

عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة

بیوت کے مفہوم کی تحریک

بطائی اور پروزی نبوت کی ایجاد

میں کوئی دُجو و شہرت نہ

تہیں۔ خلاصہ اس کا یہ۔

اور دوسری لڑکوں میں
میں آگے بڑھاؤں گا

سے آتے کا اسم رنگ ہو

کاظم اور سردار مرزا

نہیں ہوتا۔

مگر اقل تو خودی

نہیں۔ اس کے علاوہ

اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

واسخ لبر دیا ہے کہ کسی
آپ نے اس کتاب کو کتا

مستعمل ہوا سفر کی کتاب

مرحوم بخاری و مسلم

امداد صحیح کے ساتھ آ

ان مشلی و مشلی

قبلی کیشل

ان مشى ومثل الانبياء من

قبلی کشل و رجل بنی بیتا

شمیری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء

کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے

فاحسنہ واجملہ الامور
لمنتہ من زاولیہ ضجحل
الناس یطوفون بہ ویجوبون
لہ ویقولون ہلا و ضعت
ہذہ اللبنتہ وانما خاتم
النبین، رواہ احمد النسائی
والترمذی و فی بعض الفاظہ
فکنت اناسا من دت موضع
اللبنۃ وحتم فی البیان

ایک مکان بنایا ہوا اور اس کو خوب
مضبوط اور مرتب کیا ہو مگر اس کے ایک
گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ
خالی چھوڑ دی ہو تو لوگ اس کو دیکھنے
کے لئے اس میں چلیں پھریں اور تحریر
کو پسند کریں مگر یہ کہیں کہ اس
مکان بنانے والے نے یہ اینٹ بھی
نیکوں نہ رکھ دی جس سے تعمیر بالکل
ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ (قصر نبوت کی) وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور بعض الفاظ حدیث
میں ہر کہ میں نے اس خالی جگہ کو ہر کہ کے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے

اس تیشیل بلیغ کا حاصل یہ ہر کہ نبوت ایک عالی شان محل کی طرح ہے جس کے ارکان
انبیاء علیہم السلام ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ محل بالکل تیار ہو چکا تھا
اور اس میں صرف ایک اینٹ کے سوا کسی اور قسم کی گنجائش تعمیر میں باقی نہیں تھی، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو ہر کہ کے قصر نبوت کی تکمیل فرمادی، اب اس میں نہ
کسی نبوت کی گنجائش ہے نہ رسالت کی، اگر نبوت یا رسالت کی کچھ اقسام مان لی جائیں
تو اب ان میں سے کسی قسم کی گنجائش قصر نبوت میں نہیں ہے۔

صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک دوسری حدیث
ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

كانت بنو اسرائيل تميل تسوهم
الانبياء كلما هلك نبي خلفه
نبي وانہ لا نبي بعدی و
سیكون خلفاء فیکثرون
الحدیث

”بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام
خود انبیاء کے ہاتھ میں تھا، جب ایک
نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس
کے قائم مقام ہو جاتا تھا، اور میرے
بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے خلیفہ
ہوں گے جو بہت ہوں گے“

اس حدیث نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں
اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو اُمت کی ہدایت کا انتظام کیسے ہوگا؟

اس کے متعلق فرمایا کہ آپ کے بعد اُمت کی تعلیم و ہدایت کا انتظام آپ کے خلفاء کے
ذریعہ سے ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت
کو پورا کریں گے، اگر علیؓ کی بروزی کو نبوت کی قسم ہوئی یا غیر شرعی نبوت باقی ہوئی،
تو ضرور سمجھا کہ یہاں اس کا ذکر کیا جاتا کہ اگرچہ عام نبوت ختم ہو چکی مگر خلافت قسم کی نبوت
باقی ہے جس سے اس عالم کا انتظام ہوگا۔

اس حدیث میں صاف واضح الفاظ میں بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم آپ کے بعد
باقی نہیں، اور ہدایت خلیفہ کا کام جو پچھلی اُمتوں میں انبیاء بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، وہ
اس اُمت میں آپ کے خلفاء سے لیا جائے گا۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث مرفوعہ ہے:
”یعنی نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا
النبیۃ است، بجز مبشرات کے“

مسند احمد وغیرہ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ اور ام کریمہؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا یبقی بعدی من النبوة شیء
الا المبشرات قالوا یا رسول
اللہ وما المبشرات قال الزوا
الصالحۃ یراھا المسلم او تری
لہ و یزانی لہ من حدیثہ و صحبہ کذا
فی السنن

”میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی
نہیں رہا بجز مبشرات کے، صحابہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ! مبشرات کیا چیز
ہو؟ فرمایا سچے خواب جو مسلمان غور
دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا کچھ“

اس حدیث نے کس قدر وضاحت سے بتلا دیا کہ نبوت کی کوئی قسم شرعی یا غیر شرعی
اور بقول مرزا قادیانی علی یروزی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں، صرف
مبشرات یعنی سچے خواب لوگوں کو آئیں گے جن سے کچھ معلومات ہو جائیں گی۔

اور مسند احمد اور ترمذی میں حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الرسالۃ والنبوة قد
انقطعت فلا رسول بعدی
ولا نبي، رواہ الترمذی و

”بیشک رسالت اور نبوت میرے بعد
منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی
رسول ہوگا اور نہ نبی“

وقال هذا حديث صحيح

اس حدیث نے واضح کر دیا کہ غیر شرعی نبوت بھی آپ کے بعد باقی نہیں، اور ظلی بروزی تو نبوت کی کوئی قسم ہی نہیں نہ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز معروہ ہے۔

اس جگہ مسئلہ ختم نبوت کی احادیث جمع کرنا مقصود نہیں، وہ تو دوسو سے زیادہ سالہ ختم نبوت میں جمع کر دی گئی ہیں، صرف چند احادیث سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ مرزائی قادیانی نے جو فقارہ نبوت کے لئے ظلی اور بروزی کا عنوان ایجاد کیا ہے، اذل تو اسلام میں اس کی کوئی اصل و بنیاد نہیں، اور بالفرض ہوتی بھی تو ان احادیث مذکورہ لے واضح طریقہ پر بتلادیا کہ آپ کے بعد نبوت کی کوئی قسم کسی طرح کی باقی نہیں ہے۔

اس لئے صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے سب طبقات کا اجماع اس عقیدہ پر رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، جو دعویٰ کرے وہ کاذب، منکر قرآن اور کافر ہے۔ اور صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا جس کی رو سے مسئلہ کذاب مدعی نبوت سے خلیفہ اذل صدیق اکبر کے عہد میں چہا کر کے اس کو اور اس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا۔

ائمہ سلف اور علماء امت کے اقوال و تصریحات بھی اس معاملہ میں رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں بڑی تفصیل سے لکھ دیئے گئے ہیں، اس جگہ چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں۔

ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے:

اخبار اللہ تعالیٰ فی کتابہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ المتواترۃ عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعی ہذا المقام بعدہ فہو کذاب اقا ل دجال ضال مضل و موحق و شعب و اوائی بانواع السحر و الطلاسم و النیرنجیات فکلہا محال و ضلال عند

اولی الالباب کما اجری اللہ، سبحانہ علیٰ دین الاسو العنی بالیسمن و مہملۃ الکذاب بالیمامۃ من الاحوال لفاقد والا قوال البطلۃ ما علم کل ذی لب و فہم و حسی انہما کاذبان ضالان لعنہما اللہ تعالیٰ و کذلک کل من ادعی انہ لک الی یوم القیمۃ حتی یختموا بالمسیح الدجال (ابن کثیر)

اور اگر اسی میں عقل والوں کے نزدیک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسوہ منی (نبوت) کے ہاتھ پر یمن میں اسوہ منی (کذاب مدعی نبوت) کے ہاتھ پر یمن میں اس طرح کے حالات فاسدہ اور بیہودہ اقوال ظاہر کرائے، جن کو دیکھ کر سن کر عقل و فہم والے نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں کاذب اور گمراہ ہیں، اللہ ان پر لعنت فرمائے، اسی طرح جو شخص بھی قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرے وہ کاذب و کافر ہے، یہاں تک کہ

موجبان نبوت کا یہ سلسلہ مسیح و جال پر ختم ہوگا۔

امام غزالیؒ نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں آیت مذکورہ کی تفسیر و عقیدہ ختم نبوت کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں۔

ان الامة فہمت بالاجتماع من ہذا اللفظ ومن قرائن احوالہ انہ فہم عند ربی بعدہ ابدًا و بعدہ رسول اللہ ابدًا و انہ لیس فیہ تاویل ولا تفہیم والاقتصاد، طبع مصر ۱۳۳۸

”بیشک امت نے اس لفظ دینی خاتم النبیین اور لاینبی بعدی سے اور قرائن احوال سے باجماع ہی سمجھا ہے کہ آپ کے بعد ایک تک نہ کوئی نبی ہوگا، اور نہ کوئی رسول، اور یہ کہ نہ اس میں کوئی تاویل چل سکتی ہے نہ تخصیص۔“

اور قاضی عیاضؒ نے اپنی کتاب شفا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو کافر اور کذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا اور آیت مذکورہ کا منکر کہہ کر یہ الفاظ لکھے ہیں۔

واجبت الامة علی حمل هذا الکلام علی ظاہرہ وان مقتضی المراد بہ دون تاویل ولا

”امت نے اجماع کیا ہے کہ اس کلام کو اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے اور اس پر کہ اس آیت کا نفس مفہوم ہی مراد ہو

تخصیص فلا شک فی کفر
طواع الطوائف کما تطلعت
اجماعاً و سماعاً

بغیر کسی تاویل یا تخصیص کے اس لئے ان
تمام فرقوں کے کفر میں کوئی شک نہیں
(جو کسی مدعی نبوت کی پیروی کریں)

بلکہ ان کا کفر قطعی طور سے اجماع امت اور نقل یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
رسالہ ختم نبوت کے تیسرے حصہ میں ائمہ دین اور ہر طبقہ کے اکابر علماء کے بہت سے
اقوال جمع کر دیئے گئے ہیں اور جو یہاں نقل کئے گئے ہیں ایک مسلمان کے لئے وہ بھی کافی ہیں
واللہ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝۳۱ وَسَبِّحُوا

اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد - اور پاکی بولتے رہو اس کی
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝۳۲ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

صبح اور شام - وہی جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے
لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

تاکہ نکالے تم کو اندھروں سے اجالے میں ، اور ہے ایمان والوں پر
رَحِيمًا ۝۳۳ تَجِئْتَهُمْ يَوْمَ يَقُوزُهُ سُلَاطِنُهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا

مہربان - و نماز ان کی جن دن اس میں گئے سلام ہے ، اور تیار رکھا ایمان کے واسطے
كَرِيمًا ۝۳۴ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا

و نذیراً - اے نبی ہم نے تجھ کو بھیجا ہے بتانے والا اور خوش خبری سنانے والا
و نَذِيرًا ۝۳۵ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَانِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝۳۶

اور ڈرانے والا ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ
و كَبِيرًا ۝۳۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اور بڑی خبری سنائے ایمان والوں کو کہ ان کیلئے ہر خدا کی طرف بڑی بزرگی ، اور کہا امت مان
الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَمَّ أَدَانَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ كَيْلًا ۝۳۸

مشرکوں کا اور دغا بازوں کا اور چھوڑ دے ان کا ستانا اور بھروسہ کہ اللہ پر اور اللہ میں ہر کام بنانے والا

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم دعا حسانت الہیہ کو عموماً اور ایسے اکمل رسل کی بعثت کے احسان
کو خصوصاً یاد کر کے اس کا یہ شکر ادا کرو کہ اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو اور اس میں سب
طاعات آگئیں ، اور اس ذکر و طاعت پر دوام رکھو پس صبح و شام یعنی علی الدوام
اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہو یعنی دل سے بھی اور اعضا سے بھی ، اور زبان سے بھی
پس جلد اولی سے علوم اعمال و طاعات کا اور جلد ثانیہ میں علوم اذمنہ و اوقات کا حاصل ہو گیا
یعنی نہ تو ایسا کرو کہ کوئی حکم بجالائے اور کوئی نہ بجالائے ، اور نہ ایسا کرو کہ کسی دن کوئی کام
کر دیا کسی دن نہ کیا ، اور جیسا اس نے تم پر بہت احسان کئے ہیں اور آئندہ بھی کرتا رہتا ہے
پس بالفردۃ مستحق ذکر و شکر ہے ، چنانچہ وہ ایسا رحیم ہے کہ وہ (خود بھی) اور اس
کے حکم سے) اس کے فرشتے (بھی) تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں (اس کا رحمت بھیجتا تو رحمت
کرنا ہے اور فرشتوں کا رحمت بھیجتا رحمت کی دعا کرنا ہے کما قال اَلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَلْعَرَشَ
رَالِی قَوْلِهِ وَرَقِیْمَ السَّیِّئَاتِ اور یہ رحمت بھیجتا اس لئے ہے تاکہ حق تعالیٰ (بہرکت اس
رحمت کے) تم کو درجہاں و منالہ کی) تلو بھیجوں سے (علم اور ہدایت کے) نور کی
طرف لے آئے (یعنی خدائی رحمت اور دعا ہر ملائکہ کی برکت ہو کہ تم کو علم اور ہدایت کی
توفیق اور اس پر ثبات حاصل ہے کہ یہ ہر وقت متحدہ دہوتی رہتی ہے) اور (اس سے ثابت
ہوا کہ) اللہ تعالیٰ مؤمنین پر بہت مہربان ہے (اور یہ رحمت تو مؤمنین کے حال پر دنیا
میں ہو اور آخرت میں بھی وہ مورد رحمت ہوں گے ، چنانچہ) وہ جس روز اللہ سے ملیں گے
قرآن کو جو سلام ہو گا وہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے ارشاد فرمائے گا ، اَسَلَامٌ عَلَیْکُمْ
کہ آ لاخود سلام ہی علامت اعزاز کی ہے ، پھر جب کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو
کما قال سَلَامٌ عَلَیْکُمْ ثُمَّ تَقُولُ مِنْ رَبِّ وَحِیْمٍ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت سے
فرمائے گا اَسَلَامٌ عَلَیْکُمْ رواہ ابن ماجہ وغیرہ اور یہ سلام تو روحانی انعام ہے جس کا حاصل
اکرام ہے) اور (آجے جسانی انعام کی خبر لیجنا ان عام ہے کہ) اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنین
کے لئے) عمدہ صلہ (جنت میں) تیار کر رکھا ہے کہ ان کے جانے کی دیر ہے ، یہ گئے اور وہ
ملا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ اے نبی! ر آپ مشے جذ متراضین کے
طعن سے مخموم نہ ہوں ، اگر یہ سفہاء آپ کو نہ جائیں تو کیا ہوا ہم نے تو ان بڑی بڑی

مقابلہ ہوئے ان کی گردنیں مارو وہ تمھاری صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کوئی چیز اور کوئی معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذِکْرُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد (ابن کثیر)

نیز امام حنفیہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا،

وہ یہ ہے:

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَعْظَمَ مَسْكُوْرَةٍ
وَأَتَمَّ نَصِيْحَةٍ وَأَكْثَرَ
ذِكْرًا وَأَحْفَظَ وَصِيَّةً
(ابن کثیر)

”یا اللہ مجھے ایسا بندے کر میں تیرا بھر
بہت کروں اور تیری نصیحت کا تابع
رہوں اور تیرا ذکر کثرت سے کیا کروں
اور تیری وصیت کو محفوظ رکھوں“

اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کی کہ ذکر اللہ کی کثرت کی توفیق عطا ہو۔

ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال و فرائض و واجبات تو بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی مختصر جامع بات بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے اختیار کر لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا
بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰی
(مسند احمد ابن کثیر)

”یعنی تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی چاہئے“

اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اَذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰی حَتّٰی
يَقُوْلُوْا اَمْجُوْهُنَّ رَابِعًا زَمَنًا
اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ آئے تو قیامت کے روز یہ مجلس ان کے لئے حسرت ثابت ہوگی۔ (رواد احمد ابن کثیر)

وَسَبَّحُوْهُ بِكُمُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
یعنی اللہ کی پالی بیان کرو صبح و شام۔ صبح و شام سے مراد یا تو تمام اوقات ہیں، یا پھر صبح و شام کی تخصیص اس لئے ہو کہ ان اوقات

میں ذکر اللہ کی تاکید بھی زیادہ ہے اور برکت بھی۔ ورنہ ذکر اللہ کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں ہے۔

هُوَ الَّذِيْ يَخْلُقُ عَلَیْكُمْ وَمَلٰئِكَتُكُمْ، یعنی جب تم ذکر اللہ کی کثرت کے عادی ہو گئے اور صبح و شام کی تسبیح پر مداومت کرنے لگے تو اس کا اعزاز و اکرام اللہ کے نزدیک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے فرشتے تمھارے لئے دعا کریں گے۔

آیت مذکورہ میں لفظ صَلَوة اللہ تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کے لئے بھی، لیکن مصداق صَلَوة کا الگ الگ ہے۔ اللہ کی صَلَوة تو یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرمائے، اور فرشتے خود تو کسی کام پر قادر نہیں ان کی صَلَوة یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نزول رحمت کی دعا مانگیں۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ صَلَوة اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف سے استغفار یعنی دعا و مغفرت، اور باہم ایک دوسرے کی طرف سے دعا و لفظ صَلَوة ان تینوں معنی کے لئے شامل ہے جو عموم مشترک جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک یہ لفظ معنی میں مشترک ہی، اور تینوں مراد ہیں جو عموم مشترک کو قواعد عربیہ کی رو سے جائز نہیں سمجھتے وہ بطور عموم مجاز کے ان سب معنوں پر لفظ صَلَوة کا اطلاق ستراد دیں گے۔

تَحِيَّاتُكُمْ تَوْمَرٌ يَّلْقُوْنَهُ سَلَامٌ، یہ اسی صَلَوة کی توضیح و تفسیر ہے جو اللہ کی طرف سے مومن بندوں پر ہوتی ہے، یعنی جس روز یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو اس کی طرف سے ان کا اعزازی خطاب سلام سے کیا جائے گا یعنی اَسَلَامٌ عَلَیْكُمْ کہا جائے گا۔ اللہ سے ملنے کا دن کو نسا ہو گا یا نام راعب وغیرہ نے فرمایا کہ مراد اس سے روز قیامت ہے، اور بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ کا وقت مراد ہے، جہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا اور سب فرشتے بھی سلام کریں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اللہ سے ملنے کا دن موت کا دن قرار دیا ہے کہ وہ دن سائے عالم سے چھوٹ کر صرف ایک اللہ کے سامنے حاضری کا دن ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہو کہ ملک الموت جب کسی مومن کی رُوح قبض کرنے کے لئے آتا ہو تو اول اس کو یہ پیام پہنچاتا ہے کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے۔

اور لفظ لقا ان تینوں حالات پر صادق ہوا اس لئے ان اقوال میں کوئی تضاد و تقاض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلام تینوں حالات میں ہوتا ہو۔ روح المعانی مسئلہ: اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے باہم ایک دوسرے کا تحبہ لفظ اسلام علیکم ہونا چاہئے خواہ بڑی کی طرف سے چھوٹے کے لئے ہو یا چھوٹے کی طرف سے بڑے کے لئے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خاص صفات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات کمال اور مناقب کی طرف، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ صفات کا ذکر فرمایا۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، شاہد سے مراد یہ ہے کہ آپ قیامت کے روز امت کے لئے شہادت دیں گے جیسا کہ صحیح بخاری، نسائی، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے ایک طویل حدیث روایت ہو جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا، پھر ان کی امت پیش ہوگی، وہ اس سے انکار کرے گی کہ ان کو اللہ کا کوئی پیغام پہنچا ہو۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائیگا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر کوئی آپ کا شاہد بھی ہے وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ گواہی میں امت محمدیہ کو پیش کریں گے، یہ امت ان کے حق میں گواہی دے گی، تو امت نوح علیہ السلام ان پر یہ جرح کرے گی کہ یہ ہمارے معاملہ میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں، یہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے زمانے سے بہت طویل زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اس جرح کا جواب امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا، وہ یہ جواب دے گی کہ بیشک ہم اس وقت موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اس کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جس پر ہمارا ایمان و اعتقاد ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے اس قول کی تصدیق کے لئے شہادت لی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کے ذریعہ اپنی امت کی تصدیق و توثیق فرمائیں گے کہ بیشک میں نے ان کو یہ اطلاع دی تھی۔

اور امت پر شاہد ہونے کا ایک مفہوم عام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اپنی امت کے سب افراد کے اچھے برے اعمال کی شہادت دیں گے۔ اور یہ شہادت اس بنا پر ہوگی کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر روز صبح و شام اور بعض اوقات میں ہفتہ میں ایک روز پیش ہوتے ہیں، اور آپ امت کے ایک ایک فرد کو اس کے اعمال کے ذریعہ پہچانتے ہیں۔ اس لئے قیامت کے روز آپ امت کے شاہد بناتے جائیں گے درودہ ابن المبارک عن سعید بن المسیب، منظری،

اور مبشر کے معنی بشارت دینے والا، مراد یہ ہو کہ آپ اپنی امت کے نیک باشرع لوگوں کو جنت کی خوش خبری سناتے دے لے ہیں۔ اور نذیر کے معنی ڈرانے والا، مراد یہ ہو کہ آپ امت کے لوگوں کو در صورت خلافت و رزی و نافرمانی کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔

داعی الی اللہ سے مراد یہ ہو کہ آپ امت کو اللہ تعالیٰ کے دعوے اور توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ داعی الی اللہ کو یا ذہب کے ساتھ مشروط فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیو اور گمراہی کے لئے اللہ ہی کے اذن و اجازت سے ہیں۔ اس قید و شرط کا اعناہ اس اشارہ کے لئے ہے کہ تبلیغ و دعوت کی خدمت سخت دشوار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن و اعانت کے بغیر انسان کے بس میں نہیں آسکتی۔ سراج کے معنی چراغ اور منیر کے معنی روشن کرنے والے والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں صفت اس میں یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ روشن کرنے والے چراغ ہیں، اور بعض حضرات نے سراج منیر سے مراد قرآن لیا ہے، مگر نسبی کلام سے قریب ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔

بہت ہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر منظری میں فرمایا کہ آپ کی صفت داعی الی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے ہے، اور سراج منیر آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح تمام مومنین کے قلوب آپ کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں اسی لئے صحابہ کرام جنہوں نے اس عالم میں آپ کی صحبت پائی وہ ساری امت افضل و اعلیٰ قرار پائے۔ کیونکہ ان کے قلوب نے قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاد اسط عیاناً فیض اور نور حاصل کیا، باقی امت کو یہ نور صحابہ کرام کے واسطے سے واسطہ درو اسط ہو کر پہنچا (انہی کلام) اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کی

یہ حیات برزخی عام لوگوں کی حیات برزخی سے بدرجہا زیادہ فائق و ممتاز ہوتی ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔

پھر حال اس حیات کی وجہ سے قیامت تک مؤمنین کے قلوب آپ کے قلب مبارک سے استفاضت نور کرتے رہیں گے، اور جو جتنی محبت و تعظیم اور درود و شریف کا زیادہ اہتمام کرے گا اس نور کا حصہ زیادہ پائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور چراغ سے تشبیہ دی گئی، حالانکہ آپ کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے، آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے لیکن آپ کے قلب مبارک سے سائے چھان کا باطن اور مؤمنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں۔ وجہ اس تشبیہ کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ چراغ کی روشنی سے استفادہ اختیار ہی ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں، اس تک رسائی بھی آسان ہے، اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہے بخلاف آفتاب کے کہ وہاں تک رسائی بھی متعذر رہے اور اس سے استفادہ ہر وقت نہیں کیا جاسکتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات جیسے قرآن میں آئی ہیں قرآن سے پہلے تورات میں بھی مذکور ہیں جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے ملا، تو ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے۔ انھوں نے فرمایا بیشک میں بتلا تا ہوں، خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہیں وہ تورات میں بھی موجود ہیں، اور فرمایا:-

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ مُبَارَكًا مِّنْ بَيْنِ رَّسُولٍ
وَنَبِيٍّ اَوْحٰى اِلٰىكَ مِثْرٰتِ
اَنْتَ عَبْدٌ لِّىْ وَرَسُوْلٌ لِّمَنْ اَشَاءُ
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَفْضَحُ لَكَ غَلِيظًا
وَلَا يَسْتَعَابُ فِي الْاَمْوَاجِ
وَلَا يَدْنِيْ فَمَّ الشَّيْطٰنَ بِالْاَسْبَاطِ
وَلَيْكِنْ يَتَّقُوْا وَيُخَفُّوْنَ لَنْ يَنْفَعَهُ
اَللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يَهْتِمَ بِهِ الْمَلٰٓئِ
اَعُوْا جَاوِبَانِ يَقُوْلُوْا اَلَا اِلٰهَ اِلَّا
اَللّٰهُ وَنُفِثَ فِيْهِ اَعْيُنَا عَمِيَا

اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا ہوا شاہد بنا کر
اور بشارت دینے والا اور دلنے والا
اور پناہ و حفاظت امین یعنی عوب
کی آپ میرے بندے اور رسول ہیں
میں نے آپ کا نام موصول دینی اللہ
پر بھروسہ کر لے والا رکھا ہے نہ آپ
تندر خوین نہ سخت مزاج اور بازو
میں شور مچانے والے، اور آپ گرائی
کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ خدا
کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ

اِذَا نَاكَ صَبَا وَفَلَاوْا غَلَفًا
لاہیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعہ طرہی اُمت کو سیدھا نہ کر دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ
کہنے لگیں، آپ کے ذریعہ اللہ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گا۔
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ طَلَقْتُمْ مَوْتًا

اے ایمان والو جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو پھر ان کو چھوڑ دو
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا كُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَلُونَ لَهَا
پہلے اس سے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کر دو

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۳۹﴾

سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرح سے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمھارے نکاح کے احکام میں سے تو ایک حکم یہ ہے کہ جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو (اور) پھر ان کو قبل ہاتھ لگانے کے (دسی وجہ سے) ملا دیدو تو تمھاری ان پر کوئی عدت (واجب) نہیں جس کو تم شمار کرنے لگو (تا کہ ان کو اس عدت میں نکاح ثانی سے روک سکو جیسا کہ عدت واجب ہونے کی صورت میں شرعی طور پر دیکھا جائے بلکہ واجب ہو اور جب اس صورت میں عدت نہیں) تو ان کو کچھ (مال) متاع دیدو اور خوبی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو (اور تو منات کی طرح کتابیات کا بھی یہی حکم ہے، آیت میں مؤمنات کی قید بطور شرط کے نہیں بلکہ ایک ترقیبی ہدایت ہے، کہ مومن کو اپنی نکاح میں مسلمان عورت ہی کا انتخاب کرنا بہتر ہے۔

اور ہاتھ لگانا کنایہ ہر صحبت سے خواہ حقیقت یا حتم، جیسے باہم خلوت صحیح ہو جائے تو یہ بھی صحبت کے حکم میں ہے، اور صحبت حقیقت ہو یا حکم دونوں صورتوں میں عدت واجب ہو کنایہ اہدایہ وغیرہ، اور اگر ہر مقرر ہو چکا ہے تو یہ متاع نصف ہر کی ادائیگی ہے۔ اور سراح جمیل یہ ہے کہ ان کو بغیر حق کے نہ روکے، اور جو متاع دینا واجب ہے

وہ (اگر لڑے) اور دیا ہو (اداپس نہ لے، زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہے)۔

معارف و مسائل

پچھلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کمال اور آپ کی معصومیت شان کا ذکر تھا آگے بھی آپ کی ان خصوصیات کا ذکر آنے والا ہے، جو نکاح و طلاق کے معاملات میں آپ کے ساتھ ایک گورنہ خصوصیت رکھتی ہیں، اور عام امت کی نسبت سے آپ کو ان میں ایک مستیاز حاصل ہے۔ اس سے پہلے بطور تمہید کے ایک عام حکم متعلقہ طلاق ذکر کیا گیا ہے، جو سب مسلمانوں کے لئے عام ہے۔

آیت مذکورہ میں اس کے متعلق تین احکام بیان کئے گئے ہیں :-

پہلا حکم یہ کہ کسی عورت سے نکاح کر لینے کے بعد خلوت صحیح سے پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق مکی ذمت آجائے، تو مطلقہ عورت پر کوئی عدت واجب نہیں، وہ فوراً ہی دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ آیت مذکورہ ہاتھ لگانے سے مراد صحبت اور محبت کا حقیقی یا حکمی ہونا اور دونوں کا ایک حکم ہونا خلاصہ تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے، اور صحبت حکمی خلوت صحیح ہو جانا ہے۔

دوسرا حکم یہ کہ مطلقہ عورت کو شرافت اور حسن خلق کے ساتھ کچھ سامان دے کر رخصت کیا جائے، کچھ سامان دے کر رخصت دینا ہر مطلقہ کے لئے مستحب و منقول ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے جس کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں گذر چکی ہے اور سورۃ بقرہ کی آیت لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ اِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَسَّ وَجْہُکُمْ مِنْہُمْ وَاَنْتُمْ تَدْرِیْنَ کے تحت میں گذر چکی ہے، اور ان الفاظ تشرافی میں لفظ متاع اختیار فرمانا شاید اس محنت سے ہو کہ یہ لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، ہر اس چیز کے لئے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں عورت کے حقوق واجبہ ہر دغیرہ بھی شامل ہیں کہ اگر ایک ہر نہ دیا گیا ہو تو طلاق کے وقت خوش دلی سے ادا کر دیں، اور غیر واجب حقوق مثلاً مطلقہ کو رخصت کے وقت کپڑوں کا ایک جوڑا دے کر رخصت کرنا یہ بھی داخل ہے جو ہر مطلقہ عورت کو دینا مستحب (کنزانی المبسوط والمحیط، روح) اس لحاظ سے .... نتیجہ ہمیں کا صیغہ امر عام ترغیب کے لئے ہے، جس میں واجب اور غیر واجب دونوں زمین شامل ہیں (روح)

امام حدیث عبد بن حمید نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ متعہ یعنی متاع

سامان دینا ہر مطلقہ کے لئے ہر خواہ اس کے ساتھ خلوت صحیح ہوئی ہو یا نہ ہو اور اس کا ہر مقرر ہو یا نہ ہو۔

طلاق کے وقت متعہ بدائع میں ہو کہ متعہ طلاق سے مراد وہ لباس ہے جو عورت گھر سے نکلنے یعنی لباس کی تفصیل کے وقت ضروری استعمال کرتی ہے۔ اس میں پاجامہ، کرتہ، اور پٹنی اور ایک بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک بدن کو چھپائے شامل ہے۔ اور چونکہ لباس قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ، ادنیٰ، اوسط ہر طرح کا ہو سکتا ہے، اس لئے فقہاء نے اس کی یہ تفصیل فرمائی کہ اگر شوہر بیوی دونوں مالدار گھرانوں کے ہیں تو کپڑے اعلیٰ قسم کے دیتے جائیں، اور دونوں غریب ہیں تو کپڑے ادنیٰ درجہ کے دیتے جائیں، اور ایک غریب اور دوسرا مالدار ہو تو اوسط درجہ کا لباس دیا جائے۔ لکن اقال الخصاص فی النفقات

اسلام میں حسن معاشرت دنیا میں حقوق کی ادائیگی عام طور پر صرف دوستوں عزیزوں کی بے نظیر تعلیم اور زیادہ سے زیادہ عام لوگوں تک محدود رہتی ہے، جن اخلاق و حسن معاشرت کا سامان اور صرف یہ ہیں تک خرچ ہوتا ہے، اپنے مخالف اور دشمن کے بھی حقوق پہچاننا اس کے لئے قوانین وضع کرنا صرف شریعت اسلام ہی کا کام ہے۔ اس زمانہ میں اگرچہ حقوق انسانیت کی حفاظت کیلئے دنیا میں بہت سے مستقل ادارے قائم کئے گئے ہیں، اور اس کے لئے کچھ ضابطے، قاعدے بھی بنائے ہوئے ہیں، اس مقصد کے لئے اقوام عالم سے لاکھوں روپیہ کا سرمایہ بھی جمع کیا جاتا ہے، مگر اول تو ان اداروں پر سیاسی مقاصد چھائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ مصیبت زدگان کی امداد کی جاتی ہے وہ بھی بے غرض اور ہر جگہ نہیں، بلکہ جہاں اپنے سیاسی مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ اور بالفرض یہ ادارے بالکل صحیح طور پر بھی خدمت خلق انجام دیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ اس وقت پہنچ ہو سکتی ہے جب کسی خطہ زمین میں کوئی عام حادثہ طوفان، وبائی امراض وغیرہ کا پیش آجائے۔ افراد و احاد کی مصیبت و تکلیف کی کس کو خبر ہوتی ہے، کون مدد کو پہنچ سکتا ہے، شریعت اسلام کی حکیمانہ تعلیم دیکھے کہ طلاق کا معاملہ ظاہر ہے کہ باہمی مخالفت و خستہ انداز راضی سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو قلعن انتہائی بیگانہ گت اور محبت و الفت کی بنیاد پر قائم ہوا تھا وہ اب اس کی نقیض بن کر نفرت، دشمنی، انتقامی جذبات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور اسی قسم کی بہت سی آیات نے عین طلاق کے موقع ہر جو مسلمان کو ہدایات دی ہیں وہی ایسی ہیں کہ ان میں حسن خلق اور حسن معاشرت کا پورا امتحان ہوتا ہے۔ نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ جس عورت نے

ہیں ستایا اذیت دی یہاں تک کہ قطع تعلق پر مجبوری ہوئی اس کو خوب ذلیل کر کے نکالا جائے اور جو انتقام اس سے لیا جاسکتا ہے لے لیا جائے۔

مگر شرآن کریم نے عام مطلقہ عورتوں کے لئے تو ایک بڑی پابندی عدت کی اور ایام عدت کو شوہر کے مکان میں گزارنے کی لگادی۔ طلاق دینے والے پر فرض کر دیا کہ اس مدت کے اندر عورت کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور اس کو بھی پابند کر دیا کہ ایام عدت میں اس گھر سے نہ نکلے۔ دوسرے شوہر پر فرض کر دیا کہ طلاق دیدینے کے باوجود اس زمانہ عدت کا نفقہ بدستور جاری رکھے۔ تیسرے شوہر کے لئے منتخب کیا کہ عدت پوری ہونے کے بعد بھی جب اس کو رخصت کرے تو متاع یعنی لباس دے کر عدت کے ساتھ رخصت کرے، صرف وہ عورتیں جن کے ساتھ صرف نکاح کا بول پڑھا گیا ہے رخصتی اور خلوت و صحبت کی نوبت نہیں آتی وہ عدت سے مستثنیٰ قرار دی گئیں، لیکن ان کے متاع کی تاکید بہ نسبت دوسری عورتوں کے زیادہ کر دی گئی۔ اسی کے ساتھ

تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ ستر چھوٹکتی ستر احتیاجیہ، یعنی ان کو رخصت کر دینا اور عدت کے ساتھ جس میں یہ پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے بھی کوئی سخت بات نہ کہیں طعن و تشنیع کا طریقہ اختیار نہ کریں۔

خلافت کے وقت مخالف کے حقوق کی رعایت وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے، اسلام کی ساری تعلیمات میں اس کی رعایت رکھی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ لَمْ يَمْسَسْ بِهِنَّ حُلٌّ لَمْ يَمْسَسْ بِهِنَّ حُلٌّ لَمْ يَمْسَسْ بِهِنَّ حُلٌّ

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ

وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ

مَعَكَ وَأَمْرًا مَوْحِيَةً إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهُ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ

مَعَكَ وَأَمْرًا مَوْحِيَةً إِنَّ وَهَبْتَ نَفْسَهُ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ

النَّبِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَ حَافِلَةً لَكَ مِنْ دُونِ النُّسُوءِ مَنِ

قَدْ عَلِمَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

لِيَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۝

تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيُّ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنْ

أَسْعَيْتَ مِنْهُنَّ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ

أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ

لَكَ الْيَسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ آزْوَاجٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ

اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۝

اللہ ہر چیز پر نگہبان !

خلاصہ تفسیر

اے نبی! بعض احکام آپ کے ساتھ مخصوص ہیں جن آپ کا اختصاص اور شرف

بھی ثابت ہوتا ہے ان میں سے بعض یہ ہیں، حکم اول، ہم نے آپ کے لئے آپ کی یہ بیبیاں
 وجوہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جن کو آپ انکے مہر سے چمکے ہیں (دبا جو دبا
 سے زائد ہونے کے) حلال کی ہیں (حکم دوم) اور وہ عورتیں بھی (خاص طور پر حلال کی ہیں) جو
 تمہاری ملوک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں دلا دی ہیں (اس خاص طور کا بیان .....
 معارف مسائن میں آئے گا، حکم سوم) اور آپ کے چچا کی بیبیاں اور آپ کی بھوپوں کی بیبیاں
 (مراد اس سے باپ کے خاندان کی بیبیاں ہیں) اور آپ کے ماموں کی بیبیاں اور آپ کی خالائوں
 کی بیبیاں (مراد اس سے ماں کے خاندان کی بیبیاں ہیں، یعنی ان سب کو) بھی (اللہ تعالیٰ نے
 آپ کے لئے حلال کیا ہے، مگر یہ خاندان کی عورتیں مطلقاً نہیں بلکہ ان میں سے صرف وہی)
 جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو (ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل ہجرت میں موافقت
 کی ہو اور محبت زمانہ کی قید نہیں ہے اور اس قید سے وہ نکل گئیں جو مباحہر نہ ہوں،
 حکم چہارم) اور اس مسلمان عورت کو بھی (آپ کے لئے حلال کیا) جو بلا عوض (یعنی بلا ہمارے
 اپنے کو پیغمبر کو دیدے (یعنی نکاح میں آنا چاہے، بشرطیکہ پیغمبر اس کو نکاح میں لانا چاہے
 اور مسلمان کی قید سے کافر نہ نکل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نکاح درست
 تھا اور حکم پنجم (جاء) یہ سب (احکام) آپ کیلئے مخصوص کئے گئے ہیں نہ اور مؤمنین کیلئے نہ کہ ان کے لئے اور ان کا اپنا ہونا
 ہم کو وہ احکام معلوم ہیں (اور آیات و احادیث کے ذریعہ اور وہ بھی معلوم کر دے ہیں) جو ہم نے ان (عام مؤمنین)
 پر ان کی بیبیوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کئے ہیں (جو ان احکام سے متاثر نہ ہوئے)
 ہیں جن میں سے نمونہ کے طور پر ایک اور بھی آیت (وَإِذَا تَخَفْتُمْ مِنَ الْمَرْءِ وَغَيْرِ الْمَرْءِ) جس میں
 تَخَفْتُمْ کے معنی ہمارے لئے ثابت ہوتا ہے خواہ حقیقتہً یا حکماً اور خواہ ہم
 قرار دے جو یا شرعی حکم سے اور نکاح نبوی حکم چہارم میں مہر سے خالی ہے اور یہ اختتام
 اس لئے ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی (واقعہ) نہ ہو اور اس میں احکام مخصوص ہیں اور وہ
 تو یہ ہے جیسے حکم اول و چہارم، ان میں تو تنگی نہ ہونا ظاہر ہے اور جن میں ظاہر تفسید و
 تفسیق ہے جیسے حکم سوم اور پنجم وہاں تنگی نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے یہ قید آپ
 کے بعض مصالح کے لئے لگائی ہے اگر یہ قید نہ ہوتی تو آپ کی وہ مصلحت فوت ہو جاتی اور
 اس وقت آپ کو تنگی ہوتی جو ہم کو معلوم ہے اس لئے رعایت اس مصلحت کی گئی تاکہ وہ
 تنگی محض واقع نہ ہو اور حکم دوم کے متعلق معارف مسائن میں آئے گی اور دفع حرج
 کی رعایت کچھ اپنی احکام مختصہ ہی میں نہیں ہے بلکہ عام مؤمنین کے متعلق جو احکام ہیں
 ان میں بھی یہ امر ملحوظ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے پس رحمت سے احکام میں

سہولت کی رعایت فرماتے ہیں، اور پہل احکام میں بھی کوتاہی ہو جانے پر احیاناً مغفرت
 فرماتے ہیں جو دلیل غایت رحمت ہو جو بناء ہے سہولت احکام و دفع حرج کی اور یہ تو
 بیان تھا ان عورتوں کی اقسام کا جو آپ کے لئے حلال کی گئیں، آگے اس کا بیان ہو کہ جو
 اقسام حلال کی گئیں ہیں ان میں سے جتنی جس وقت آپ کے پاس ہوں ان کے کیا احکام
 ہیں، پس حکم ششم یہ ارشاد ہو کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں)
 اپنے سے دور رکھیں (یعنی اس کو باری نہ دیں) اور جس کو چاہیں (اور جب تک چاہیں)
 اپنے نزدیک رکھیں (یعنی اس کو باری دیں) اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر
 کسی کو طلب کریں تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں (مطلب یہ ہوا کہ ازدواج میں شہابی
 کی باری وغیرہ کی رعایت آپ پر واجب نہیں اور اس میں ایک بڑی ضروری مصلحت
 ہے وہ یہ کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان (بیبیوں) کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی (یعنی
 خوش رہیں گی) اور اگر وہ خاطر نہ ہوں گی اور جو کچھ بھی آپ ان کو دیدیں گے اس پر سب کی
 سب راضی رہیں گی (کیونکہ بناء بیچ کی عادت دعویٰ استحقاق کا ہوتا ہے، اور جب معلوم
 ہو جائے کہ جو کچھ مال یا قوت مبدول ہوگی وہ تبرع محض ہی ہمارا حق واجب نہیں ہو
 تو کسی کو کوئی شکایت نہ رہے گی، اور لونڈیوں کا حق باری میں نہ ہونا سب ہی کو
 معلوم ہے) اور (اے مسلمانو!) یہ احکام مختصہ سن کر دل میں یہ خیالات مت پکالینا
 کہ یہ احکام عام کیوں ہوئے اگر ایسا کرو گے تو خدا تعالیٰ کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم
 ہیں (ایسا خیال پکالنے پر تم کو سزا دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد ہو جو موجب تعذیب ہو) اور اللہ تعالیٰ (یہی کیا) سب کچھ
 جاننے والا ہے (اور محترمین کو جو عاجلاً سزا نہیں ہوتی تو اس سے نفی علم لازم نہیں آتی
 بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ) بردبار (بھی) ہے (اس لئے کہیں سزا میں ڈھیل دیتا ہے،
 آگے بقیہ احکام مختصہ بحضرة الرسالة ارشاد فرماتے ہیں جن میں بعض تو احکام بالا
 کا نتیجہ ہیں اور بعض جدید ہیں، پس ارشاد ہے کہ اوپر جو حکم سوم و پنجم میں منکوحہ عورتوں
 میں ہجرت اور ایمان کی قید لگائی ہے سو) ان کے علاوہ اور عورتیں (جن میں یہ قید
 نہ ہو) آپ کے لئے حلال نہیں ہیں (یعنی اہل قرابت میں سے غیر مہاجرات حلال نہیں
 اور دوسری عورتوں میں سے غیر غنیمات حلال نہیں، یہ تو تہمت ہوا حکم بالا کا) اور
 آگے حکم ہفتم جدید ہو کہ نہ یہ درست ہے کہ آپ ان (موجودہ) بیبیوں کی جگہ
 دوسری بیبیاں کر لیں (اس طرح ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دیدیں اور بجاتے

ان کی دوسری کرلین اور یوں بدون ان کے طلاق دیئے ہوئے اگر کسی سے نکاح کر لیں تو اس کی ممانعت نہیں اسی طرح اگر بلا قصد تبدل کسی کو طلاق دیدیں تو اس کی بھی ممانعت ثابت نہیں، بلکہ لفظ تبدل اس مجموعہ کی ممانعت پر دال ہے، پس یہ تبدل منوع ہے، اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو مگر جو آپ کی ملوکہ ہو کہ وہ حکم پنجم اور ہفتم دونوں سے مستثنیٰ ہے، یعنی وہ کاتبہ ہونے پر بھی حلال ہے، اور اس میں تبدل بھی درست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت اور آثار و مصالح کا پورا نگران ہے اس لئے ان سب احکام میں مصالحتیں و حکمتیں ہیں گو عام مکلفین کو وہ تعیناً نہ بتلائی جائیں، اس واسطے کسی کو سوال یا اعتراض کا منصب تحقیق نہیں۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق ان شات احکامات کا ذکر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہیں۔ اور یہ خصوصیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان اور خصوصی اعزاز کی علامت ہیں، ان میں سے بعض احکام تو ایسے ہیں کہ ان کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح اور جلی ہے اور بعض ایسے ہیں جو اگرچہ سب مسلمانوں کے لئے عام ہیں مگر ان میں کچھ قیدیں شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہیں، اب ان کی تفصیل دیجئے۔

پہلا حکم اِنَّا اَخْلَقْنَا لَكَ اَمَّا وَاجِلَكَ الْيَوْمَ اَتَيْتَ اَجْرَ وَهَلْ، یعنی ہم نے حلال کر دیا آپ کے لئے آپ کی سب موجودہ ازواج کو جن کے ہر آپ نے ادا کر دیئے ہیں، یہ حکم بظاہر سب مسلمانوں کے لئے عام ہے، مگر اس میں وجہ خصوصیت یہ ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ کے نکاح میں چار سے زیادہ عورتیں موجود تھیں اور عام مسلمانوں کے لئے چار سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں صحیح کرنا حلال نہیں، تو یہ آیت کی خصوصیت تھی کہ چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنا آپ کے لئے حلال کر دیا گیا۔

اور اس آیت میں جو اَلْيَوْمَ اَتَيْتَ اَجْرَ وَهَلْ، فرمایا ہے یہ کوئی قیداً احترازی یا شرط حلت نہیں بلکہ واقعہ کا اظہار ہے کہ جتنی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں آپ نے سب کا ہر نقدار کر دیا اور ہمارے نہیں رکھا۔ آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ جس چیز کا دینا آپ کے ذمہ عائد ہو اس کو فوراً دیکر سبکدوش ہو جاتے تھے،

بلا ضرورت تاخیر نہ فرماتے تھے۔ اس واقعہ کے اظہار میں عام مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب ہے۔

دوسرا حکم وَمَا مَنَعَتْكُمْ مِمَّا افْتَدَاهُ اللَّهُ عَنْكُمْ، یعنی آپ کے لئے حلال کر دیا ان عورتوں کو جو آپ کی ملک میں ہوں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا مالک بنا دیا، جو اس آیت میں لفظ افْتَدَاهُ، یعنی سے مشتق ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے وہ مال جو کفار سے بغیر جنگ کے یا بطور مصالحت کے حاصل ہو جائے، اور کبھی مطلق مال غنیمت کو بھی لفظ فتنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اس کا ذکر کسی شرط کے طور پر نہیں کر آپ کے لئے صرف وہ کینز حلال ہوگی جو مال فتنی یا غنیمت میں سے آپ کے حصہ میں آتی ہو، بلکہ جن کو آپ نے قیمت دے کر خریدا ہو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔

لیکن اس حکم میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختصاص و امتیاز نہیں، پوری امت کے لئے یہ حکم ہے، جو کینز مال غنیمت سے حصہ میں آئے یا جس کی قیمت دے کر خریدیں وہ ان کے لئے حلال ہے، اور بظاہر سیاق ان تمام آیات کا یہ چاہتا ہو کہ ان میں جو احکام آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہوں۔ اسی لئے روح المعانی میں کینزوں کی حلت سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ جس طرح آپ کے بعد ازواج مطہرات میں سے کسی کا نکاح کسی امتی سے حلال نہیں۔

اس طرح جو کینز آپ کے لئے حلال کی گئی ہے آپ کے بعد وہ کسی کے لئے حلال نہ ہوگی، جیسا کہ حضرت زینہ قبطیہؓ ہیں جن کو مقوقس بادشاہ روم نے آپ کے لئے بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ تو جس طرح آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا نکاح کسی سے جائز نہیں تھا ان کا بھی نکاح کسی سے جائز نہیں رکھا گیا۔ اس لحاظ سے مَا مَنَعَتْكُمْ اَجْمَعًا کے حلال ہونے میں بھی آپ کی ایک خصوصیت ثابت ہو گئی۔

اور سیدی حضرت عظیم الامۃ قدس سرہ نے اور دو خصوصیتیں بیان العتق میں بیان فرمائی ہیں، جو مذکورہ خصوصیت سے زیادہ واضح ہیں،

اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار خصوصی دیا گیا تھا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے آپ اس میں سے کسی چیز کا اپنے لئے انتخاب فرمائیں تو وہ آپ کی ملک خاص ہو جاتی تھی، اس خاص چیز کو اصطلاح میں صفی النبی کہا جاتا تھا، جیسا کہ غزوہ خیبر کی غنیمت میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت صفیہؓ کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا تو ملک یمن کے مسکینوں پر صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دارالحرب سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی ہمدردی ہو جائے تو امیر المؤمنین کے نام پر آئے تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس کا مالک امیر المؤمنین نہیں ہوتا بلکہ وہ بیت المال شرعی کی ملک قرار دیا جاتا ہے، بخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ایسا ہمدردی آپ کے لئے خصوصیت سے حلال کر دیا گیا، جیسا ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے کہ مقوقس نے ان کو بطور ہمدردی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو یہ آپ ہی کی ملک قرار پائیں۔ واللہ اعلم

تیسرا حکم: بَنَتْ عَقْلًا وَبَنَتْ عَقْلًا الْاِیۡہ، اس آیت میں عَم اور خَال کو مفرد اور عَمَّات اور خَالَات کو جمع لانے کی توجیہات علماء نے بہت لکھی ہیں، تفسیر روح المعانی نے البوخیان کی اس توجیہ کو اختیار کیا ہے کہ محاورہ عرب کا اسی طرح ہے، اشعار عرب اس پر شاہد ہیں کہ عَم کی جمع استعمال نہیں کرتے مفرد ہی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ آپ کے لئے بچا اور بچھو بھی کی لڑکیاں اور ماموں خال کی لڑکیاں حلال کر دی گئیں، بچا بچھو بھی میں باپ کے خاندان کی سب لڑکیاں اور ماموں خال میں ماں کے خاندان کی سب لڑکیاں شامل ہیں، اور ان سے نکاح کا حلال ہونا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، سب ممانوں کا یہی حکم ہے۔ لیکن ان میں یہ قید کہ انھوں نے آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ عام امت کے لئے تو باپ اور ماں کے خاندان کی یہ لڑکیاں بغیر کسی شرط کے حلال ہیں، خواہ انھوں نے ہجرت کی ہو یا نہ کی ہو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان میں سے صرف وہ حلال ہیں جنھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو۔ ساتھ ہجرت کر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ سفر میں آپ کی معیت رہی ہو یا ایک ہی وقت میں ہجرت کی ہو، بلکہ مراد نفس ہجرت میں معیت و موافقت ہے۔ ان میں سے جن نے کسی وجہ سے ہجرت نہیں کی اس سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا، جیسا کہ آپ کے چچا ابوطالب کی بیٹی آمنہؓ ہانی نے فرمایا کہ مجھ سے آپ کا نکاح اس لئے حلال نہیں تھا کہ میں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، بلکہ میرا شارب طلاق میں تھا۔ طلاق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کو فرج مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا نہ قتل کیا نہ غلام بنایا۔ (روح وجصاص)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لئے ہا جرات کی شرط صرف انہوں پر ہے کہ خاندان کی لڑکیوں میں تھی، عام امت کی عورتوں میں ہجرت کی شرط نہ تھی، بلکہ ان کا صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔ اور خاندان کی لڑکیوں میں ہجرت کی شرط لگانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ عموماً خاندان کی لڑکیوں کو اپنے خاندان کا ایک ناز اور فخر ہوتا ہے، اور رسول کی زوجیت کے لئے یہ خدائیانہ شان نہیں، اس کا علاج ہجرت کی شرط سے کیا گیا۔ کیونکہ ہجرت صرف وہی عورت کرے گی جو اللہ و رسول کی محبت کو اپنے سائے خاندان اور وطن و جا تیدا کی محبت سے غالب رکھے نیز ہجرت کے وقت اللسان کو طرح طرح کی تکلیفیں پیش آتی ہیں اور اللہ کی راہ میں جو تکلیف و مشقت اٹھائی جائے اس کو اصلاح اعمال میں خاص دخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کے خاندان کی لڑکیوں سے نکاح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک خصوصی شرط یہ ہے کہ انھوں نے مکہ سے ہجرت کرنے میں آپ کا ساتھ دیا ہو۔

چوتھا حکم: وَامْرَاۃً مُّؤْمِنَةً اِثَّ وَهَبَتْ لِنَفْسِہَا الَّذِیۡ اِنْ اَرَادَ النَّبِیُّ اَنْ یَّکُوْنَ لَکَ نِكَاحًا لِّصَیۡرَۃٍ اَلَا مِنْ دُوْنِ الْاَمُوْمِیۡنَ، یعنی اگر کوئی مسلمان عورت اپنے نفس کو آپ کے لئے ہمہ کر دے، یعنی بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنا چاہے، اگر آپ اس سے نکاح کا ارادہ کریں تو آپ کے لئے بلا مہر کے بھی نکاح حلال ہے، اور یہ خاص حکم آپ کے لئے ہے دوسرے مؤمنین کے لئے نہیں ۱۱

اس معاملہ کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل واضح ہے کیونکہ عام لوگوں کے لئے نکاح میں ہر شرط لازم ہے، یہاں تک کہ اگر بوقت نکاح کسی مہر کا ذکر نہ ہو یا نفی کے ساتھ آیا کہ عورت نے کہا کہ مہر نہیں لوگئی، یا مرد نے کہا کہ نکاح اس شرط پر کرتے ہیں کہ مہر نہیں دیں گے، دونوں صورتوں میں ان کا کہنا اور شرط شرعی حیثیت سے لغو ہوگی، اور شرط مہر مثل واجب ہوگا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نکاح بلا مہر حلال کیا گیا ہے جبکہ عورت بلا مہر نکاح کرنے کی خواہش مند ہو۔

خامس: یہ حکم کہ جو عورت آپ کے لئے اپنے آپ کو ہمہ کرے، یعنی بلا مہر کے نکاح کرنا چاہے وہ آپ کے لئے حلال ہو، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش کیا آیا ہے نہیں؟ بعض نے فرمایا کہ کسی ایسی عورت سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا ثابت نہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے کسی ہمہ کرنے والی عورت سے نکاح نہیں کیا، اور بعض حضرات نے بعض ایسی عورتوں سے نکاح ہونا ثابت کیا ہے۔ (روح المعانی)

اس حکم کے ساتھ جو جملہ خالصۃً لکھا آیا ہے، اس کو بعض حضرات نے صرف اسی حکم چہارم کے ساتھ مخصوص کہا ہے، اور زنجیری وغیرہ مفسرین نے اس جملے کو ان تمام احکام کے ساتھ لگایا ہے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں کہ یہ سب خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا یُکَلِّمُکُمْ عَلَیْکُمْ حَرْجٌ، یعنی یہ خصوصی احکام آپ کے لئے اس لئے دیئے گئے ہیں کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو جو احکام مخصوصہ اور بیان ہوئے ہیں ان میں پہلا حکم یعنی چارے زائد میمیاں آپ کے لئے حلال کر دی گئیں اور حکم چہارم کہ بغیر ہر کے نکاح حلال کر دیا گیا، ان میں تو تنگی کا رفع کرنا اور مزید سہولت دیا جاتا نظر ہے، مگر باقی تین حکم یعنی دوم و سوم اور پنجم ان میں تو بظاہر آپ پر کچھ مزید قید لگادی گئیں جن سے تنگی اور بڑبڑی چاہئے مگر اس میں اشارہ فرمایا کہ اگرچہ ظاہر میں یہ قیدیں ایک تنگی برضائی ہیں، مگر ان میں آپ کی ایسی مصلحتوں کی رعایت ہے کہ یہ قیدیں ہوتیں تو آپ کو بڑی تکلیف پیش آتی جو ضیق قلب کا سبب بنتیں، اس لئے قید زائد میں بھی آپ کی تنگی رفع کرنا ہی مقصود ہے۔

پانچواں حکم جو آیات مذکورہ میں مؤمنہ کی قید سے مستفاد ہوتا ہے یہ کہ اگرچہ عام مسلمانوں کے لئے یہود و نصاریٰ کی عورتوں یعنی کتابیات سے نکاح نہیں قرآن حلال ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عورت کا مؤمن ہونا شرط ہے، کتابیات سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔

ان پانچوں احکام کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان فرماتے کے بعد عام مسلمانوں کا حکم اجمالاً ذکر فرمایا ہے، وَہَکَیْمَتُنَا مَا خَرَجْنَا عَلَیْکُمْ فِیْہِ اَزْوَاجُھُمْ وَ مَا تَدْرُکُکُمْ اَیْمَانُھُمْ، یعنی احکام مذکورہ آپ کے لئے مخصوص ہیں، باقی مسلمانوں کے نکاح کے لئے جو ہم نے فرض کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں، مثلاً عام مسلمانوں کا نکاح بغیر ہر کے نہیں ہو سکتا، اور کتابیات سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے اسی طرح سابقہ احکام میں جو قیدیں شرطیں آپ کے نکاح کے لئے ضروری قرار دی گئی ہیں وہ اوروں کے لئے نہیں ہیں۔

آخر میں فرمایا یُکَلِّمُکُمْ عَلَیْکُمْ حَرْجٌ، یعنی نکاح کے معاملے میں آپ کے لئے یہ خصوصی احکام اس لئے ہیں کہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور جو قیدیں شرطیں آپ پر بہ نسبت دوسرے مسلمانوں کے زائد لگائی گئی ہیں اگرچہ بظاہر وہ ایک قسم کی تنگی ہے مگر جن مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر آپ کے لئے یہ شرطیں لگائی ہیں ان میں

غور کریں تو وہ بھی آپ کی رومانی پریشانی اور تنگ دلی کو دور کرنے ہی کے لئے ہیں۔ یہاں تک نکاح کے متعلق پانچ احکام آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتے ہیں۔ آگے دو حکم ایسی پانچ احکام سے متعلق بیان فرمائی ہیں مثلاً جھٹھا حکم: مَن بَوَّعَ مَن تَشَاءُ مِنْھُمْ وَکَلَّیْکَ مِنْ تَشَاءُ، مَن رَّجَعْنِیْ اِرجاء سے مشتق ہے، جس کے معنی مؤخر کرنے کے ہیں، اور تَوَّجَّیْ، اور اسے مشتق ہے جس کے معنی قریب کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے کہ ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں مؤخر کر دیں جس کو چاہیں اپنے قریب کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی حکم ہے، عام امت کے لوگوں کے لئے جب متعدد بیویاں ہوں تو سب میں برابری کرنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ برابری سے مراد نفقہ کی برابری اور شب باشی میں برابری ہے کہ جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاریں اتنی دوسری اور تیسری کے ساتھ گزارنا چاہئے، کئی بیشی ناجائز ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں مکمل اختیار دیدیا گیا سب ازواج میں برابری کے حکم سے مستثنیٰ کر دیا گیا، اور آخر آیت میں یہ بھی اختیار دیدیا کہ جس بی بی سے ایک مرتبہ اجتناب کا ارادہ کر لیا پھر اگر چاہیں تو اس کو پھر قریب کر سکتے ہیں، وَ مَن ابْتَغَیْتَ مِنْھُمْ عَزْلًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ مَا سِیَیْ۔ مطلب ہے۔

حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ ازواج مطہرات میں برابری کرنے کے حکم سے مستثنیٰ فرمادیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتیاز و اجازت کے باوجود اپنے عمل میں ہمیشہ برابری کرنے کا التزام ہی فرمایا۔ امام ابو بکر جصاص نے فرمایا کہ حدیث کی روایت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد بھی ازواج مطہرات میں برابری کی رعایت ہمیشہ رکھتے تھے، پھر اسی آیت کے ساتھ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث نقل کی جو مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابوداؤد وغیرہ میں بھی موجود ہے:

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ یَقُولُ یَقُولُ
اَللّٰہُمَّ هٰذَا اَقْسَمُ فِیْہَا
اَمَلًا فَلَا تَلْمِزْنِیْ فِیْہَا لَا
اَمَلًا قَالَ اَبُو دَاوُدَ یَعْنِیْ الْقَلْبَ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج میں برابری فرماتے تھے اور یہ عام کیا کرتے تھے کہ اللہ جس چیز میں میرا اختیار ہو اس میں تو مجھے برابری کرنی چاہیے نفقہ اور شب باشی وغیرہ میں، مگر جس میں میرا اختیار نہیں اس میں

اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کی نوبت میں ان کے یہاں جانے سے کوئی عذر ہو تو آپ اس سے اجازت لیتے تھے جب کہ آپؐ بھی نازل ہو چکی تھی، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جِئْ بِنَبِيٍّ﴾ (جس میں)۔ بیویوں میں برابری کرنے کا فرض آپؐ سے معاف کر دیا گیا۔

یہ حدیث بھی سب کتب حدیث میں معروف ہے کہ مرض وفات میں جب آپ کو ازواج مطہرات کے گھروں میں روزانہ منتقل ہونا مشکل ہو گیا تو آپ نے سب سے اجازت حاصل کر کے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے بیت میں بیماری کے دن گزارنا اختیار فرمایا تھا۔

انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جن کاموں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت آپ کی آسانی کے لئے دی جاتی تھی تو اس کی شکر گزاری کے طور پر آپ عموماً عزیمت پر عمل کرتے اور نصیحت کو صرف ضرورت کے وقت استعمال فرماتے تھے۔

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقْرَءَ آٰیٰتِہٖمْ وَاَنْ تَخْشٰى دِیْنَہٖمْ عَلٰی مَا حٰکَمَ شَیْءٌ مِّنْہٗمْ یَعْنٰی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج مطہرات میں برابری کی فرضیت کا اتحاد دینا اور آپ کو
ہر طرح کا اختیار دیدینا، اس کی علت و حکمت کا بیان ہے آپ کو یہ عام اختیار
دینے کی مصلحت یہ ہے کہ سب ازدواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ
اپنے حصہ پر راضی رہیں۔

یہاں پر شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم تو بظاہر ازواجِ مطہرات کی مرضی اور مشائخ کے خلاف اور ان کے رنج کا سبب ہو سکتا ہے، اس کو ازواج کی خوشی کا سبب کیسے قرار دیا گیا؟ اس کا جواب خلاصہ تفسیر میں ادھر آچکا ہے کہ دراصل ناراضی کا اصل سبب ایسا استحقاق ہوتا ہے، جس شخص کے متعلق انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا فلاں حق اس کے ذمہ واجب ہے، اگر وہ اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو رنج و غم پیش آتا ہے اور جس شخص پر ہمارا کوئی حق واجب نہ ہو پھر وہ جو کچھ بھی ہر بانی کرے وہ خوشی ہی خوشی ہوتی ہے، یہاں بھی جب یہ بتلا دیا گیا کہ ازواج میں برابری کو ناپا ہے واجب نہیں، بلکہ آپ مختار ہیں تو اب جس بی بی کو جتنا حصہ بھی آپ کی توجہ اور محبت کا ملے گا وہ اس کو انک احسان و تشرع سمجھ کر خوش ہوگی۔

آخر میں فرمایا: وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا

یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ جسے تمنا کر لوں میں ہے، اور وہ بڑے علم والا بڑے علم والا ہے۔ آیات مذکورہ میں اوپر سے یہاں تک ان احکام کا ذکر چلا آتا ہے جو دربارہٴ منکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کی خصوصیت رکھتے ہیں، آگے بھی ایسے ہی بعض احکام کا بیان کر رہا ہے، درمیان میں یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کا حال جانتا ہے اور علم حلیم ہے، بظاہر ماقبل اور ابعد سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا۔ روح المعانی میں فرمایا کہ احکام مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چار سے زیادہ ازدواج کی اجازت اور بلا جبر کے منکاح کی اجازت سے کسی کے دل میں شیطانی دساوس پیدا ہو سکتے تھے، اس لئے درمیان میں اس آیت نے یہ ہدایت دیدی کہ مسلمان اپنے دونوں کی ایسے دساوس سے حفاظت کریں، اور اس پر ایمان کو پختہ کریں کہ یہ سب خصوصیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو بہت سی حکمتوں اور مصالح پر مبنی ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا یہاں گزر نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی زیادہ زندگی اور اس کے
ساتھ تعدد ازواج کا مسئلہ
علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھا جائے تو کسی شیطان کو بھی شان رسالت کے خلاف
دوسرے پیدا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی جس سے ثابت ہے کہ آپ نے سب سے پہلا نکاح
پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے کیا، جو بیوہ بن رسیدہ صاحب اولاد اور دو شوہر و
کے نکاح میں رہنے کے بعد آئی تھیں، اور پچاس سال کی عمر تک صرف اسی ایک بن رسیدہ
بیوی کے ساتھ شباب کا پورا زمانہ گزرا۔ یہ پچاس سالہ زور عمر مکہ کے لوگوں کے سامنے
گزارا۔ چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد شہر میں آپ کی مخالفت شروع ہوئی،
اور مخالفین نے آپ کے ستانے اور آپ پر عیب لگانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، سارے
شاعر کہا، مجنون کہا، مگر کبھی کسی دشمن کو بھی آپ کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا
موقع نہیں مل سکا، جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے۔

پچاس سال عمر شریف کے گزرنے اور حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد حضرت
سردہ نگار میں آئیں یہ بھی ہیں تھیں۔

ہجرت مدینہ اور عمر شریف چھون سال ہو جانے کے بعد شہ ہجری میں حضرت علیؓ
عائشہؓ کی ترغیبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ اس کے ایک سال بعد
حضرت حفصہؓ سے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب بنت خزيمة سے نکاح ہوا۔ یہ

حضرت زینبؓ چند ماہ کے بعد وفات پا گئیں۔ مسند بخاری میں حضرت ام سلمہؓ بنو صحابہ جلیلہ اور بیوہ تھیں آپ کے نکاح میں آئیں۔ مسند بخاری میں حضرت زینبؓ بنت جحش سے حکم خداوندی نکاح ہوا جس کا ذکر سورۃ احزاب کے شروع میں آچکا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف چھٹاؤں سال تھی۔ آخری پانچ سال میں باقی ازواجِ مطہرات آپ کے حرم میں داخل ہوئیں۔ پیغمبرؐ کی خانگی زندگی اور دیگر غلیظ معاملات سے متعلق احکامِ دین کا ایک بہت بڑا حصہ جوڑتے ہیں۔ ان نو ازواجِ مطہرات سے جس قدر دین کی اشاعت ہوئی اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ صرف حضرت صدیقہ عائشہؓ سے دو ہزار دوسو دس احادیث اور حضرت ام سلمہؓ سے تین سو اڑسٹھ احادیث کی روایت معتبر کتبِ حدیث میں جمع ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ نے جو احکام و فتاویٰ لوگوں کو بتلائے ان کے متعلق حافظ ابن تیمیہؒ نے اعلام الموقعین میں لکھا ہے کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے، دوسو سے زیادہ حضرات صحابہ حضرت صدیقہ عائشہؓ کے شاگرد ہیں، جنھوں نے حدیثِ فقہ و فتاویٰ ان سے سیکھے ہیں۔

اور بہت سی ازواج کو حرمِ نبویؐ میں داخل کر لے میں ان کے خاندان کو اسلام کی طرف لانے کی حکمت بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اجمالی نقشہ کو سامنے رکھیں تو کیا کسی کو یہ کہنے کی گنجائش رہ سکتی ہے کہ یہ تعدد اور کثرت ازواجِ معاذ اللہ کسی نفسانی اور جنسی خواہش کی تکمیل کے لئے ہوا تھا، اگر یہ ہوتا تو ساری عمر بھر دیا ایک بیوہ کے ساتھ گزارنے کے بعد عمر کے آخری حصہ کو اس کام کے لئے کیوں منتخب کیا جاتا۔ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ، نیز اصل مسئلہ تعدد ازواج پر شرعی اور عقلی فطری اور اقتصادی حیثیت سے مکمل بحث معارف القرآن جلد دوم سورۃ نساء کی تیسری آیت کے تحت میں آچکی ہے وہاں دیکھا جائے (معارف جلد دوم، ص ۲۸۵ تا ۲۹۲)

سا تو اٰلِکُم لَا یَحِلُّ لَکُمُ الْیَسَّاءُ مِنَ بَعْدِ ذٰلِکَ اِنَّ یَبْتَغِیَ بَیِّنًا
اَزْوَاجًا وَّلَکُمُ اَعْتَبَلَتْ حَسَنَتُہُمْ، یعنی اس کے بعد آپ کے لئے دوسری عورتوں سے نکاح حلال نہیں، اور یہ بھی حلال نہیں کہ موجودہ ازواج میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بدلیں ۵

اس آیت میں لفظ مِنْ بَعْدِ کی — دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مِنْ بَعْدِ سے مراد یہ کہ بعد اُن نو عورتوں کے جو اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں، اور کسی سے آپ کا نکاح حلال نہیں، بعض صحابہ اور ائمہ تفسیر سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، جیسا کہ حضرت انسؓ نے

فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو اختیار دیا کہ دنیا طلبی کے لئے آپ سے جدائی اختیار کریں یا پھر تنگی و فراخی جو کچھ پیش آئے اس پر قناعت کر کے آپ کی زوجیت میں رہیں تو سب ازواجِ مطہرات نے اپنے نفقہ کی زیادتی کے مطالبہ کو چھوڑ کر اس حال میں زوجیت کے اندر رہنا اختیار کیا تو اس پر بطور انعام کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو بھی اپنی نو ازواج کے لئے مخصوص کر دیا، ان کے سوا کسی سے نکاح جائز نہ رہا درواہ البیہقی فی مسند کذا فی الروح

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو آپ کے لئے مخصوص فرمایا کہ آپ کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں، اسی طرح آپ کو بھی اُن کے لئے مخصوص فرمایا کہ آپ ان کے علاوہ اور کوئی نکاح نہیں کر سکتے حضرت عکرمہؓ سے بھی ایک روایت میں یہی تفسیر منقول ہے۔

اور حضرت عکرمہؓ، ابن عباسؓ اور مجاہد ائمہ تفسیر سے ایک روایت میں لفظ مِنْ بَعْدِ کی یہ تفسیر نقل کی گئی ہے کہ مِنْ بَعْدِ اَلْاَصْنَافِ اَلْمُکْرَمَةِ یعنی شروع آیت میں آپ کے لئے جتنی اقسام عورتوں کی حلال کی گئی ہیں، اس کے بعد یعنی ان کے سوا کسی اور قسم کی عورتوں سے آپ کا نکاح حلال نہیں۔ مثلاً شروع آیت میں اپنے خاندان کی عورتوں میں سے صرف وہ حلال کی گئیں جنھوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے میں آپ کی موافقت کی تھی، خاندان کی عورتوں میں غیر مہاجرات سے آپ کا نکاح حلال نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح مؤمنہ کی قید لگا کر آپ کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ناجائز قرار دیا گیا۔ تو آیت کے جملہ مِنْ بَعْدِ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قسمیں آپ کے لئے حلال کر دی گئی ہیں صرف انہی میں سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، عظام عورتوں میں تو مسلمان ہونا ہی شرط ہے اور خاندان کی عورتوں میں مسلمان ہونے کے لئے مہاجر ہونا بھی شرط ہے۔ جن میں یہ دو شرطیں موجود نہ ہوں، ان سے آپ کا نکاح حلال نہیں۔ اس تفسیر کے مطابق یہ جملہ کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ پہلے ہی حکم کی تاکید و توضیح ہے جو شروع آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور اس آیت کی وجہ سے نو کے بعد کسی اور عورت سے نکاح حرام نہیں کیا گیا، بلکہ غیر مؤمنہ اور خاندان کی غیر مہاجرہ سے نکاح ممنوع ہوا ہی جو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، باقی عورتوں سے مزید نکاح آپ کے اختیار میں رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ایک روایت سے بھی اس دوسری تفسیر کی تائید ہوتی ہے، کہ آپ کیلئے مزید نکاح کرنے کی اجازت رہی ہے۔ واللہ اعلم

وَلَا كَانَ تَنْبِيْهُنَّ مِنْ اَرْوَاحٍ، آیت مذکورہ کی اگر دوسری تفسیر اختیار کی جائے تو اس جملے کا مطلب واضح ہے کہ اگرچہ آپ کو موجودہ ازدواج کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح بشرائط مذکورہ جائز ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ ایک کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری کو بلیں یعنی خالص تبدیلی کی نیت سے کوئی نکاح جائز نہیں، بغیر لحاظ و نیت تبدیلی کے جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔

اور اگر آیت مذکورہ کی پہلی تفسیر در اولیٰ جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اتنے نہ سکتے کہ اضافہ موجودہ ازدواج میں آپ کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی تبدیلی کر سکتے ہیں، کہ اس کو طلاق دے کر اس کے قائم مقام کسی اور عورت سے نکاح کر لیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ

لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ لَبِئْسَ بِالنَّبِيِّ إِنْ أَعْلَمَ أَنَّكُمْ لَا تُبْطِلُونَ

فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَعِثْنَا مَلَكًا فَتَبَيَّنَ مَا فِي صُحُفِكُمْ ثُمَّ تَعَلَّى أَوَّلَ مَا نَمُنَّ

فَالْمَلَائِكَةُ تَقَاطَبُنَا بِمَا عَمِلْتُمْ فِي الصُّحُفِ فَأُبْدِئُوا لَهُ كَلِمَاتٍ ذَاتَ

وَعْدٍ لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَعِثْنَا بَدَلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ

فَيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصَرِفُ عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا لَهَا غِيْلًا ۖ فَاغْلُظْ عَلَيْهَا وَاتَّخِذُوا

لَهَا حِجَابًا ۖ وَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حِجَابًا ۚ وَمَعَافٍ وَتَزَلُّمٍ

فَإِنْ أَطَعْتُم بَعِثْنَا بَدَلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصَرِفُ عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا

لَهَا حِجَابًا ۖ وَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حِجَابًا ۚ وَمَعَافٍ وَتَزَلُّمٍ

فَإِنْ أَطَعْتُم بَعِثْنَا بَدَلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصَرِفُ عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا

لَهَا حِجَابًا ۖ وَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حِجَابًا ۚ وَمَعَافٍ وَتَزَلُّمٍ

فَإِنْ أَطَعْتُم بَعِثْنَا بَدَلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصَرِفُ عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا

لَهَا حِجَابًا ۖ وَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حِجَابًا ۚ وَمَعَافٍ وَتَزَلُّمٍ

فَإِنْ أَطَعْتُم بَعِثْنَا بَدَلًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَيُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَنْصَرِفُ عَلَيْهِ فَاتَّخِذُوا

لَهَا حِجَابًا ۖ وَأَلْفَيْتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حِجَابًا ۚ وَمَعَافٍ وَتَزَلُّمٍ

عَظِيمًا ۝۵۶ اِنْ تَبَدَّلَ شَيْءٌ اَوْ تَخَفُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝۵۷ لَا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِىْ اَبَآئِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ

وَلَا اُخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءُ اُخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءُ اُخْوَانِهِنَّ

وَلَا نِسَاءَهُنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَالتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝۵۸

سکھانے کا اہتمام فرمایا۔

دوسرا حکم
عورتوں کو پردہ
اِذَا مَا تَشْرَعُونَ فَاَنْتُمْ كَوْنُكُمْ مِنْكُمْ وَرَأَىٰ جَبَابُكُمْ
اَقْلَمُ لَكُمْ لَكُمْ وَكُلُّكُمْ بِكُمْ اِنْ هِيَ اِلَّا رَجُلٌ سَبَّحَ نَزَلَ مِنْهَا
واضح کی بنا پر بیان اور تعبیر میں خاص ازدواج مطہرات کا ذکر ہے، مگر حکم ساری امت
کے لئے عام ہے۔ خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ عورتوں سے اگر دوسرے مردوں کو کوئی استہمال جیسے
برتن، کپڑا وغیرہ لینا ضروری ہو تو سامنے آکر نہ لیں، بلکہ پردہ کے چھپے سے مانگیں۔ اور فرمایا
کہ یہ پردہ کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کیلئے
دیا گیا ہے۔

پردہ نسوان کی
خاص اہمیت
اس جگہ یہ بات قابل نظر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو
دیئے گئے ہیں ان میں عورتیں تو ازدواج مطہرات ہیں، جن کے دلوں کو پاک
حالت رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت لیکن یت
عَنْكُمْ الْمَرْجُوعِ اَهْلُ الْبَيْتِ میں منقول آچکا ہے۔ دوسری طرف جو مرد و عورتوں میں
وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن میں بہت سے حضرات کا مقام
فرشتوں سے بھی اگھے ہے۔

لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی بظاہر قلب اور نفسانی وساوس سے
بچنے کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا کہ مرد و عورت کے درمیان پردہ کر لیا جائے۔ آج کون ہو
جو اپنے نفس کو صحابہ کرام کے نفوس پاک سے اور اپنی عورتوں کے نفوس کو ازدواج مطہرات
کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کرے، اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے
ساتھ کسی خرابی کا موجب نہیں ہے؟

آیات مذکورہ کے
اسباب نزول
ان آیات کے سبب نزول میں چند واقعات بیان کئے جاتے ہیں، جن میں
کوئی تضاد نہیں، جو سمجھا ہے کہ جو وعدہ واقعات نزول آیات کا سبب بنے۔
شروع آیت میں جو مہمانی کے آداب بیان ہوتے ہیں بغیر نکالتے کھانے کے لئے نہ جائیں،
اور کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔ اس کا سبب نزول ابن ابی حاتم نے سلیمان بن ارقم سے
یہ نقل کیا ہے کہ یہ آیت ان ثعلبہ اور بنی لؤیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بغیر دعوت کے
کسی کے مکان میں جا بیٹھیں اور کھانے کا انتظار کریں۔

اور امام عبد بن حمید نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اُن بعض لوگوں
کے بارے میں نازل ہوئی جو انتظار میں رہتے اور کھانے کے وقت سے پہلے رسول اللہؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جا کر بیٹھ جاتے اور باہمی باتوں میں مشغول رہتے، یہاں تک
کہ کھانا تیار ہو جاتا تو اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لئے یہ ہدایات جاری
ہوئیں جو شروع آیت میں مذکور ہیں یہ واقعات پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے کے
ہیں، جب عام مرد و زائد مکان میں آتے جاتے رہتے تھے۔

دوسرا حکم جو عورتوں کے پردہ سے متعلق ہے اس کے شان نزول میں امام بخاری کی
ذکر وراثتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت انسؓ سے یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے پاس نیک و بد ہر طرح کے
آدمی آتے جاتے ہیں، اگر آپ ازدواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیدیں تو بہتر معلوم
ہوتا ہے، اس پر یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔

مصححین بخاری و مسلم میں حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ قول منقول ہے کہ انھوں نے
فرمایا:

واَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْتُ فِي
مَقَامِ ابْنِ هَيْبٍ مَصْلِي فَاَنْزَلَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ وَاتَّخَذْتُ وَارِثِي
مَقَامِ ابْنِ هَيْبٍ مَصْلِي وَكَلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنْ نَسَا لَكَ
وَلَمْ يَحُلْ عَلَيْكَ الْبُرْءُ وَالْفَاجِرُ
فَلَوْ حَبَلْتَنِي فَاَنْزَلَ اللَّهُ
اَيَّةَ الْحِجَابِ وَقُلْتُ لَا زَوْجًا
اَلَيْتِي صَلَّيْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا تَمَلَّكَنِي فَلَكَ فِي الْعَبْرَةِ
عَلَيَّ رِقَبَةٌ اِنْ طَلَعْتَ اَدَا
يَبِي لَكَ اَذَا جَائِعِينَ اَمْسَكْتَ
فَلَوْ لَتَ كَذَّابًا

بہت نہیں کہ اللہ آپ کو تم سے بہتر ازدواج عطا فرمادیں، چنانچہ ٹھیک اہلی الفاظ کے
ساتھ قرآن نازل ہو گیا۔

فاحسن کا: حضرت فاروق اعظمؓ کا اپنے سلام میں ادب قابلِ نظر ہے کہ بظاہر کنایہ تھا کہ تین چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔

ایک دوسرا واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں یہ آیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا کہ آیت حجاب کی حقیقت سے میں سب سے زیادہ واقف ہوں، کیوں کہ میں اس واقعہ میں حاضر تھا جب کہ حضرت زینب بنت جحشؓ نکاح کے بعد رخصت ہو کر حرم نبویؐ میں داخل ہوئیں، اور مکان میں آپؐ کے ساتھ موجود تھیں۔ آپؐ نے ولیمہ کے لئے کچھ کھانا پکوا یا اور لوگوں کو دعوت دی، کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں جمع کر آئیں میں باتیں کرنے کے لئے بیٹھ گئے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے، اور اہل المؤمنین زمین پر بھی اسی جگہ موجود تھیں جو حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف اپنا رخ پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں کے اس طرح دیر تک بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپؐ گھر سے باہر تشریف لائے اور دوسری ازواجِ مطہرات کے پاس ملاقات و سلام کے لئے تشریف لے گئے، جب آپؐ پھر گھر میں واپس آئے تو یہ لوگ وہیں موجود تھے۔ آپؐ کے نکلنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا تو منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے تو تھوڑا سا وقت گزر اٹھا کہ آپؐ پھر باہر تشریف لائے میں وہاں موجود تھا۔ آپؐ نے یہ آیت حجاب جو اسی وقت نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنائی، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَبِسُوا لِبَاسَ بَعْضِ الْاِيَةِ**، حضرت انسؓ نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ میں ان آیات کے نزول میں سب سے زیادہ قریب ہوں، کہ میرے سامنے ہی نازل ہوئی ہیں (ترمذی کتاب التفسیر) آیات حجاب کے نزول کے اسباب میں یہ تین واقعات روایات حدیث میں مذکور ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہو سکتا کہ تینوں واقعات کا مجموعہ ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنا ہو۔

تیسرا حکم ازواجِ مطہرات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نکاح جائز نہیں، **وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنكِحُوا نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِمَّنْ بَعَثَ فِي الْأَرْوَاحِ** اس کے پہلے جملے میں تو عام الفاظ میں ایسے ہر قول و فعل کو حرام کر دیا گیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہونچے، اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ آپؐ کی ازواجِ مطہرات سے آپؐ کی وفات کے بعد کسی کا نکاح حلال نہیں۔

آیت مذکورہ میں اوپر جتنے احکام آئے ہیں ان میں اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی ازواجِ مطہرات کو ہوا ہے، مگر حکم عام ہے ساری امت کے لئے، بجز اس آخری حکم کے کہ عام امت کے لئے قانون یہ ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس کی بیوی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے، ازواجِ مطہرات کے لئے یہ خصوصی حکم ہے کہ وہ آپؐ کی وفات کے بعد کسی سے نکاح نہیں کر سکتیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بعض فحش انہیات المؤمنین ہیں، اور اگرچہ ان کے انہیات ہونے کا اثر ان کی اولاد و دھانی پر نہیں پڑتا کہ وہ سب بہن بھائی ہو کر باہم نکاح نہ کر سکیں، مگر ان کی اپنی ذات کی حد تک امتناع نکاح کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر تشریف میں زندہ ہیں آپؐ کی وفات کا درجہ ایسا ہے جیسا کوئی زندہ شوہر گھر سے غائب ہو، اسی لئے آپؐ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، اسی بنا پر آپؐ کی ازواج کا وہ حال نہیں جو عام شوہروں کی وفات پر ان کی ازواج کا ہوتا ہے۔

یہ محنت بھی ہے کہ شرعی قاعدے سے جنت میں ہر عورت اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت علیؓ نے اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا، کیونکہ جنت میں عورت اپنا آخری شوہر کو ملے گی (قرطبی)

اس لئے ازواجِ مطہرات کو جو شرف حق تعالیٰ نے دنیا میں آپؐ کی زوجیت کا عطا فرمایا ہے اس کو آخرت اور جنت میں بھی باقی رکھنے کے لئے ان کا نکاح کسی دوسرے سے حرام کر دیا گیا۔

اس کے علاوہ طبعی طور پر کوئی شوہر اس کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے، مگر اس طبعی خواہش کا پورا کرنا عام لوگوں کے لئے شرعاً ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبعی خواہش کا بھی حق تعالیٰ نے احترام فرمایا، یہ آپؐ کا خصوصی اعزاز ہے۔

مسئلہ: اس پر تو اہل حق اتفاق ہے کہ جواز ازواجِ مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپؐ کے حرم میں رہیں ان سب کا یہی حکم ہے، لیکن جن کو آپؐ نے طلاق دیدی، یا کسی دوسری وجہ سے وہ آپؐ کی زوجیت سے علیحدہ ہو گئیں ان کے بارے میں فقہاء امت کے مختلف اقوال ہیں، جن کو قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے۔

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوسِي
طرح سے اذواء و تہلیل پہونچانا یا آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازدواج سے نکاح کرنا،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔

إِنَّ مَثَبَكُمْ ذَاتِ الْمُبَالَاةِ عِنْدَ اللَّهِ كَانَ يَكُنْ شَيْءًا عَظِيمًا، آخِرِ آیت میں پھر
اس معنیوں کو دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے ارادوں اور خیالات سے بھی واقف ہے، ہم
کسی چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ظاہری ہے۔ اس میں تکیسید ہے کہ
مذکورہ اصول احکام میں کسی قسم کا شک و شبہ یا دوسوہ دل میں پیدا نہ ہونے دیں، اور احکام
مذکورہ کی مخالفت سے بچنے کا پورا اہتمام کریں۔

آیت مذکورہ میں تین احکام بیان کئے گئے ہیں، ان میں عورتوں کے پردہ کا مسئلہ
کئی وجہ سے تفصیل طلب ہو، اس لئے بعد میں ضرورت لکھا جاتا ہے۔

احکام حجاب

السداد فواحش کا اسلامی نظام

فواحش، بدکاری، زنا اور اس کے مقدمات دنیا کی اُن مہلک برائیوں میں سے ہے
جن کے مہلک اثرات صرف اشخاص و افراد کو نہیں بلکہ قبائل اور خاندانوں کو اور بعض اوقات
بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں اس وقت دنیا میں جتنے قتل و غارت گری کے واقعات
پائے جاتے ہیں اگر صحیح تحقیق کی جائے تو اکثر واقعات کے پس منظر میں کوئی عورت اور
شہوانی جذبات کا جال نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ جب دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی
قوم کوئی مذہب، کوئی خطہ ایسا نہیں جو اس کی بُرائی اور مہلک عیب ہونے پر متفق نہ ہو۔

دنیا کے اس آخری دور میں یورپین اقوام نے اپنی مذہبی حدود و اقدار قدیم و قدیمی
روایات سب کو توڑ کر اگرچہ زنا کو اپنی ذات میں کوئی جرم ہی نہیں رکھا، اور تمدن و معا
کو ایسے سانچوں میں ڈھال دیا ہے جن میں ہر قدم پر جنسی انارکی اور فواحش کو دعوت عام
ہو، مگر ان کے شرارت و نتائج کو وہ بھی جرائم سے خارج نہ کر سکے، بھمت فروشی، زنا بالجبر
منظر عام پر بخش حرکات کو تعزیری جرم قرار دینا پڑا، جن کی مثال اس کے سوا کچھ نہیں
کہ کوئی شخص آگ لگانے کے لئے سوخہ کا ذخیرہ جمع کرے پھر اس پر تیل چھڑکے، پھر
اس میں آگ لگائے، اور جب اس کے شعلے بجھنے لگیں تو ان شعلوں پر پابندی لگانے

اور روکنے کی فکر کرے، ہنڈیا پکانے کے لئے اس کے نیچے آگ جلاتے پھر اس کے اُبال اور
جوش کو روکنا چاہیے۔

اس کے خلاف اسلام نے جن چیزوں کو جرائم اور انسانیات کے لئے معذور قرار دیکر
قابلِ سزا جرم کہا ہے، ان کے مقدمات پر بھی پابندیاں عائد کیں، اور ان کو ممنوع قرار دیا کہ
اس معاملے میں مقصود اصلی زنا اور بدکاری سے بچانا تھا تو اس کو نظر نہی رکھنے کے قانون
سے شریع کیا، عورتوں مردوں کے بے محابا اختلاط کو روکا، عورتوں کو گھروں کی چار دیواری
میں محدود رکھنے کی ہدایت کی اور ضرورت کے وقت باہر نکلنے کے لئے بھی برقع یا مللی چادر
سے پورا بدن چھپا کر نکلنے اور مردوں کے کنارے چلنے کی ہدایت کی، خوشبو لگانا یا بچھڑاؤ
پہن کر نکلنے کی ممانعت کی۔ پھر جو شخص ان سب حدود و قیود اور پابندیوں کے حصار کو
چھاندا کر باہر نکل جائے اس پر ایسی سخت عبرت آموز سزا جاری کی کہ ایک مرتبہ کسی بدکردار
پر جاری کر دی جائے تو پوری قوم کو مکمل سبق مل جائے۔

اہل یورپ اور ان کے مقلدین نے اپنی فحاشی کے جواز میں عورتوں کے پردہ کو عورتوں
کی صحت اور اقتصادی اور معاشی حیثیت سے معاشرہ کے لئے مضرت ثابت کرنے اور پردہ
رہنے کے فوائد پر بحثیں کی ہیں۔ ان کا مفصل جواب بہت سے علمائے اہل عصر نے مفصل
کتا بوں میں لکھ دیا ہے، اس کے متعلق یہاں اتنا سمجھ لینا بھی کافی ہے کہ فائدہ اور نفع
سے تو کوئی جرم و گناہ بھی خالی نہیں، چوری، ڈاکہ، دھوکہ فریب ایک اعتبار سے بڑا نفع بخش
کار و بار ہے، مگر جب اس کے شرارت و نتائج میں آنے والی مہلک مضرتیں سامنے آتی ہیں
تو کوئی شخص ان کو نافع کار و بار کہنے کی جرأت نہیں کرتا۔ بے پردگی میں اگر کچھ معاشی
فوائد بھی ہوں مگر جب پورے ملک و قوم کو ہزاروں فتنہ و فساد میں مبتلا کرنے تو پھر اس کو
نافع کہنا کسی دانشمند کا کام نہیں ہو سکتا۔

اسدِ جرائم کے لئے اسلام جس طرح اصول عقائد، توحید، رسالت، آخرت، تمام انبیاء
میں سب ذرائع کا زہریں اصول، علیہم السلام کی شرائط میں مشرک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں
اور اس میں راہ اعتدال، اسی طرح عام معاصی اور فواحش و منکرات پر شریعت
مذہب میں حرام قرار دیتے گئے ہیں، لیکن شرائط سابقہ میں ان کے اسباب و ذرائع
کو مطلقاً حرام نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ ان کے ذریعہ کوئی جرم واقع نہ ہو جائے۔
شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام چونکہ قیامت تک رہنے والی شریعت تھی، اس
لئے اس کی حفاظت کا مجانب اللہ خاص اہتمام یہ کیا گیا کہ جرائم و معاصی تو حرام تھے ہی

ان اسباب و ذرائع کو بھی حرام قرار دیا گیا جو عادت غالبہ کے طور پر ان جرائم تک پہنچانے والے ہیں مثلاً شراب نوشی کو حرام کیا گیا تو شراب کے بنانے، بیچنے، خریدنے اور کسی کو دینے کو بھی حرام قرار دیا گیا سو کو حرام کرنا تھا تو سودے ملتے جلتے معاملات کو بھی ناجائز کر دیا گیا اسی لئے حضرات فقہاء نے تمام معاملات فاسدہ سے حاصل ہونے والے نفع کو سود کی طرح مای غیبت قرار دیا۔ شرک دہشت پرستی کو شرک آنے کا عظیم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا، تو اس کے اسباب و ذرائع پر بھی کڑی یا بندی لگا کر آفتاب کے طلوع، غروب، اور وسط میں ہونے کے اوقات میں چونکہ مشرکین آفتاب کی پرستش کرتے تھے، ان اوقات میں نماز پڑھی جاتی تو آفتاب پرستوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہو جاتی، پھر یہ مشابہت کسی وقت خود شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتی تھی، اس لئے شریعت نے ان اوقات میں نماز اور سجدہ کو بھی حرام و ناجائز کر دیا۔ بتوں کے عجمات اور تصویریں چونکہ بت پرستی کا قریب ذریعہ تھیں، اس لئے بت تراشی، اور تصویر سازی کو حرام اور ان کے استعمال کو ناجائز کر دیا گیا۔

اسی طرح جبکہ شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا تو اس کے تمام اسباب قریب اور ذرائع کو بھی حرمت میں داخل کر دیا، کسی اجنبی عورت یا آفریدہ شہوت سے نظر ڈالنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا، اس کا کلام سننے کو کالوں کا، اس کے چھونے کو ہاتھوں کا، اس کے لئے جدوجہد میں چلنے کو پاؤں کا زنا فرمایا، جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے، ابھی جرائم سے بچانے کے لئے عورتوں کے واسطے پردہ کے احکام نازل ہوئے۔

مگر اسباب و ذرائع کا قریب و بعید ایک طویل سلسلہ ہے، اگر دُرنگ اس سلسلے کو روکا جائے تو زندگی و شوار ہو جائے، اور عمل میں بڑی تنگی پیش آجائے، جو اس شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کا اس کے بارے میں کھلا ہوا اعلان یہ ہے کہ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ یعنی دین میں تمھارے اوپر کوئی تنگی نہیں لگائی اس لئے اسباب و ذرائع کے معاملے یہ حکیمانہ فیصلہ کیا گیا کہ جو افعال و اعمال کسی معصیت کا ایسا سبب قریب ہوں کہ عام عادت کے اعتبار سے اس کا ارتکاب کرنے والا اس معصیت میں ضرور مبتلا ہو ہی جاتا ہے، ایسے اسباب قریبہ کو شریعت اسلام نے اصل معصیت کے ساتھ لٹچ کر کے ان کو بھی حرام کر دیا، اور جو اسباب بعیدہ ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے معصیت میں مبتلا ہونا عادت لازم و ضروری تو نہیں، مگر کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے ایسے اسباب و ذرائع کو مکروہ قرار دیا۔

اور جو اسباب ان سے بھی زیادہ بعید ہیں کہ معصیت میں ان کا دخل شاذ و نادر ہے ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں داخل کر دیا۔

پہلے مسئلہ کی مثال شراب فروشی ہے کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے، اس کو بھی شریعت نے اسی طرح حرام کر دیا جس طرح شراب نوشی حرام ہے۔ کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں، مگر اس کا سبب قریب ہو شریعت اس کو اسی کی طرح حرام قرار دیا۔

اور دوسرے مسئلے کی مثال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور فروخت کرنا جس کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس سے شراب ہی بناتا ہے اس کا پیشہ ہی ہے یا اس نے صراحت کہہ دیا ہے کہ میں اس کام کے لئے خرید رہا ہوں، یہ اگرچہ شراب فروشی کے درجہ میں حرام تو نہیں مگر مکروہ و ناجائز یہ بھی ہے۔ یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لئے زمین مکان کرایہ پر دینے کا ہے کہ معاملہ کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ مکان کو ناجائز کام کے لئے رہا ہے تو کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔

تیسرے درجہ کی مثال یہ ہے کہ عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کئے جائیں جن میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ان سے شراب کشید کر لے مگر نہ اس نے اس کا انکار کیا نہ ہمارے علم میں وہ ایسا شخص ہو جو شراب کشید کرتا ہو تو شرعاً اس طرح کی بیع شراب مباح و جائز قرار دی۔

میاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے جن کاموں کو گناہ کا سبب قریب درجہ اول کا قرار دے کر حرام کر دیا، اس حکم حرمت کے بعد وہ سب کے لئے مطلقاً حرام ہے، خواہ ابتلا گناہ کا سبب بنے یا نہ بنے اب وہ خود ایک حکم شرعی ہے جس کی مخالفت حرام ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ سمجھئے کہ عورتوں کا پردہ بھی شرعاً اسی سہ ذرائع کے مہول پر مبنی ہے کہ ترک پردہ سبب ہے معصیت میں مبتلا ہونے کا، اس میں بھی اسباب کی مذکورہ قسموں کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلاً کسی جوان مرد کے سامنے جو ان عورت کو اپنا بدن کھولنا ابتلا گناہ کا ایسا سبب قریب ہے کہ عادت اکثر یہ کے اعتبار سے اس پر گناہ کا مرتب ہونا لازمی جیسا ہے، اس لئے یہ تو شرعاً زانی کی طرح حرام ہو گیا، کیونکہ شرعاً اس عمل کو حکم فاحشہ کا دیا گیا ہے، اب وہ مطلقاً حرام ہے۔ اگرچہ معاملہ کسی معصوم کے ساتھ ہو یا کوئی شخص اپنے نفس پر بحال قابو رکھے کسی درجہ

نزولِ حجاب کی تاریخ

عورتوں اور مردوں میں بے محابا اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا، اور صرف اہل شریعت ہی نہیں دنیا کے عام شریف خاندانوں میں ایسے اختلاط کو روا نہیں رکھا گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفرِ مدین کے وقت جن عورتوں کا اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے الگ روکے ہوئے کھڑے ہونے کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہی بتلائی جھنکی جو کہ ان عورتوں نے مردوں کے جوم میں گھسنا پسند نہ کیا، سب کے بعد بچے ہوئے پانی پر قناعت کی۔ حضرت زینب بنت جحش جن کے نکاح کے وقت پہلی آیتِ حجاب نازل ہوئی ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی جامع ترمذی کی روایت میں ان کی گھری نسبت کی یہ صورت بیان کی ہے وَجَّهٌ مَّوَلَّیۡہُ وَجَّهٌہَا اِلَیَّ الْحَاطِطِ، یعنی وہ اپنا رخ دیوار کی طرف پھیرے ہوئے بیٹھی تھیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ نزولِ حجاب پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے محابا اختلاط اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کا رواج شریف اور نیک لوگوں میں نہیں نہ تھا۔ قرآن کریم میں جس جاہلیتِ اولیٰ اور اس میں عورتوں کے تبرج و ظہور کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں میں نہیں بلکہ لونڈیوں اور آوارہ عورتوں میں تھا عرب کے شریف خاندان اس کو معیوب سمجھتے تھے عرب کی پوری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ ہندوستان میں ہندو بدھ مت، اور دوسرے مشرکانہ مذاہب والوں میں عورتوں مردوں کے درمیان بے محابا اختلاط گوارا نہ تھا یہ مردوں کے دوش بدوش کام کرنے کے دعوے اور بازو اور سرکوں پر پرید کرنے اور تعلیم سے لے کر ہر شعبہ زندگی میں مرد و زن کے بے تکلف اختلاط و ضیافتوں اور کلبوں میں بے تکلف ملاقاتوں کا سلسلہ صرف یورپین اقوام کی بے حیائی اور فحاشی کی پیداوار ہے، جس میں یہ اقوام بھی اپنے ماضی سے ہٹ جانے کے بعد مبتلا ہوئی ہیں۔ قدیم زمانے میں ان کی بھی یہ صورت نہ تھی حتیٰ تعالیٰ نے جس طرح عورت کی جسمانی تخلیق کو مردوں سے ممتاز رکھا ہے اسی طرح ان کی طبیعتوں میں ایک فطری حیاء کا جوہر بھی رکھا ہے، جو ان کو فطری طور پر عام مردوں کے الگ ٹھکانے رہنے اور تشریف آوارہ کرتی ہے۔ اور یہ فطری اور طبعی حیاء کا پردہ عورتوں مردوں

مطلق ہرگز گناہ سے بچ جائے گا۔ مواقع ضرورت علاج وغیرہ کا مستثنیٰ ہونا الگ چیز ہے، اس سے اصل حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ اوقات اور حالات سے بھی متاثر نہیں ہوتا قرن اول اسلام میں بھی اس کا حکم وہی تھا جو آج فسق و فجور کے زمانے میں ہے۔

دوسرا درجہ ترکِ حجاب کا یہ ہو کہ گھروں کی چار دیواری سے باہر برقع یا لابی چادر سے پردہ بن چھپا کر باہر نکلے یہ سببِ بیدہ ہے فتنہ کا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسا کرنا سببِ فتنہ ہو تو ناجائز ہے اور جہاں فتنہ کا خوف نہ ہو وہاں جائز ہے۔ اسی لئے اس کا حکم زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدل سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا عورتوں کا خروج موجبِ فتنہ نہیں تھا، اسی لئے آپ نے عورتوں کو برقع وغیرہ میں ارا بدن چھپا کر مسجدوں میں آنے کی چند شرائط کے ساتھ اجازت دی تھی، اور ان کو مسجد میں آنے سے روکنے کو منع فرمایا تھا اگرچہ اس وقت بھی ان کو ترغیب اسی کی دی تھی کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، کیونکہ ان کے لئے مسجدوں میں آنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنے کا ہے، مگر فتنہ کا خوف نہ ہونے کے سبب منع نہیں فرمایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب عورتوں کا مسجدوں میں آنا فتنہ سے خالی نہیں رہا، اگرچہ برقع چادر وغیرہ لپیٹ کر آئیں، تو ان حضرات نے باجماع و اتفاق عورتوں کو مسجدوں کی جماعت میں آنے سے روک دیا۔ حضرت صدیقِ عاقلہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مختلف نہیں، بلکہ آپ نے جن شرائط کی بناء پر اجازت دی تھی، اب شرائط نہ رہیں تو حکم آپ ہی کے فیصلے سے بدل گیا۔

عورتوں کے پردہ کا بیان قرآن کریم کی سات آیتوں میں آیا ہے۔ تین سورہ نور میں گزر چکی ہیں، چار آیتیں سورہ احزاب میں ہیں، جن میں سے ایک پہلے آچکی ہے، ایک زیرِ نظر ہے باقی آگے آئیں گی، جن میں پردہ کے درجات کی تعیین اور احکام کی تفصیل اور جو اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کا مفصل بیان ہے۔ اسی طرح سنترے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قولاً اور عملاً پردہ کے احکام بتلاتے گئے ہیں، ان سب کو یک جا معلوم کرنے کے لئے احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام "تفصیل الخطاب فی تفسیر آیات الحجاب" لکھ دیا جو زبانِ عربی احکام القرآن سورہ احزاب کا جوہر کرنا ہے جو چکا ہے اس تفسیر قرآن میں ہر آیت کی تفسیر تو اپنی جگہ پر آتی ہے باقی مضامین سالہ چند ضروری اقتباسات یہاں لکھے جاتے ہیں۔

کے درمیان ابتداء آفریش سے حاصل رہا ہے، ابتداء اسلام میں بھی باہمی پردہ کی یہی نوعیت تھی۔ پردہ نسوان کی یہ خاص نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام گھروں کی چار دیواری ہو، اور جب کسی شرعی ضرورت سے باہر نکلتا ہو تو پورے بدن کو چھپا کر نکلیں یہ ہجرت مدینہ کے بعد شہہ ہجری میں جاری ہوا ہے۔

جس کی تفصیل یہ ہے کہ اتفاقاً علمائے امت اس پردہ کے متعلق پہلی آیت وہ جو اور پر مذکور ہوئی ہے لَا تَخْرُجْنَ اٰیٰتُہٗمُ الَّذِیْہِ اور یہ آیت حضرت زینب بنت جحش کے نکاح اور حرم نبوی میں داخلہ کے وقت نازل ہوئی ہے۔ اس نکاح کی تاریخ میں حافظ ابن حجر نے اصحاب میں اور ابن عبد البر نے استیعاب میں دو قول نقل کئے ہیں کہ شہہ ہجری میں ہوا یا شہہ ہجری میں ہوا۔ ابن کثیر نے شہہ ہجری کو ترجیح دی، ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی شہہ ہجری نقل کیا ہے، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بعض روایات سے بھی اسی کی ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

آیت مذکورہ میں عورتوں کو پس پردہ رہنے کا حکم دیا اور مردوں کو حکم یہ ملا کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے تو پردہ کے پیچھے سے مانگیں۔ اس میں پردہ کی خاص تاکید پائی گئی کہ بلا ضرورت تو مردوں عورتوں کو الگ ہی رہنا ہے، ضرورت کے وقت ان سے بات کرنا ہو تو پس پردہ کر سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں پردہ نسوان اور اس کی تفصیلات کے متعلق سات آیتیں نازل ہوئی ہیں، چار سورۃ احزاب میں اور تین سورۃ نور میں گذر چکی ہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پردہ کے متعلق سب سے پہلے نازل ہونے والی ہی آیت ہے لَا تَخْرُجْنَ اٰیٰتُہٗمُ الَّذِیْہِ اِلَّا اَنْیٰ تَخْرُجْنَ تَحْتَ کُمُ الْاٰیۃ سورۃ نور کی تینوں آیتیں اور سورۃ احزاب کے شروع کی آیت جس میں ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، وَ قَدْ عَلِمْتُمْ اٰیٰتِہٖمُ الَّذِیْہِ یہ سب اگرچہ ترتیب قرآن میں پہلے ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ سورۃ احزاب کی پہلی آیت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا ہے جب کہ ازواج مطہرات کو منجانب اللہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر دنیا کی وسعت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لیں، اور آخرت کو ترجیح دے کر دنیا کی معیشت میں موجودہ حالت پر قناعت کریں تو نکاح میں رہیں۔

اس واقعہ بتیج میں یہ بھی مذکور ہے کہ جن ازواج کو یہ اختیار دیا گیا تھا ان میں حضرت زینب بنت جحش بھی شامل تھیں اس سے معلوم ہوا کہ ان کا نکاح اس

آیت سے پہلے ہو چکا تھا یہ آیت بعد میں نازل ہوئی، اور اسی طرح سورۃ نور کی آیتیں جن میں پردہ کے متعلق تفصیلات ہیں، یہ اگرچہ ترتیب قرآنی میں مقدم ہیں مگر نزول کے اعتبار سے وہ بھی اس کے بعد قصۃ انک کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، وغرہ بنی لہمطلق یا مرتج سے واپسی میں پیش آیا تھا۔ یہ غرہ سلمہ ہجری میں ہوا ہے۔ اور پردہ شرعی کے احکام اس وقت سے جاری ہوئے ہیں جبکہ حضرت زینب کے نکاح میں آیت پردہ نازل ہوئی، سورۃ نور کی آیات متعلقہ حجاب سورۃ نور میں گذر چکی ہیں۔

سورۃ احزاب مرد و عورت کا وہ حصہ بدن جس کو عربی میں عورت اور اردو فارسی میں ستر اور حجاب نسوان میں فرق کہتے ہیں جن کا سب سے چھپانا شرعی، طبعی اور عقلی طور پر فرض ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر عمل ضروری ہے، وہ ستر عورت یعنی اعضا کے مستورہ کا چھپانا ہے۔ یہ فریضہ تو ابتداء آفریش سے فرض ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، بلکہ شرائع کے وجود سے بھی پہلے جب جنت میں شجر ممنوعہ کھانے کے سبب حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا جنتی لباس اُتر گیا اور ستر کھل گیا تو وہاں بھی آدم علیہ السلام نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا۔ اسی لئے آدم و حوا دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پہنچانے والے طیفقائے خضقان عَلَیْہِمَا مِنْ ذُرِّیِّ الْجَنَّةِ کا یہی مطلب ہو۔ دیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر دین کی شریعت میں ستر چھپانا فرض رہا ہے۔ اعضا پر مستورہ کی تعیین اور تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ ستر کہاں سے کہاں تک ہے، مگر اصل فرضیت ستر عورت کی تمام شرائع انبیاء میں مسلمہ ہے، اور یہ فرض ہر انسان مرد و عورت پر ہی نفس عامہ ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا ہو یا نہ ہو اسی لئے اگر کوئی شخص اندھیری رات میں ننگا نماز پڑھے حالانکہ ستر چھپانے کے قابل کپڑا اس کے پاس موجود ہو، تو یہ نماز بالاتفاق ناجائز ہے، حالانکہ اس کو ننگا کسی نے دیکھا نہیں بلکہ الرائق اسی طرح نماز اگر کسی ایسی جگہ پڑھی جہاں کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں اس وقت بھی اگر نماز میں ستر کھل گیا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (کافی عامۃ کتب الفقہ)

خارج نماز لوگوں کے سامنے ستر پوشی کے فرض ہونے میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں، لیکن خلوت میں جہاں کوئی دوسرا دیکھنے والا موجود نہ ہو وہاں بھی صحیح قول یہی ہو کہ خارج نماز بھی بلا ضرورت شرعیہ یا طبعیہ کے ستر کھول کر ننگا بیٹھنا جائز نہیں۔ (کافی البحر عن مشرح الملیہ)

یہ حکم تو ستر عورت کا تھا، جو اول اسلام سے بلکہ اول آفریش سے تمام مشرکین انبیاء میں فرض رہا ہے، جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں۔ علوت و جلوت میں بھی برابر ہیں، جیسے لوگوں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں، ایسے ہی خلوت و تنہائی میں بھی بالضرورت ننگا ہونا جائز نہیں۔

دوسرا مسئلہ، حجاب اور پردہ کا ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں۔ اس مسئلہ میں بھی اتنی بات تو انبیاء و صلحاء اور شرفاء میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ اعلیٰ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بے حجاب اختلاط نہ ہو حضرت شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں کا قصہ جو قرآن کریم میں پڑھا ہے اس میں لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لئے بقی کے کنوئیں پر گئیں جہاں لوگوں کا ہجوم تھا وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ لڑکیاں ایک طرف الگ کھڑی ہو گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا اس وقت اتفاقاً طور پر مسافر انداز میں وہاں گذر ہوا تو ان لڑکیوں کو علیحدہ کھڑے دیکھ کر سبب پوچھا تو لڑکیوں نے دو باتیں بتلائیں۔

اولیٰ کہ اس وقت یہاں مردوں کا ہجوم ہے ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت پلائیں گے جب یہ لوگ فانی ہو کر چلے جائیں گے۔

دوسری بات یہ بھی بتلائی کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف ہیں جس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لئے نکلنا یہ عورت و عادت کے اعتبار سے عورتوں کا کام نہیں تھا، مگر والد کے ضعف و مجبوری اور کسی دوسرے آدمی کے موجود نہ ہونے کے سبب یہ کام ہمیں کرنا پڑ گیا۔

یہ حال قرآن میں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کا بتلایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے اور ان کی شریعت میں بھی عورتوں مردوں کا دوش بدوش چلنا اور بے حجاب اختلاط پسند نہیں تھا، اور ایسے کام جن میں مردوں کے ساتھ اختلاط ہووے عورتوں کے سپرد ہی نہیں کئے جاتے تھے۔ بہر حال اس مجموعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو باقاعدہ پردہ میں رہنے کا حکم اس وقت نہیں تھا، اسی طرح ابتداء اسلام میں بھی یہی صورت جاری رہی۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ عورتوں پر اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض کر دیا گیا، جس کی تفصیلات آگے آتی ہیں۔

اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ستر عورت، اور حجاب نسائہ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نسائہ ہجری میں فرض ہوا۔ ستر عورت

مرد و عورت دونوں پر فرض ہے اور حجاب صرف عورتوں پر ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں۔ یہ تفصیل اس لئے لکھی گئی کہ ان دونوں مسئلوں کو خلط ملط کر دینے سے بہت سے شبہات مسائل اور احکام قرآن کے سمجھنے میں پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت سے باجماع مستثنیٰ ہیں، اسی لئے شمار میں چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں تو نماز بالاتفاق و باجماع جاہل ہے۔ چہرہ اور ہتھیلیاں تو از روئے نص مستثنیٰ ہیں، مگر عین کو فقہاء نے ان پر قیاس کر کے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

لیکن اجنبی مردوں سے پردہ میں بھی چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل سورۃ نور کی آیت لَا یُتَّبِعُونَ الذِّکْرَ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا کے تحت گزر چکی ہے، جس کا خلاصہ آگے آتا ہے۔

حجاب شرعی کے درجات اور پردہ نسوان کے متعلق قرآن مجید کی سات آیات اور حدیث ان کے احکام کی تفصیل کی ستر روایات کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مطلوب

شرعی حجاب اشخاص ہے، یعنی عورتوں کا وجود اور ان کی عقل و حرکت مردوں کی نظروں سے مستور ہو، جو گھر کی چار دیواری یا خیموں اور معلق پردوں کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنی صورتیں حجاب کی منقول ہیں وہ سب ضرورت کی بناء پر اور وقت ضرورت اور قدر ضرورت کے ساتھ مقید اور مشروط ہیں۔

اس طرح پردہ کا پہلا درجہ جو اصل مطلوب شرعی ہے وہ حجاب اشخاص ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ ایک جامع اور مکمل نظام ہے جس میں انسان کی تمام ضروریات کی رعایت پوری کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتوں کو ایسی ضرورتیں پیش آنا ناگزیر ہے کہ وہ کسی وقت گھروں سے نکلیں اس کے لئے پردہ کا دوسرا درجہ قرآن و سنت کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک برقع یا لائبنی چادر میں پورے بدن کو چھپا کر نکلیں۔ راستہ دیکھنے کے لئے چادر میں سے صرف ایک آنکھ کھولیں، یا برقع میں جو جانی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ گالیں، ضرورت کے مواقع میں پردہ کا دوسرا درجہ بھی پہلے کی طرح سب علماء و فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔

ایک تیسرا درجہ بھی بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے، جس میں صحابہ و تابعین اور فقہاء ائمت کی رائیں مختلف ہیں۔ وہ یہ کہ عورتیں جب بضرورت گھر سے باہر نکلیں تو

وہ اپنا چہرہ اور تعلیلاں بھی لوگوں کے سامنے کھول سکتی ہیں بشرطیکہ سارا بدن مستور ہو، پردہ شرعی کے ان تینوں درجوں کی تفصیل یہ ہے کہ:-

پہلا درجہ حجاب اشخاص باللبس قرآن و سنت کی روش سے اصل مطلوب یہی درجہ ہی سورۃ احزاب کی زیر بحث آیت **وَلَا تُبْدِيْنَ زِينَتَكُمْ مِمَّا فَاَتَتْكُمْ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ** اس کی واضح دلیل اور اس سے زیادہ واضح سورۃ احزاب ہی کے شروع کی آیت **وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ** ہو۔ ان آیتوں پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، اس سے اور زیادہ اس کی تشریح سامنے آجاتی ہے۔

یہ ادھر معلوم ہو چکا ہے کہ پردہ نسواں کے متعلق پہلی آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت نازل ہوئی، روایات حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس واقعہ حجاب کو اور سب سے زیادہ اس لئے جانتا ہوں کہ میں اس وقت حضور مکی خدمت میں موجود تھا۔ جب پردہ کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے مردوں کے سامنے ایک چادر وغیرہ کا پردہ ڈال کر حضرت زینبؓ کو اندر مستور کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ ان کو برقع یا چادر میں مستور کر دیتے، شان نزول میں جو واقعہ حضرت عمر بن خطابؓ کا ادھر گزر چکا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا مقصود یہ تھا کہ اہل بیتؓ مردوں کی نظر سے الگ اندر رہیں۔ جیسا کہ ان کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے **يُنْجِلْنَ عَلَيْكَ الْغُبُوْا وَالتَّاجِرُوْا**

صحیح بخاری باب غزوۃ موتہ میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینبؓ عارثہ اور جعفرؓ اور عبید اللہ بن رواحہؓ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ مسجد نبویؐ میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے چہرہ مبارک پر سخت غم و صدمہ کے آثار تھے، میں حجرہ کے اندر دروازہ کی ایک شق (ریخ) سے یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل بیتؓ اس حادثہ کے وقت بھی باہر آکر برقع کے ساتھ مجمع میں شامل نہیں ہوئیں بلکہ دروازہ کی شق سے اس جلسہ کا مشاہدہ کیا۔

اور صحیح بخاری کتاب المغازی عمرۃ القضا کے باب میں ہے کہ حضرت عروہؓ ابن ابی صدیقہ عائشہؓ کے بھانجے اور عبید اللہ بن عمرؓ مسجد نبویؐ میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کے حجرے کے باہر تعمیل تشریف رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمروں کے متعلق اہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اسی درمیان میں ہم نے حضرت صدیقہؓ کی مسواک کرنے اور حلق صاف کرنے کی آواز حجرہ کے اندر سے سنی۔ آگے واقعہ

عرات نبیؐ کا ذکر ہے۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آیات حجاب نازل ہونے کے بعد ازواجِ مطہرات کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ گھروں میں رہ کر پردہ کرتی تھیں۔

اسی طرح صحیح بخاری باب غزوۃ الطائف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بانی کے برتن میں کٹی کر کے حضرت ابوموسیٰؓ اور بلالؓ کو عطا فرمایا کہ اس کو پی لیں اور اپنے چہرے پر مل لیں۔ اہل المؤمنین حضرت ام سلمہؓ پر پردہ کے چھپے یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں انھوں نے اندر سے آواز دے کر ان دونوں بزرگوں سے کہا کہ اس تبرک میں سے کچھ اپنی ماں یعنی اُمّ سلمہؓ کے لئے چھوڑ دینا۔

یہ حدیث بھی شاہد ہے کہ نزولِ حجاب کے بعد ازواجِ مطہراتؓ گھروں اور پردوں کے اندر رہتی تھیں۔

فائل ۵: اس روایت میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ ازواجِ مطہراتؓ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی ایسی ہی شائق تھیں جیسے دوسرے مسلمان۔ یہ بھی آپ کی ذاتِ اقدس ہی کی خصوصیت تھی ورنہ بیوی سے جو بے تکلف تعلق شوہر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے تقدس و تعظیم کا یہ درجہ قائم رہنا عادتاً ناممکن ہے۔

اور صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ اور ابوطالبؓ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ کیسٹا کہیں جا رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ اونٹ پر سوار تھے، آپ کے ساتھ اہل المؤمنین حضرت صفیہؓ بھی سوار تھیں، راستہ میں اچانک اونٹ کے ٹھوکر لگی، اور ابوطالبؓ کے بیان کے مطابق آپؐ اور حضرت صفیہؓ اونٹ سے گر گئے تو ابوطالبؓ آپؐ کے پاس حاضر ہوئے، اور عرض کیا اللہ تعالیٰ مجھے آپؐ پر قربان کر دے آپؐ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپؐ نے فرمایا کہ نہیں، تم عورت کی خبر لو، ابوطالبؓ نے پہلے تو اپنا چہرہ کپڑے میں چھپایا، پھر حضرت صفیہؓ کے پاس پہنچے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال کر کہہ کھڑی ہوئیں۔ پھر اسی طرح پردہ میں مستور ان کو ان کی سواری پر سوار کیا۔

اس واقعہ میں بھی جو ایک حادثہ کی صورت میں اچانک پیش آیا، صحابہ کرام اور ازواجِ مطہرات کا — پردہ کے معاملہ میں اتنا اہتمام اس کی بڑی اہمیت کا شاہد ہے۔ اور جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمؐ نے فرمایا **اِنَّهُ اخْرَجَتْ اَمْرًا مِّنْ فَمَّا الشَّيْطَانُ قَالَ الدُّوْنِيْ** خلاصہً حسن صحیح غریب) معنی یہ ہیں کہ ”عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تک لپٹا ہے“ (یعنی اس کو مسلمانوں میں بُرائی پھیلانے کا ذریعہ بناتا ہے)۔

اور ابن حزمیہ و ابن حبان نے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں اَوَّلُ قَرَبٍ مَا تَكُونُ مِنْ قَرَبِهِ اَوْ اَوَّلُ قَرَبٍ فِي قَرَبٍ یعنی عورت اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے بیچ میں مستور ہو۔

اس حدیث میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ اصل عورتوں کے لئے یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں (ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہیں)۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُصْطَرَفَةً (رواہ الطبرانی کنز فی التکنون ص ۲۶۳) "یعنی عورتوں کا باہر نکلنے کے لئے کوئی حصہ نہیں، بجز اس کے کہ باہر نکلنے کے لئے کوئی اضطراری صورت پیش آجائے"۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا اَیُّ شَیْءٍ عَجَبٌ لِّلْمَوَدَّةِ (عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے) صحابہ کرام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، پھر جب میں گھر میں گیا اور فاطمہؓ سے میں نے یہی سوال کیا تو انھوں نے فرمایا لَا یَزِیْنِ السَّحَّالَ وَلَا یَزِیْرُ وَحْشٌ، یعنی عورتوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ میں نے ان کا یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نقل کیا، تو آپ نے فرمایا اِنَّکُمْ لَمَّا یَصْنَعُوْهُ مِیْتٌ۔ انھوں نے درست کہا بیشک وہ میرا ایک بڑا سہارا ہیں۔

واقعہ انگ میں جو سبب حضرت صدیقہؓ کے جنگل میں رہ جانے کا پیش آیا وہ یہی تھا کہ اوراج مہاراج کا پردہ صرت برقع چادر ہی کا نہیں تھا بلکہ وہ سفر میں بھی اپنے ہودج (شخفت) میں رہتی تھیں، یہ شخفت ہی اونٹ کے اوپر سوار کر دیا جاتا تھا اور اسی طرح اتارا جاتا تھا۔ شخفت مسافر کا مثل مکان کے ہوتا ہے۔ اس واقعہ میں جب قافلہ چلنے لگا تو حسب عادت غلاموں نے شخفت کو یہ سمجھ کر اونٹ پر سوار کر دیا کہ اُم المؤمنین اس کے اندر موجود ہیں، اور واقعہ یہ تھا کہ وہ اس میں نہیں تھیں، بلکہ طبعی ضرورت کے لئے باہر گئی ہوئی تھیں۔ اس مغالطہ میں قافلہ روانہ ہو گیا اور اُم المؤمنین جنگل میں تنہا رہ گئیں۔ یہ واقعہ بھی اس بات کا قوی شاہد ہے کہ حجاب شرعی کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مہاراجتوں نے ہی سمجھا تھا کہ عورتیں اپنے مکا لوں میں، سفر میں ہوں تو انہی شخفت میں رہیں، ان کا وجود مردوں کے سامنے نہ آئے، اور جب سفر کی حالت میں حجاب الشخاف کا یہ اہتمام تھا تو حضرتیں کتنا اہتمام ہو گا؟

دوسرا درجہ حجاب یا البرق

ہزدرت کے مواقع میں جب عورت کو گھر سے باہر جانا پڑے تو اس وقت کسی برقع یا لمبی چادر کو سر سے ہر تک اوڑھ کر نکلنے

کا حکم ہے جس میں بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو یہ سورۃ احزاب کی اس آیت سے ثابت ہو جو آگے آ رہی ہے، **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ وَمَبْلُغِ وَفَسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ فِي دِينِهِمْ عَلَيْهِمْ مِنْ جَلَابِئِلٍ يَهْمُونَ**، یعنی اے نبی! آپ اپنی الزوج و مبلغات اور بہت طاہرات کو اور عام مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی جلباب پہن لیں کریں، جلباب اس لباسی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے (رومی ذلک عن ابن عباسؓ)

ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے استعمال جلیباب کی صورت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپیٹی ہوتی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو عورت ایک آنکھ کے ساتھ دیکھنے کے لئے نکلتی ہو۔ اس آیت کی پوری تفسیر آگے آتی ہے، یہاں صرف یہ بتلانا منظور ہو کہ ضرورت کے وقت جب عورت گھر سے نکلے پر مجبور ہو تو اس کو پردہ کا یہ درجہ اختیار کرنا ضروری ہو کہ جلیباب وغیرہ میں سر سے پاؤں تک مستور ہو اور چہرہ بھی بجز ایک آنکھ کے چھپا ہوا ہو۔

تیسرا درجہ پردہ شرعی کا
جس میں فقہاء کا اختلاف ہے

فہمائے امت ضرورت کے وقت جائز ہے، مگر احادیث صحیحہ نے پر بھی چند پابندیاں عائد کی ہیں کہ خوشنہ لگائے ہوئے ہوئے استے کے کماے پر چلے، مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔ یہ ہر کس سے پیر تک سارا بدن مستور ہو، مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں، جن حضرات نے اَلَا تَأْمُرُوْنَہ کی تفسیر چہرے اور ہتھیلیوں سے کی ہے، ان کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں اس لئے ان کو کھلا رکھنا جائز ہو گیا۔ مگر دوسری علت یہ ہے کہ بروج، جلباب وغیرہ مراءى ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ یوں نے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہو کہ فتنہ کی زینت کا سامرا مکر اس کا چہرہ ہے، اس لئے اس کو کھولنے و تار ہے، اس لئے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک

ائمۃ اربعہ میں سے امام مالک شافعی، احمد بن حنبل، تین اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کر کے چہرہ اور پتھیلیاں بھونکنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، خواہ فقہ کا خوف ہو یا

نہ ہوا امام اعظم ابوحنیفہ نے اگرچہ دوسرا مسلک اختیار فرمایا مگر خوف فتنہ کا نہ ہونا شرط قرار دیا، اور چونکہ عادیہ شرط مفقود ہو اس لئے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور تفصیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔

مذاہب ائمہ اربعہ کی روایتیں ان مذاہب کی مستند کتابوں کے حوالہ سے رسالہ تفصیل الخطا جسے سزا احکام القرآن میں مفصل بیان کر دی گئی ہیں، حنفیہ کا اصل مذہب چونکہ چہرے اور تفصیلیوں کو حجاب کے مستثنیٰ ہونے کا ہے اس لئے اس جگہ مذہب حنفیہ کی چند روایات نقل کی جاتی ہیں جن میں بوجہ خوف فتنہ ممانعت کرنے کا حکم مذکور ہے۔

إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَا مُلَاحَظَةَ بَيْنَ
تَوْبِهِ لَيْسَ عَوْرَتُهُ وَجَدَانِ
النَّظَرُ أَكْبَهُ فَجَلَّ النَّظَرُ
مَنْوَطٌ لِيَعْدَمَ عَشِيَّةَ الشَّهْوَةِ
مَنْ أَتَيْتَاهُمَا الْعَوْرَتَيْنِ وَلَيْتَ الْخَوْرُ
النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ
الْأَمْرُ إِذَا شَلَّتْ فِي الشَّهْوَةِ
وَلَا عَوْرَتَهُ

دفتہ القدیر، ص ۱۸۱ ج ۱
فتح القدیر کی مذکورہ عبارت سے خطہ شہوت کی یہ تفسیر بھی معلوم ہوگئی کہ اگرچہ بالفعل کوئی شہوانی نیت نہ ہو مگر ایسا خیال پیدا ہو جانے کا شک ہو۔ جب ایسا شک ہو تو نہ صرف اجنبی عورتوں کے بلکہ بے ریش لڑکوں کے چہرے کو دیکھنا بھی حرام ہے، اور خیال شہوت پیدا ہونے کی تشریح جامع الرموز میں یہ کی ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدا نہ ہو، یہ چیز تو سلف کے زمانے میں بھی شاذ تھی۔ حدیث میں حضرت فضل کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے تو اس زمانہ فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطر سے خالی ہے۔

اور شمس الامینہ سرخسی نے اس مسئلہ پر مفصل بحث کے بعد لکھا ہے
وَهَذَا أَكْثَرُ إِذَا كُنَّا مَعَهُ النَّظَرُ
یہ چہرہ اور تفصیلیوں کی طرف نظر کا

عَنْ شَهْوَةٍ فَإِنْ كَانَ يَحْتَدُّ
أَنَّهُ لَنْ يَنْظُرَ أَشْتَهَى
تَمَّ يَجِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى
شَيْءٍ مِمَّا

(مطبوعہ، ص ۱۵۲ ج ۱۰۳)

اور علامہ شامی نے رد المحتار کتاب الکراہیۃ میں فرمایا ہے:-
فَإِنْ خَالَاتِ الشَّهْوَةُ أَوْ شَقَّ
إِمْتِنَاعُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا
فَجَلَّ النَّظَرُ مُقْبِلًا لِيَعْدَمَ
الشَّهْوَةَ وَلَا لَا فَحَرَامٌ وَهَذَا
فِي زَمَانِهِمْ وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا
فَمَنْعٌ مِنَ انْشَابَةِ إِلَّا النَّظَرُ
لِحَاجَةِ كَفَّامٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ
وَيُشْهِدُ وَأَيْضًا قَالَ فِي مَشْرُوطِ
الضَّلُولَةِ وَكُنْتُمْ الشَّابَةَ مِنْ
كُنْشَفِ التَّجَوُّبَيْنِ رَجَالٍ
لَا لَأَنَّهُ عَوْرَتُهُ بَلْ لِيَخَوْفِ
الْفِتْنَةِ

خلاصہ اس بحث و اختلاف فقہاء کا یہ ہے کہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے نوجوان عورت کی طرف نظر کرنے کو عادت عامہ کی بناء پر سبب فتنہ قرار دے کر اس کو مطلقاً منہج کر دیا، خواہ واقع میں فتنہ ہو یا نہ ہو، جیسے شریعت کے بہت سے احکام میں اس کی نظائر موجود ہیں مثلاً سفر چہرہ عادت مشقت و محنت کا سبب ہوتا ہے، اس کو خود سفر ہی کو مشقت کا حکم دے کر تمام احکام رخصت کے سفر متحقق ہونے پر دائرہ کر دیا، خواہ کسی شخص کو سفر میں کوئی بھی مشقت نہ ہو، بلکہ اپنے گھر سے زیادہ آرام لے، مگر قصر نماز اور رخصت روزہ وغیرہ کے احکام اس کو بھی شامل ہیں، اسی طرح بیند کی حالت میں چونکہ انسان بے خبر ہوتا ہے اور عادت ریاح خارج ہو جاتی ہیں، اس لئے خود بیند ہی کو

جانز ہونا صرف اس صورت میں ہو جبکہ یہ نظر شہوت سے نہ ہو اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے کو بڑے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کو عورت کی کسی چیز کی طرف بھی نظر کرنا حلال نہیں۔

اگر شہوت کا خطہ یا شک ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی، کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہو، اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے، اور یہ بات سلف کے زمانے میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے مگر یہ کہ کسی حاجت شرعیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے، جیسے قاضی یا شاہد جن کو کسی معاملہ میں اس عورت کے متعلق شہادت یا فیصلہ دینا پڑے اور مشروط صلوة میں فرما کہ جو ان عورت کو ناظر

نہ ہو، امام اعظم ابوحنیفہ نے اگرچہ دوسرا مسلک اختیار فرمایا مگر خوف فتنہ کا نہ ہونا شرط قرار دیا، اور چونکہ عادیہ شرط مفقود ہو اس لئے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور تفصیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔

خروجِ ریح کے قائم مقام قرار دے کر میند سے وضو ٹوٹ جانے کا حکم دیدیا خواہ واقع میں ریح خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

مگر امام اعظم ابوحنیفہؒ نے عورت کے چہرے اور ہتھیلیاں کھولنے کو یہ درج نہیں دیا کہ چہرہ کھولنے ہی کو فتنہ کا قائم مقام قرار دیدیں، بلکہ حکم اس پر دائر رکھا کہ جہاں فتنہ یعنی عورت کی طرف قریب ہونے کے میلان کا خطرہ یا احتمال ہو وہاں منوع ہے اور جہاں یہ احتمال نہ ہو جائز ہے۔ مگر اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اس نزلے میں ایسا احتمال نہ ہو، بالکل شاذ و نادر اس لئے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی بالآخر وہ بھی حکم دیدیا جو ائمہ ثلاثہ نے دیا تھا، کہ جو عورت کے چہرے یا ہتھیلیوں کی طرف بھی نظر منوع ہے۔

اس کا حاصل یہ ہوا کہ اب باتفاق ائمہ اربعہ یہ تیسرا درجہ پردہ کا منوع ہو گیا کہ عورت برف چادر وغیرہ میں پونے بدن کو چھپا کر مگر صرف چہرہ اور ہتھیلیوں کو کھول کر مردوں کے سامنے آئے۔ اس لئے اب پردے کے صرف پہلے ہی درجہ رہ گئے، ایک اصل مقصود یعنی عورتوں کا گھروں کے اندر رہنا بلا ضرورت باہر نہ نکلنا، اور دوسرا یعنی برف وغیرہ کے ساتھ نکلنا ضرورت کی بنا پر بوقت ضرورت و بقدر ضرورت۔

مسئلہ: پردہ کے احکام مذکورہ میں بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہیں، مثلاً بعض مرد یعنی محارم پردہ سے مستثنیٰ ہیں اور بعض عورتیں مثلاً بہت بوڑھی وہ بھی پردے کے عام حکم کی قدر مستثنیٰ ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ تو سورۃ نور میں گذر چکی ہے کچھ آگے سورۃ احزاب کی ان آیات میں آئے گی جن میں یہ استثناء مذکور ہو۔

پردہ کے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اپنے رسالہ تفصیل الخطاب فی احکام الحجاب کا کچھ خلاصہ یہاں لکھ دیا ہے جو عوام کے لئے کافی ہے، پوری تحقیق مطلوب ہو تو رسالہ مذکورہ میں دیکھی جاسکتی ہے، یہ رسالہ احکام القرآن تفسیر سورۃ احزاب میں شائع ہو چکا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ نَذِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان والو !

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۵۶

رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو (تاکہ آپ کا حق عظمت جو تمہارے ذمہ ہے ادا ہو جائے)۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات و امتیازات کا ذکر تھا جن کے ضمن میں ازواجِ مطہرات کے پردہ کا حکم آیا تھا، اور آگے بھی کچھ احکام پردے کے آئیں گے، درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا جس کے لئے یہ سب خصوصیات و امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار اور آپ کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے۔

اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عملِ صلوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عام مؤمنین کو اس کا حکم دیا جس میں آپ کے شرف اور عظمت کو اتنا بلند فرمادیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں تو عام مؤمنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں شریک فرمایا جو کام حق تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

صَلُّوۃ و سلام کے معنی لفظ صَلُّوۃ عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے، رحمت، دعا، مدد، و ثنا، آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بوسیتِ صلوٰۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلوٰۃ ان کا آپ کے لئے دعا کرنا ہے، اور عام مؤمنین کی طرف سے صلوٰۃ کا مفہوم دعا اور مدد و ثنا کا مجموعہ ہے۔ عامہ مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں۔ اور امام بخاریؒ نے

جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ السلام علیک کا اختیار کرنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جہاں غائبانہ صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے تو صحابہ و تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے، مثلاً "صلی اللہ علیہ وسلم" جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے برتر ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کے مذکورہ جو طریقہ صلوٰۃ و سلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک طریقہ کی حکمت اور آپ کے عمل سے ثابت ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و سلامتی کی دعا کریں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصود آیت کا تو یہ تھا کہ ہم آپ کی تعظیم و تکریم کا حق خود ادا کریں، مگر لفظ یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعظیم و اطاعت پورا ادا کرنا ہمارے کسی کے بس میں نہیں، اس لئے ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں (روح)

نماز کے قعدہ اخیرہ میں صلوٰۃ (درود شریف) سنت مؤکدہ تو صلوٰۃ و سلام کے احکام سب کے نزدیک ہے، امام شافعیؒ اور احمد بن حنبلؒ کے نزدیک واجب ہو، جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: اس پر بھی جمہور فقہاء کا اتفاق ہے جب کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا اسے تو اس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آپ کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے، جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "وَنَحْمُ اللَّهَ رَبَّنَا الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ" یعنی ذیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (قال الترمذی حدیث حسن دروہ ابن اسنی بسناد جید)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے "أَنْتُمْ رَجُلٌ ذُكِرْتُ عَنْكُمْ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ" یعنی بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

مسئلہ: اگر ایک مجلس میں آپ کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن مستحب یہ ہو کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سے سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول ہے، جس میں ہر وقت بار بار آپ کا

ذکر آتا ہے تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں۔ تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں۔ انھوں نے اس کی بھی پروا نہیں کی کہ اس بھراصلوٰۃ و سلام سے کتاب کی ضخامت کافی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اکثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک آتا ہے، اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے، حضرات محدثین کہیں صلوٰۃ و سلام ترک نہیں کرتے۔

مسئلہ: جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلوٰۃ و سلام واجب ہے، اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلوٰۃ و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے، اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کر کے "صلعم" لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں، پورا صلوٰۃ و سلام لکھنا چاہئے۔

مسئلہ: ذکر مبارک کے وقت افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلوٰۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان میں ایک یعنی صرف صلوٰۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہور فقہاء کے نزدیک کوئی گناہ نہیں۔ شیخ الاسلام نوویؒ وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے۔ ابن حجر بیہقیؒ نے فرمایا کہ ان کی مراد کراہت سے خلاف اولیٰ ہونا ہے، جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں۔

مسئلہ: لفظ صلوٰۃ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کے لئے استعمال کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ امام بیہقیؒ نے اپنے سنن میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے: "لَا يَقُصُّ عَلَى غَيْرِ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُنْ دِينَ عَنِ النَّبِيِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ بِأَلَا شَيْخًا قَدِيرًا"

امام شافعیؒ کے نزدیک غیر نبی کے لئے لفظ صلوٰۃ کا استعمال مستقل مکروہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے، البتہ تبنا جائز ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ آل و اصحاب یا تمام مومنین کو شریک کرنے اس میں مضائقہ نہیں۔

اور امام جوینیؒ نے فرمایا کہ جو حکم لفظ صلوٰۃ کا ہے وہی لفظ سلام کا بھی ہے کہ غیر نبی کے لئے اس کا استعمال درست نہیں، بجز اس کے کہ کسی کو خطاب کرنے کے وقت بطور تحیہ کے اسلام علیکم کہے، یہ جائز و مسنون ہے۔ مگر کسی غائب کے نام کے ساتھ

علیہ السلام کہنا اور کھانا وغیرہ کے لئے درست نہیں (خصوصاً نص کبریٰ میں ملتا ہے) علامہ نقاشی نے فرمایا کہ قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ محققین علماء امت اس طرف گئے ہیں اور میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے، اور اسی کو ایام مالک، سفیان اور بہت سے فقہاء و مفسرین نے اختیار کیا ہے کہ صلوٰۃ و تسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے لئے مخصوص ہے غیر نبی کے لئے جائز نہیں، جیسے لفظ سبحانہ اور تعالیٰ، اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے۔ انبیاء کے سوا عام مسلمانوں کے لئے مسخرت اور رنائی دعا ہونا چاہئے، جیسے قرآن میں حضرات صحابہ کے متعلق آیا رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ (روح المعانی) صلوٰۃ و سلام کے احکام کی مفصل بحث احقر کے رسالہ تنقیح الکلام فی احکام الصلوٰۃ و السلام میں جو جزبان عربی احکام القرآن سورۃ احزاب کا جز ہرگز شائع ہو چکا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ

جولوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنکا رہے اللہ نے دنیا میں اور

الْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ

آخرت میں اور تیار رکھا جو ان کے واسطے ذلت کا عذاب۔ اور جو لوگ ہمت نکالتے ہیں مسلمان

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كُتِبَ لَهُمْ فَقَدْ احْتَمَلُوا

مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے تو اٹھایا انھوں نے بوجھ

بُھٹانا وَ اِثْمًا مِّمَّا ۝

بھوٹے کا اور مرتبہ گناہ کا

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رقصداً اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور (اسی طرح) جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انھوں نے کچھ (ایسا کام) کیا ہو جس سے وہ سختی سزا ہو جائے، اذیت پہنچانے پر توجہ لوگ بہتان اور مرتبہ گناہ کا رپہ لپٹے ہیں (یعنی اگر وہ اذیت دے تو بہتان ہے اور اگر ذلیل ہو تو ظلم و گنہگار)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت و تکلیف پہنچتی تھی، مگر کچھ مسلمان ناواقفیت یا بے توجہی کی وجہ سے بلا قصد اذیت اس میں مبتلا ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا یا دعوت کے وقت کچھت پہلے آکر بیٹھ جانا یا کھانے کے بعد آپ کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر دیر لگانا وغیرہ جن پر آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْعِيَ الْإِنْسَانَ مِنْ بُيُوتِهِمْ ۚ هُوَ عَدْوٌ لَهُمْ ۚ وَإِنْ يُدْعُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتُمْ لَا تَدْرِيونَ ۚ (سورۃ احزاب ۵۸:۳۳) میں تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ وہ اذیت تھی جو بلا قصد دارادہ غفلت سے پہنچ جاتی تھی، اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا۔ مذکورہ صدر و آیتوں میں اس اذیت و تکلیف کا ذکر ہے جو صحابہ کرام و صحابہ کرامہ کی طرف سے قصداً آپ کو پہنچاتی جاتی تھی۔ اسی لئے خلاصہ تفسیر میں یہاں قصد کا لفظ بڑھایا ہے، جس میں جسمانی اذیتیں بھی داخل ہیں، جو مختلف اوقات میں کفار سے ہاتھوں آپ کو پہنچتی ہیں اور روحانی اذیتیں بھی جو آپ پر طعن و تشنیع اور ازدواج مطہرات پر بہتان تراشی کے ذریعہ پہنچاتی گئیں۔ اس بالا راہ اذیت پہنچانے پر لعنت اور عذاب شدید کی وعید بھی آیت مذکورہ میں آتی ہے۔

اس آیت کے شروع میں جو یہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں اس میں اذیت پہنچانے سے مراد وہ افعال و اقوال ہیں جو عادتاً اذیت کا سبب بناتے ہیں۔ اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات پاک ہر تاثر وفعال سے بالاتر ہے کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچائے، لیکن ایسے افعال جن سے عادتاً اذیت پہنچا کرتی ہے ان کو اذیت اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو اذیت دینے سے کیا مراد ہے؟ بعض ائمہ تفسیر نے ان افعال و اقوال کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اذیت کا سبب ہیں، مثلاً حوادث و مصائب کے وقت زمانہ کو برا کہنا کہ درحقیقت فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہے، یہ لوگ زمانہ کو فاعل سمجھ کر کجائیاں دیتے تھے تو درحقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتے تھے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالیٰ کی اذیت کا سبب ہے۔ تو آیت میں اللہ کو اذیت دینے سے مراد یہ اقوال یا افعال ہوئے اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فَلَا يُؤْذِنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝ لَّيْنٌ لَّمْ يَسْتَهْ

کون ان کو دستانے، اور ہر اللہ بخشنے والا ہرمان۔ البتہ اگر باز نہ آئے

الْمُفْضِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي

منافع اور جن کے دل میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے

الْمَسْلُومِينَ لَنُغَيِّرَنَّ نِعْمَتَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝

مذہب میں تو ہم لگا دیں گے کچھ کو ان کے پیچھے پھر نہ رہیں تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑی دنوں

مَلْعُونِينَ ۝ أَيْسَمَا تُقِفُوا آخِذُوا وَقِطِّلُوا أَتَقْتِيلُوا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ

پیشکش کا ہے ہر، جہاں پائے گئے پڑے گئے، اور مانے گئے جان سے۔ دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا

فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝

ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی حلال بدلتی۔

خلاصہ تفسیر

اے پیغمبر اپنی بیبیوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ (میرے) بچی کر لیا کریں اپنے (چہرے کے) اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں اس سے جلدی بچان ہو جایا کرے گی تو آزاد نہ دی جایا کریں گی یعنی کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چادر سے سر اور چہرہ بھی چھپا لیا جائے جیسا کہ سورۃ نور کے ختم کے قریب عُبَّادٌ مُتَّبِعُونَ ۝ یُزَيِّنُ فِیْهِ اس کی تفسیر روایت سے گزر چکی ہے، چونکہ کمینزوں کے لئے سر فی نفعہ داخل ستر نہیں، اور چہرہ کھولنے میں ان کو آزاد عورتوں سے زیادہ رخصت ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، اس لئے کام کاج کے لئے ان کو باہر نکلنے اور چہرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، بخلاف آزاد عورتوں کے کہ وہ اتنی مجبور نہیں، اور چونکہ اوباش لوگ آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی ہمت ان کی خاندانی وجاہت و حیا کی وجہ سے نہ کرتے تھے، کمینزوں کو چھیڑتے تھے، بعض اوقات کمینزوں کے دھوکے میں آزاد عورتوں کو بھی چھیڑنے لگتے تھے، اس لئے اس آیت نے آزاد عورتوں کو کمینزوں سے ممتاز کرنے کے لئے بھی اور اس لئے بھی کہ سر اور گردن وغیرہ ان کا ستر میں داخل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج و بنات اور عام مسلمانوں کی بیبیوں کو یہ حکم دیا کہ

اپنی پادریں ستر ہو کر نکلیں جس کو سر سے کچھ نیچے چہرے پر لٹکا لیا کریں جس کو ارد میں گھونٹ کر نہایت ہیں۔ اس حکم سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شربروؤں سے حفاظت بھی۔ رہ گئیں غیر حرائز یعنی کمینز سوان کی حفاظت کا انتظام اگلی آیت میں آئے گا، اور اس چہرہ کے اور سر کے ڈھانکنے میں اگر کوئی کمی یا بے احتیاطی بلا قصد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہرمان ہے (اس کو معاف کر دے گا) آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو کمینزوں کو چھیڑا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی جواب دے دے دے شرارت کے مرتکب تھے کہ مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں پھیلا کر ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے فرمایا: (یہ ان خاص اصل) منافقین اور عام منافقین میں سے، وہ لوگ جن کے دلوں میں (شہوت پرستی کی) خرابی ہے (جس کی وجہ سے کمینزوں کو چھیڑنے اور پریشان کر دے ہیں) اور انہی منافقین میں، وہ لوگ جو مدینہ میں (جھوٹی) اور پریشان کرنے والی، افواہیں اڑایا کرتے ہیں وہ لوگ، اگر (اپنی ان حرکتوں سے) باز نہ آئے تو ضرور (ایک نہ ایک دن) ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے (یعنی ان کے مدینہ سے اخراج کا حکم کر دیں گے) پھر اس حکم کے بعد یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے وہ بھی (ہر طرف سے) پھٹکارے ہوئے (یعنی مدینہ سے نکل جانے کا سامان کرنے کے لئے جو کچھ قلیل مدت معین کی جائے گی اس مدت میں تو یہ یہاں رہ لیں گے اور اس مدت میں بھی ہر طرف سے ذلیل و خوار ہوں گے، پھر نکال دیں جائیں گے اور نکالنے کے بعد بھی کہیں امن نہ ہوگا بلکہ جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھماڑ کی جائے گی دو جہ یہ کہ ان منافقین کے کفر کا مقصد تو یہی تھا، لیکن اتفاق کی آڑ میں ان کو پناہ ملی ہے جب علی الاعلان ایسی مخالفتیں کرنے لگیں گے، تو وہ مانع اٹھ گیا اس لئے ان کے ساتھ بھی کفر کے اصل اقتضاء کے موافق معاملہ ہوگا کہ ان کا اخراج اور قید و قود سب جائز ہے، اور اگر خروج کے لئے کچھ مدت معین ہو جائے تو اس مدت کے اندر بوجہ معاملہ کے مامون ہوں گے، اس کے بعد جہاں ملیں گے عہد ختم ہو جانے کی بنا پر ان کے قتل و قید کی اجازت ہوگی۔ منافقین کو جو یہ دھمکی دی گئی اس میں کمینزوں کو چھیڑنے کا بھی انتظام کیا اور دوسری شرارت افواہیں پھیلائے کا بھی السداد ہو گیا۔

مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اگر یہ لوگ علی الاعلان مخالفت احکام اور مسلمانوں کے خلاف حرکتوں سے باز آگئے گو اپنی درپردہ منافقانہ چالوں میں لگے رہیں۔ تو یہ سزا جاری نہ ہوگی، ورنہ پھر عام کفار کے حکم میں داخل ہو کر سزاوار سزا ہو جائیں گے، اور فساد و شورش پر سزا جاری کرنا کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان (مفسد) لوگوں میں بھی

اپنا بھی دستور (جاری) رکھا ہو جو ان سے پہلے جو گزرے ہیں رکھ ان کو آسانی منرائیں
یا انبیاء کے ہاتھ سے چہاد کے ذریعہ سزائیں دلائی ہیں، پس اگر پہلے ایسا نہ ہو چکا تو ایسی سزا
میں کچھ استبعاد ہو سکتا تھا، اور اب تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ
کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے) رد و بدل نہ پائیں گے کہ خدا تو کوئی حکم جاری کرنا چاہتا
اور کوئی اس کو روک سکے، لفظ سنتہ اللہ میں تو اس کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و
ارادہ سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ذلک تجدد لیسۃ اللہ تعالیٰ، میں یہ بتلادیا کہ جب
اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمائیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا،

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں عام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچانے کا حرام اور گناہ
کبیرہ ہونا اور خصوصاً سید المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا کفر موجب لعنت ہونا بیان
فرمایا گیا ہے۔ منافقین کی طرف سے وہ طرح کی ایذاؤں سب مسلمانوں کو اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھیں، آیات مذکورہ میں ان ایذاؤں کے السداد کا انتظام
ہو، اور اس کے ضمن میں عورتوں کے پردے کے کچھ مزید احکام کا بیان ایک مناسبت
سے کیا ہے جو آگے معلوم ہو جائے گی۔ ان دونوں ایذاؤں میں ایک یہ تھی کہ منافقین کے
عوام اور آوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لئے باہر
نکلتیں چھیڑا کرتے تھے، اور کبھی کنیزوں کے شبہ میں حرائر کو ستاتے تھے، جس کی وجہ سے
عام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی۔

دوسری ایذا یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے تھے کہ اب فلاں غنیم
مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے وہ سب کو ختم کر دے گا۔ آیات مذکورہ میں پہلی ایذا سے
حرائر (آزاد بیبیوں) کو بچانے کا فوری اور سہل انتظام یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ لوگ
ان کے خاندان کی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے بالقصد چھیڑنے کی جرأت نہ کرتے تھے،
کبھی کنیزوں کے شبہ میں یہ بھی ان کی چھیڑ چھاڑ کی زد میں آجاتی تھیں، اگر ان کی پہچان ہو جاتی
تو یہ نوبت نہ آتی، اس لئے ضرورت پیش آئی کہ حرائر کا کوئی خاص امتیاز ہو جائے تاکہ کسان
کے ساتھ خود بخود ہی کم از کم حرائر تو ان شریروں کے فساد سے فوری طور پر محفوظ ہو جائیں
اور کنیزوں کا دوسرا انتظام کیا جائے۔

دوسری طرف شریعت اسلام نے حرائر اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں بعض ضرورت

ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہ ہو جو حرائر کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہو
کہ مثلاً چہرہ وغیرہ کھولنا جو حرائر کے لئے اپنے محرموں کے سامنے جائز ہے، کنیزوں کے لئے
باہر بھی اس کی اجازت اس لئے دی گئی کہ ان کا کام ہی اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت ہو
جس میں ان کو باہر بھی بار بار نکلنا پڑتا ہے، اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہوتا ہے، بخلاف
حرائر کے کہ ان کو کسی ضرورت سے باہر نکلنا بھی پڑے تو کبھی کبھی ہوگا جس میں پردے پر پردے
کی رعایت مشکل نہیں، اس لئے حرائر کو یہ حکم دیدیا گیا کہ وہ لمبی چادر جس میں مستور ہو کر
نکلے ہیں اس کو اپنے سر پر سے چہرے کے سامنے لٹکالیا کریں تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے
نہ آئے اس سے ان کا پردہ بھی مشکل ہو گیا، اور باندیوں کنیزوں سے امتیاز خاص بھی ہو گیا،
جس کے سبب وہ شریر لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے خود بخود مامون ہو گئیں۔ اور کنیزوں کی حالت
کا انتظام ان منافقین کو سزا کی وجہ دینا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو
دنیا میں بھی اپنے جی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلا دیں گے۔

آیت مذکورہ میں حرہ (آزاد) عورتوں کے پردہ کے لئے یہ حکم ہوا ہے کہ ین ینین
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ یَنْبَغِیْ، اس میں ین ینین، ازناٹا سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی قریب
کرنے کے ہیں اور لفظ عَلَیْہُنَّ کے معنی اپنے اوپر اور جَلْبَابِ جمع جلباب کی جو ایک خاص
لمبی چادر کو کہا جاتا ہے، اس چادر کی ہیئت کے متعلق حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ وہ
چادر بے جود و بٹے کے اوپر اوڑھی جاتی ہے (ابن کثیر) اور حضرت ابن عباسؓ نے اس کی
ہیئت یہ بیان فرمائی ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں
کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے
اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سر کو
اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہرہ کو چھپا لیں
اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے
لئے نکلی رکھیں۔“

اور امام محمد بن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانیؒ سے اس آیت کا
مطلب اور جلباب کی کیفیت دریافت کی تو انھوں نے سر کے اوپر سے چادر... چہرہ پر
لٹکا کر چہرہ چھپالیا، اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کر ازناٹہ و جلباب کی تفسیر عملاً بیان
فرمائی۔

سر کے اوپر سے چہرہ پر چادر رکھنا جو حضرت ابن عباسؓ اور عبداللہ سلمانیؓ کے بیان میں آیا ہے یہ لفظ غُشَّیْن کی تفسیر ہے کہ اپنے اوپر چادر کو قریب کرنے کا مطلب چادر کو سر کے اوپر سے چہرہ پر رکھنا ہے۔

اس آیت نے بصراحت چہرہ کے چھپانے کا حکم دیا ہے جس سے اس مضمون کی مکمل تائید ہوگئی جو اور پر حجاب کی پہلی آیت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکا ہے، کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اگر چہ فہم ستر میں داخل نہیں مگر بوجہ خوف و فتنہ کے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف مجبوری کی صورت میں مستثنیٰ ہیں۔

تنبیہ ضروری

اس آیت میں مختہ عورتوں کو ایک خاص طرح کے پردہ کی ہدایت فرمائی جو چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرے کو چھپا لیں، تاکہ عام کمینزوں سے ان کا امتیاز ہو جائے اور یہ شریر لوگوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ مذکورہ الصدر بیان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام نے عصمت و عفت کی حفاظت میں حرائر اور کمینزوں کے درمیان کوئی فشرقی کر دیا کہ حرائر کی حفاظت کرائی کمینزوں کو چھوٹو دیا، بلکہ درحقیقت یہ فرق ادبائش شریر لوگوں نے خود کر رکھا تھا، کہ حرائر پر دست اندازی کی تو جرأت و ہمت نہیں کرتے تھے، مگر امام یعنی کمینزوں کو چھیڑتے تھے، شریعت اسلام نے ان کے اختیار کردہ اس فرق سے یہ فائدہ اٹھایا کہ عورتوں کی اکثریت تو خود راہنی کے مسئلہ عمل کے ذریعہ — خود بخود محفوظ ہو جائے، باقی رہا کمینزوں کا معاملہ سو ان کی عصمت کی حفاظت بھی اسلام میں ایسی ہی فرض و ضروری ہے جیسی حرائر کی۔ مگر اس کے لئے قانونی تشدد اختیار کے بغیر چارہ نہیں، تو اگلی آیت میں اس کا قانون بنلا دیا کہ جو لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئیں گے ان کو کسی طرح معاف نہ کیا جائے گا، بلکہ جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے، اور قتل کر دیئے جائیں گے اس نے کمینزوں کی عصمت کو بھی حرائر کی طرح محفوظ کر دیا۔

اس سے واضح ہو گیا کہ علامہ ابن حزم دینور نے جو مذکورہ شبہ سے بچنے کے لئے آیت کی تفسیر جمہور علماء سے مختلف کرنے کی تاویل کی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں شبہ تو جب ہوتا جبکہ کنیزوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا ہوتا۔

جو شخص مسلمان ہوئے سے بعد تر آیت مذکورہ میں منافقین کی دو مثالوں کا ذکر کر کے اَللّٰہُ ہر جیسے اس کی مزا قتل ہے باز آنے کی صورت میں جس سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ مَآخُذُہُمْ اَیْنَمَا یَفْقُہُوْا اَخِیْہُمْ وَاَزْوَاجُہُمْ اَتَقْبِلُوْا لَہُمْ فَاِذَا قَبِلْتُمْ اِلَیْہِمْ فَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الْمُنَافِقُوْنَ اُولٰٓئِکَ یُرِیْہُمُ اللّٰہُ فَاُولٰٓئِکَ یُعَذِّبُہُمْ لَعْنَتُہٗ عَلَیْہِمْ اَبَدًا

اور چٹکاران کے ساتھ ہوگی، اور جہاں ملین گے گرفتار کئے جائیں گے اور قتل کر دیئے جائیں گے، یہ سزا عام کفار کی نہیں، بلکہ شہداء و صوفیاء و قرائن و سنت اس پر شہاد ہیں کہ عام کفار کے لئے شریعت اسلام میں یہ قانون نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ اول ان کو دعوت اسلام دی جائے ان کے شبہات و دودگر نے کی کوشش کی جائے اس پر بھی وہ اسلام نہ لائیں تو مسلمانوں کے تابع ذمی بن کر رہنے کا حکم دیا جائے، اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کی جان و مال اور اگر وہ کی حفاظت مسلمانوں پر مسلمانوں ہی کی طرح فرض ہو جاتی ہے، ہاں جو اس کو بھی قبول نہ کریں اور جنگ ہی پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مقابلہ میں جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو مطلقاً قید و قتل کی سزا سنائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ معاملہ منافقین کا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور جب کوئی مسلمان احکام اسلام کی کھلی مخالفت اور انکار کرنے لگے تو وہ اصطلاح شرع میں مرتد کہلاتا ہے، اس کے ساتھ شریعت اسلام میں کوئی مصالحت نہیں، بجز اس کے کہ وہ تائب ہو کر پیچھے پلٹ جائے، اور احکام اسلام کو قولا و عملا تسلیم کر لے ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات اور صحابہ کرام کے اجماعی تعامل سے ثابت ہے۔ مسئلہ کذاب اور اس کی جماعت کے خلاف باجماع صحابہ جنگ و جہاد اور مسئلہ کا قتل اس کی کافی شہادت ہے، اور آخر آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت و دستور قرار دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین کی شرائع میں بھی مرتد کی سزا قتل تھی۔ مذکورہ صدر خلاصہ تفسیر میں ان سزاؤں کو عام کفار کے ضابطہ میں لانے کے لئے جو توجیہ کی گئی ہے اس تقریر سے اس کی ضرورت نہیں رہتی۔

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ :-

چند مسائل

چند مسائل | (۱) عورتوں کو جب کسی ضرورت کی بناء پر گھر سے نکلنا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن چھپا کر نکلیں، اور اس چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں، مرد جب برقع بھی اس کے قاسم مقام ہے۔

(۲) مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلانا حرام ہے جن سے ان کو تشویش اور پریشانی ہو اور نقصان پہنچے۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ

يَذُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۖ (۶۸) اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ
جلنے شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔ بے شک اللہ نے پشکار دباؤ منکروں کو

وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ (۶۹) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا
اور رکھی جو ان کے واسطے دہشت آگ۔ را کہیں اس میں ہمیشہ نہ پائیں کوئی حمایتی

وَلَا نَصِيْرًا ۖ (۷۰) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ
اور نہ مددگار۔ جس دن آوندے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں کہیں گے

يٰكَيْتَنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۖ (۷۱) وَقَالُوْا اَرَبْنَا اِنَّا
کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ اور کہیں گے اسے رب ہم نے

اَطَعْنَا سَادَ تَنَا وَكُتِبَ رَاْعًا نَا فَاصْلُوْنَا السَّبِيْلًا ۖ (۷۲) رَبَّنَا اَرْهَقْ
کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا پھر انھوں نے چکا دیا ہم کو راہ سے۔ اے رب ان کو دے

ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيْرًا ۖ (۷۳)
دو گنا عذاب اور بھٹکار ان کو بڑی بھٹکار۔

خلاصہ تفسیر

یہ منکر لوگ آپ سے قیامت کے متعلق (منکرانہ) سوال کرتے ہیں (کہ کب ہوگی)
آپ (ان کے جواب میں) فرمادیجئے کہ اس (کے وقت) کی خبر میں اللہ ہی کے پاس ہے، اور
آپ کو کیا خبر کہ کب ہے، البتہ اجمالاً ان لوگوں کو جان رکھنا چاہئے کہ جب نہیں کہ قیامت
ابھی واقع ہو جائے دیکو کہ جب کوئی وقت معین نہیں تو قریب زمانے میں اس کے واقع
ہو جانے کا بھی احتمال نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، جس کا مقتضا یہ تھا کہ یہ لوگ انجام سے
ڈرتے اور اس کی تیاری میں لگتے، منکرانہ سوالات اور استہزاء سے بچتے۔

اور قیامت کو قریب فرمانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت ہر روز قریب ہی
ہوتی جا رہی ہے، اور جو چیز سامنے سے آ رہی ہو اس کو قریب ہی سمجھنا دانشمندی ہے۔ اور
اس لحاظ سے بھی قیامت کو قریب کہا جاسکتا ہے کہ قیامت کے ہولناک واقعات اور شہزاد
کے پیش نظر یہ ساری دنیا کی عمر بھی قلیل نظر آئے گی، اور ہزاروں سال کی یہ مدت چند روز

کی برابر محسوس ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے، اور ان کے
لئے آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، (اور) نہ کوئی یار پائیں گے
اور نہ کوئی مددگار جس روز ان کے چہرے دوزخ میں آ لٹ پٹ کئے جائیں گے (یعنی چہروں کے
بل گھیسے جائیں گے کبھی چہرے کی اس کروٹ پر کبھی دوسری کروٹ پر، اور اس وقت غایت
حسرت سے) یوں کہیں گے اے کاش! ہم نے (دنیا میں) اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے
رسول کی اطاعت کی ہوتی (تو کج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے) اور (حسرت کے ساتھ اپنے
گمراہ کرنے والوں پر غصہ آئے گا تو) یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں کا،
(یعنی اہل حکومت کا) اور اپنے بڑوں کا (جن میں کسی دوسری وجہ سے یہ صفت پائی جاتی تھی کہ انکی
بات ماننا اور اتباع کرنا ہمارے ذمے ضروری تھا) کہنا مانا تھا سوا انھوں نے ہم کو رسید ہے،
رستہ سے گمراہ کیا تھا اے ہمارے رب ان کو دوسری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت کیجئے (رب
ایسا مضمون ہے جیسا سورۃ اعراف کے جو حصے رکوع میں پہلے آچکا ہے، وَبَنَّا هٰؤُلَاءِ اَقْلَامًا
فَاَيْمُوْهُمْ عَذَابًا مُّضْعِفًا فِي النَّارِ، جس کا جواب اسی آیت میں یہ بیان فرمایا ہے لِكُلِّ ضِعْفٍ ا

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں لعنت
و عذاب کی وعید سنائی گئی تھی، اور کفار کے بہت سے فرقے خود قیامت اور آخرت ہی کے
منکر تھے اور انکار کی وجہ سے بطور استہزاء کے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟
آخر سورۃ میں ان کا جواب مذکورہ آیات میں دیا گیا ہے جن کی تفسیر اوپر آچکی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذٰ وَاٰ مُوْسٰى فَلَمَّا
اے ایمان والو! تم مت ہو ان جیسے جنھوں نے ستایا موسیٰ کو پھر جب کھلایا

اللّٰهُ مِنْمَا قَالُوْا وَاَوْكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ۖ (۶۹) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اس کو اللہ نے ان کے کہنے سے اور تھا اللہ کے یہاں آبرو والا۔ اے ایمان والو

اٰمِنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۖ (۷۰) لِّيُصْلِحَ لَكُمْ
ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی، کہ سنو اور اسے تمھارے واسطے

أَعْمَاكُمْ وَيُفَرِّقَ بَيْنَكُمْ وَتُؤْتِكُمْ مِنْ يَدَيْهِ وَيُطِيعَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
تمھارے کام اور بخش دے تم کو تمھارے غناہ اور جو کوئی کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول

فَقَدْ قَاتَرَ فَوْسًا عَظِيمًا ۝

کے اس نے پان بڑی مراد -

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنھوں نے دیکھ تہمت تراش کر موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا دی تھی سو ان کو خدا تعالیٰ نے بری ثابت کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے (یعنی ان کو فو کھ نقصان پہنچا تہمت لگانے والے ہی کذاب اور سخی سزا خور) اور وہ (یعنی موسیٰ علیہ السلام) اللہ کے نزدیک بڑے معزز پیغمبر تھے (اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائت ظاہر فرمادی جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے لئے اس طرح کی تہمتوں سے برائت عام ہے۔ مطلب یہ ہو کہ تم رسول کی مخالفت کر کے ان کو ایذا نہ دینا کیونکہ ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہی، ورنہ اس کے نتیجہ میں تم خود اپنا ہی نقصان کرو گے اس لئے ہر کام میں اللہ و رسول کی اطاعت کرنا جس کا حکم آگے آتا ہے کہ) اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو (یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو) اور بالخصوص کلام کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرو، راستی کی بات کہو (جس میں عدل و اعتدال سے تجاوز نہ ہو) اللہ تعالیٰ (اس کے صلہ میں) تمھارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمھارے غناہ معاف کر دے گا دیکھ ان اعمال کی برکت سے کچھ توبہ کی برکت سے جو تقویٰ اور قولِ سدید میں داخل ہے) اور یہ عزرات اطاعت کے ہیں اور اطاعت ایسی چیز ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں اللہ و رسول کی ایذا کا مہلک اور خطرناک ہونا بیان کیا گیا تھا اس آیت میں خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ و رسول کی مخالفت سے بچنے کی ہدایت ہے کیونکہ یہ مخالفت ان کی ایذا کا سبب ہے۔

پہلی آیت میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس میں ان کی قوم نے ان کو ایذا پہنچانی تھی ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا۔ اس کے نتیجہ میں ضروری

ہمیں کہ مسلمانوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو کہ حفظِ مانت قدم کے طور پر ان کو یہ قصہ شکر ہدایت کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں جو قصہ بعض صحابہ کا منقول ہے اس کا محمل بھی یہی ہے کہ ان کو اس وقت اس طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا موجب ہے، بالقصد ایذا پہنچانے کا کسی صحابی سے امکان نہیں، جتنے قصے بالقصد ایذا کے ہیں وہ سب منافقین کے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر بیان فرمادی ہے جس کو امام بخاری نے کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا کرنے والے اور اپنے بدن کو چھپانے والے تھے، ان کے بدن کو کوئی نہ دیکھتا تھا، جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردہ کے اندر غسل کرتے تھے، ان کی قوم بنی اسرائیل میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہلتے تھے، تو بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہیں نہلاتے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے، یا تو برص یا خصیتین بہت بڑے ہوئے ہیں، یا کوئی اور آفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کے عیوب سے برائت کا اظہار فرمادیں۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں غسل کرنے کے لئے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیئے، جب غسل سے فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینا چاہا تو یہ پتھر (بحکم خداوندی حرکت میں آگیا) اور کپڑے لے کر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاشیٰ اٹھا پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے گئے تُوئی حَجَّوْا کہ یہ پتھر ایسی جگہ جا کر ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل کا ایک مجمع تھا، اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک نہنگا دیکھا تو بہترین صحیح و سالم بدن دیکھا (جس میں ان کا منسوب کیا ہوا کوئی عیب نہ تھا) اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برائت ان عیوب سے سب کے سامنے ظاہر فرمادی۔ پتھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاشیٰ سے مارنا شروع کیا۔ خدا کی قسم! اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے مین یا چار پانچ اثر قائم ہو گئے۔

یہ واقعہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے۔ یعنی آیت مذکورہ کا لَئِنْ أَذَّوْاْ مُوسٰی کا، آیت مذکورہ میں

اس کی فکر چاہئے کہ اس نے کس نے بھیجے ہے؟ جس کا خلاصہ فکر آخرت ہی اور یہ فکر لغوی کے تمام ارکان کو آسان کر دینے والی چیز ہے۔

زبان و کلام کی درستی دینا حضرت شاہ عبدالغفور صاحب ہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دونوں کے کام درست کر دیوں پر ترجمہ اس آیت کا کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو سیدھی بات کا عادی ہونے پر اصلاح اعمال کا وعدہ ہے وہ صرف دینی اعمال ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب کام بھی اس میں داخل ہیں، جو شخص قولی سید کا عادی ہو جائے یعنی کبھی جھوٹ نہ بولے، سوچ سمجھ کر کلام کرے جو خطا و لغزش سے پاک ہو کسی کو فریب نہ دے، دل خراش بات نہ کرے، اس کے اعمال آخرت بھی درست ہو جائیں گے، اور دنیا کے کام بھی بن جائیں گے حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ (کہو بات سیدھی کہ سنو اور دے تم کو تمھارے کام)۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
 بِمَنْ دَکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو
 فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
 پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھایا اس کو انسان نے
 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝۱۳۱ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ
 یہ ہے بڑا بے ترس نادان، تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو
 وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
 اور عورتوں کو اور شرک کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو اور معاف کرے اللہ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝۱۳۲ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۳۳
 ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو، اور جو اللہ بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر

ہم نے یہ امانت (یعنی احکام جو منزلہ امانت کے ہیں) آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی لیکن ان میں کچھ شعور پیدا کر کے جو کہ اب بھی ہے ان کے رو برو اپنے احکام اور بصورت ماننے کے اس پر انعام و اکرام اور بصورت نہ ماننے کے

اس پر تعزیب و آلام پیش کر کے ان کو لینے نہ لینے کا اختیار دیا۔ اور حاصل اس پیش کرنے کا یہ تھا کہ اگر تم ان احکام کو اپنے ذمہ رکھتے ہو تو ان کے موافق عمل کرنے کی صورت میں تم کو ثواب ملے گا اور خلاف کرنے کی صورت میں عذاب ہوگا، اور اگر نہیں لیتے تو مکلف نہ بناؤ جاؤ گے، اور ثواب و عذاب کے بھی مستحق نہ ہو گے، تم کو دونوں اختیار ہیں، کہ اس کو نہ لینے سے نافرمان نہ ہو گے جس قدر ان کو شعور تھا وہ اجمالاً اس قدر مضمون سمجھ لینے کے لئے کافی تھا، جو کہ ان کو اختیار بھی دیا گیا تھا، سو انھوں نے (خوف و عذاب کے سبب احتمال ثواب سے بھی دست برداری کی اور) اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس کی ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے کیا انجام ہو، اور اگر وہ اپنے ذمہ رکھ لیتے تو مثل انسان کے ان کو بھی عقل عطا کی جاتی، جو تفصیل احکام و مشورات و عقوبات کے سمجھنے کے لئے ضروری ہو، چونکہ اس کو نہیں منظور کیا، اس لئے عقل کی بھی ضرورت نہ ہوتی، غرض انھوں نے تو غرر کر دیا، اور جب ان سموات و ارض و جبال کے بعد انسان کو پیدا کر کے اس سے یہ بات پوچھی گئی تو (انسان نے) (بوجہ اس کے کہ علم آبی میں اس کا خلیفہ ہونا مقرر تھا) اس کو اپنے ذمہ لے لیا (غالباً اس وقت تک اس میں بھی اتنا ہی ضرورت کے قدر شعور تھا) اور غالباً یہ پیش کرنا اخذ میثاق سے مقدم ہے، اور وہ میثاق اسی حمل امانت کی فرع ہے، اور اس میثاق کے وقت اس میں عقل عطا کی گئی ہوگی، اور یہ کسی خاص انسان سے مثل آدم علیہ السلام کے نہیں پوچھا گیا، بلکہ مثل اخذ میثاق کے یہ عرض بھی عام ہوگا اور الزام بھی عام تھا پس سموات و ارض و جبال مکلف نہ ہوئے اور یہ مکلف بنا دیا گیا۔ آیت میں اس کا یاد دلانا غالباً اسی حکمت سے ہے جیسا کہ میثاق یاد دلایا، یعنی ان احکام کا تم نے از خود الزام کیا ہے تو پھر نباہنا چاہئے۔ اور چونکہ مکلف جن بھی ہے اس لئے غالباً وہ عرض اور حمل میں شریک ہی، مگر تخصیص ذکر انسان کی صرف اس لئے ہے کہ اس مقام میں کلام اسی سے جو رہا ہے، پھر اس الزام کے بعد انسان کی حالت باعتبار اکثر افراد کے یہ ہوتی کہ وہ (انسان عملیات میں) ظالم ہے (اور عملیات میں) جاہل ہے (یعنی دونوں امر میں اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی خلاف درزی کرتا ہے) یہ تو حالت باعتبار اکثر افراد کے ہے، باقی مجموعہ کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا انجام یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو (کہ یہ لوگ احکام کے ضائع کرنے والے ہیں) سزا دے گا اور مؤمنین و مؤمنات پر توبہ (اور رحمت) فرمائے گا اور بعد مخالفت بھی اگر کوئی باز آجائے، تو پھر اس کو بھی مؤمنین و مؤمنات کے زمرہ میں شامل کر لیا جائیگا

کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

معارف و مسائل

اس پوری سورۃ میں تعظیم و تکریم رسولؐ اور ان کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے آخر سورۃ میں اس اطاعت کا مقام بلند اور اس کا درجہ بتلایا گیا ہے، اس میں اللہ و رسولؐ کی اطاعت اور ان کے احکام کی تعمیل کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے وجہ آگے آجائیں۔ امانت سے کیا مراد ہے | اس جگہ لفظ امانت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین وغیرہم کے بہت سے اقوال منقول ہیں، فرائض شرعیہ، حفاظت عفت، امانات اموال، غسل جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، اسی لئے جہود مشرکین نے فرمایا ہے کہ دین کے تمام وظائف و اعمال اس میں داخل ہیں (قرطبی) تفسیر مظہری میں فرمایا کہ شریعت کی تمام تکلیفات (امروا نہی) کا مجموعہ امانت ہے، ابو حنیفہ نے بحر محیط میں فرمایا:-

”یعنی ہر وہ چیز جس میں انسان پر امتداد کیا جاتا ہے یعنی امر دینی اور ہر حال میں کا دین یا دنیا سے تعلق ہو اور شریعت پوری کی پوری امانت ہو یہی ہوگا کہ قول ہے“

الْفَايِضُ أَهْلًا كُلُّ مَا لَوْ تَمَسَّ عَلَىٰ مِنْ أَمْرٍ وَهِيَ وَشَأْنٌ دِينِيٌّ وَدُنْيَاوَالْإِسْلَامُ كُلُّهُ أَمَانَةٌ وَهِيَ أَقْوَىٰ الْجَمْعُ وَ

خلاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد احکام شرعیہ کا محکم و مامور ہونا ہے، جن میں پورا اترنے پر جنت کی دائمی نعمتیں اور خلافت و رزق یا کو نامی پر جہنم کا عذاب موعود ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ امانت سے مراد احکام اکہیہ کا بار اٹھانے کی صلاحیت ہے جو عقل و شعور کے خاص درجہ پر موقوف ہے، اور ترقی و ترقی کا حلقہ، اسی خاص استعداد پر موقوف ہے جن اجناس مخلوقات میں یہ استعداد نہیں ہے وہ اپنی جگہ کتنا ہی اونچا اعلیٰ مقام رکھتے ہوں مگر وہ اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آسمان زمین وغیرہ میں یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی ترقی نہیں جس کا جو مقام قرب ہے بس وہی ہے، ان کا حال یہ مَا مَثَلُ آلَادَ لَكَ مَقَامٌ مَحْذُومٌ۔ یعنی ہم میں سے کوئی نہیں جو اس کا ایک معین مقام ہے۔ امانت کے اس مفہوم میں تمام روایات حدیث جو امانت کے متعلق آئی ہیں مربوط و مطابق ہو جاتی ہیں، جہود مشرکین کے اقوال بھی اس میں تقریباً متفق ہو جاتے ہیں۔ صحیحین بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں سنائی تھیں، ان میں ایک کو تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا، دوسری کا انتظار ہے۔

پہلی حدیث یہ ہے کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا، تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل اور سنت سے عمل حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسری حدیث یہ سنائی کہ (ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں) آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سلب کر لی جائے گی اور اس کا کچھ اثر و نفوذ ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑھکھا دو (وہ انگارہ تو چلا گیا مگر) اس کا اثر پاؤں پر درم با چھالے کی صورت میں رہ گیا حالانکہ اس میں آگ کا کوئی جزو نہیں رہا (تو) یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے، مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا اور (امانتدار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ) لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلہ میں ایک آدمی امانتدار ہے۔

اس حدیث میں امانت ایک ایسی چیز کو قرار دیا ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، اور وہی تکالیف شرعیہ اور وظائف دینیہ کے محکم ہونے کی صلاحیت ہے، استدلال و حکمت اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ نہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی اور کوئی چیز ہمیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں، (وہ چار چیزیں یہ ہیں):-

امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، حُسن خلق اور لقمہ حلال۔ (از ابن کثیر) عرض امانت کی تحقیق | آیت مذکورہ میں یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس سے ڈر گئے، کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے، اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہو کہ آسمان، زمین، پہاڑ جو غیر ذی روح اور بظاہر بے علم و شعور ہیں ان کے سامنے پیش کرنے اور ان کے جواب دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بعض حضرات نے تو اس کو مجاز اور تمثیل قرار دیا جیسے قرآن کریم نے ایک موقع پر بطور تمثیل کے فرمایا قَدْ أَشْرَقَتْ لَنَا هَذِهِ النُّجُومُ اَنْ عَلَيَّ جَبَلٍ لَّكَ اَيْتُكَ حَاشِعًا مِّنْصِيٍّ عَاتِيٍّ تَحْشِيَةً اَللّٰهُ، یعنی ہم اگر یہ فتران پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس کے بوجھ سے جھک جاتا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے کہ اس میں بطور فرض کے یہ مثال دی گئی ہے، یہ نہیں کہ حقیقت پہاڑ پر اتارا ہو۔ ان حضرات نے

آیت اِنَّا عَرَضْنَا لَکُمُہِی اسی طرح کی تمثیل و مجاز قرار دیدیا۔

مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس آیت سے تمثیل پر استدلال کیا گیا ہو وہاں تو شرک کریم نے حرف تو کے ساتھ بیان کر کے اس کا قضیہ فرضیہ ہونا خود واضح کر دیا ہے، اور آیت اِنَّا عَرَضْنَا میں ایک واقعہ کا اثبات ہے جس کو مجاز و تمثیل پر حل کرنا بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں۔ اور اگر دلیل میں یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں بے حس و بے شعور ہیں ان سے جواب سوال نہیں ہو سکتا، تو یہ شرک ان کی دوسری تصریحات سے مردود ہے کیونکہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے، اِنَّ لَہٗ فِیْ ہٰذَا حٰیثٌ ۙ اَلَا یَسْتَفِیْحُ یَحْثِلُہٗ ۚ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ پڑھتی ہو اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کو خالق و مالک اور رب سب اعلیٰ و برتر جان کر اس کی تسبیح کرنا بغیر ادراک و شعور کے ممکن نہیں۔ اس لئے اس آیت سے ثابت ہو کہ ادراک و شعور تمام مخلوقات میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے اسی ادراک و شعور کی بنا پر ان کو مخاطب بھی بنایا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی دے سکے یہاں جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، الفاظ و حروف کے ذریعہ بھی، ہو سکتا ہے، اور اس میں عقلی مستلذع نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات، آسمان زمین اور پہاڑوں کو نطق و گوئی عطا فرمادیں۔ اس لئے جمہور امت کے نزدیک آسمان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا اور انھوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار سے عاجز ہونا ظاہر کیا، اس میں کوئی تمثیل یا مجاز نہیں۔

عرض امانت اختیاری تھا را یہ سوال کہ جب حق تعالیٰ شانہ نے آسمان زمین وغیرہ پر اس جبری نہیں امانت کو خود پیش فرمایا تو ان کو مجال انکار کیسے ہوئی، حکیم الہی سے روگردانی کی تھی تو ان کو نیست و نابود ہو جانا چاہئے تھا، اس کے علاوہ آسمان زمین کا مطلق اور تابع فرمان ہونا قرآن کریم کی آیت اَفِیْضًا لَّیَعْلَمَنَّ سے بھی ثابت ہے یعنی جب حق تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ وہاں سے حکم کی تعمیل کے لئے آ جاؤ خواہ اپنی خوشی یا زبردستی سے تو دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تعمیل حکم کے لئے خوشی سے حاضر ہیں جواب یہ ہر کہ آیت مذکورہ میں ان کو ایک حاکمانہ پابندی کا حکم دیا گیا تھا جس میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس حکم پر دل سے راضی ہو یا نہ ہو ہر حال یہ حکم ماننا پڑے گا بخلاف اس آیت عرض امانت کے کہ اس میں امانت کو پیش کر کے ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں۔

ابن کثیر نے متعدد مسندوں کے ساتھ متعدد صحابہ و تابعین ابن عباس رضی اللہ عنہما

مجاہد وغیرہ سے عرض امانت کی یہ تفصیل نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان پر پھر زمین پر پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت میں یہ پیش کیا کہ ہماری امانت (یعنی طاعت احکام) کا بار اٹھاؤ اس حادثہ کے ساتھ جو اس کے لئے مقدر رہا۔ ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہو تو بتلایا گیا کہ امانت (یعنی طاعت احکام) تم نے پوری طرح کی تو تمہیں جزاء و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعزاز خاص ملے گا اور اگر تعمیل احکام نہ کی یا اس میں کوتاہی کی تو عذاب و سزا ملے گی۔ ان سب بڑے بڑے اجسام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم اب بھی آپ کے تابع فرمان چل رہے ہیں، لیکن (جب ہمیں اختیار دیا گیا تو ہم اس بار کو اٹھانے سے اپنے کو عاجز پاتے ہیں، ہم نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب کے تحمل ہیں۔

اور تفسیر قرطبی میں حکیم ترمذی کے حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (آسمان زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے مع اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت میں پورے اترے (یعنی طاعت مکمل کی) تو آپ کو جزاء ملے گی، (جو اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی) اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی۔ آدم علیہ السلام نے (اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں) اس کو اٹھالیا، یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گذر رہا تھا کہ نظر سے غصہ تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا، اور جنت سے نکالے گئے۔

عرض امانت کا واقعہ ابھی جو روایت حضرت ابن عباسؓ کی اور گذری ہے اس سے معلوم کس زمانے میں ہوا؟ ہوتا ہے کہ یہ عرض امانت آسمان زمین وغیرہ پر تخلیق آدم سے پہلے ہوا تھا، پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے آسمان زمین پر بھی یہ امانت پیش کی جا چکی ہے، جس کی ان کو طاقت نہ تھی، اس لئے عذر کر دیا۔

اور ظاہر یہ ہر کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد اکست سے پہلے کا ہر کہ عہد اکست پر حکیم اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنی منصب کا حلف اٹھانے کے تام مقام ہو۔

سُورَةُ السَّجَا

سُورَةُ السَّجَا مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَيُسَمَّى رَكْعَةً عَشْرًا
 سورۃ سبا مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچھن آیتیں ہیں اور چھ رکوع
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
 سب بخوانی اللہ کی جو جس کا جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں
 وَلَهٗ الْحَمْدُ فِی الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْخَبِیْرُ ۝۱ یَعْلَمُ
 اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں اور وہی جو حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا - جانتا ہے
 مَا یَلِیْجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
 جو کچھ کہ اندر گھستا ہے زمین کے اور جو کچھ کہ نکلے اس سے اور جو اترتا ہے آسمان سے
 وَمَا یُعْرِضُ فِیْهَا وَهُوَ الرَّحِیْمُ الْغَفُوْرُ ۝۲
 اور جو چڑھتا ہے اس میں اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا۔

خُلَاصَةُ تَفْسِیْرِ

تمام ترجمہ روشناسی اللہ کو سزاوار ہے، جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور کچھ زمین میں ہے اور جس طرح وہ فی الحال متوجی حد ہے اسی طرح اسی کو حمد و ثناء آخرت میں رہی سزاوار ہے اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ اپنی جنت جنت میں داخل

جو کچھ اللہ تعالیٰ کی حمد ان الفاظ سے کریں گے، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَٰذَا اَنَا لَیْلًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْخَزْنَ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَّقَنَا وَعَدًا، وغیرہ اور وہ حکمت والا ہے کہ آسمان وزمین کی تمام مخلوقات کو بے شمار مصالح اور منافع پر مشتمل بنایا ہے، اور وہ خبردار رہی ہے کہ ان مصالح اور منافع کو پیدا کرنے سے پہلے سے جانتا ہے، ہر چیز میں مصالح اور منافع بڑی حکمت کے ساتھ رکھ دیتے اور وہ ایسا خیر ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش کا پانی) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (مثلاً درخت اور عام نباتات) اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے (مثلاً فرشتے جو آسمان سے اترتے ہیں اور چڑھتے رہتے ہیں، اور مثلاً احکام شرعیہ جو آسمان سے اتارے جاتے ہیں اور اعمال صالحہ جو آسمان میں لے جاتے جاتے ہیں، اور چونکہ ان سب چیزوں میں جسمانی یا روحانی منافع ہیں جن کا مقتضایہ ہے کہ سب لوگ پورا شکر ادا کریں اور جو کوتاہی کرے وہ متوجی سزاوار، لیکن وہ (اللہ) رحیم (اور) غفور (بھی) ہے، اور اپنی رحمت صغیرہ گناہ کو نیک اعمال سے اور کبیرہ کو توبہ سے، اور کبھی دونوں قسم کے گناہوں کو بخشنے اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو گناہ کفر و مشرک کی حد تک پہنچ جائے اس کو ایمان لانے سے معاف کر دیتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰی وَ سَیٰ بٰی
 اور کہنے لگے مشرک دانے کی ہم پر قیامت، تو کہہ کیوں نہیں قسم جو میرے رب کی
 لَتَأْتِیَنَّكُمْ عَلٰمِ الْغِیْبِ لَا یَعْنِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِی
 البتہ انے کی تم پر اس عالم الغیب کی، غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھسر آسمانوں
 السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ ۝۳
 میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی جو
 فِیْ کِتٰبِ مُبِیْنٍ ۝۴ لِیَجْزِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ
 نہیں ہر کھل کتاب میں۔ تاکہ بدلے ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔
 اُولٰٓئِکَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ سَآرٌ ۝۵ وَالَّذِیْنَ سَعَوْا فِی
 وہ لوگ جو ہیں ان کیلئے جو معافی اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ دوڑے ہماری

الَيْسَ نَا مُعْجِزِينَ ۚ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رَّحْمٰنٍ اَلِيْمٌ ۝۵
 آیتوں کے ہر آلے کو ان کو نکالا کا عذاب ہے دردناک ۔ اور
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ الَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ
 دیکھ لیں جن کو ملی ہے سمجھ کر جو بھٹ پر اترنا میرے رب سے وہی
 الْحَقُّ ۚ وَ يَهْدِيْٓ اِلَى صِرَاطٍ مُّبِيْنٍ ۝۶ وَالَّذِيْنَ
 ٹھیک ہو، اور بچھاتا ہے راہ اس زبردست خوبوں والے کی ۔ اور کہنے لگے
 كَفَرُوْا ۚ اَهْلٌ نَّدَّ لَكُمْ عَلٰٓى رَجُلٍ يَّكَلِّمُكُمْ اِذَا مَرَّ بِكُمْ ۚ كُلُّ مَمْرٍ ۙ لَا
 منکر ہم بتلا میں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے جب تم بھٹ کر ہو جاؤ گے محض محض
 اِنَّا كُنَّا نَقِيْ تَخْلُقُ جَدِيْدٍ ۝۷ اَفَلَمْ يَرَوْا عَلٰٓى اللّٰهِ كَيْدًا ۙ اَمْ يَرٰهُ جِنَّةً ۙ
 تم کو بھرنے سے بٹنا ہے ۔ کیا بتالایا ہو اللہ پر بھوت یا اس کو سودا ہے
 بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُوْثِقُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ ۚ وَالضَّٰلِّ
 کچھ بھی نہیں پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں اور دور جا بڑے
 الْبَعِيْدِ ۝۸ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا يَلِيْنَ اَيُّدِيْهِمْ ۚ وَمَا خَلَقَهُمْ مِّنْ
 غلط میں ۔ کیا دیکھتے نہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے
 السَّمَاءِ ۚ وَالْاَرْضِ ۚ اِنْ نَّشَاءُ نَخْفِضُهَا ۚ نَهْمُ الْاَرْضِ ۚ وَكُسِفُ
 آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں دھندلا دیں ان کو زمین میں یا اگر دیں
 عَلَيْهِمْ ۚ كَمَا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ اِنْ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّكُلِّ عَبٍۭ مُّبِيْنٍ ۝۹
 ان پر محض آسمان سے ، تحقیق اس میں نشانی ہو ہر بندہ جو کفر والے کے واسطے ۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی، آپ فرمادیجئے کہ کیوں نہیں (آئیگی)
 قسم اپنے پروردگار عالم الغیب کی کہ وہ ضرور تم پر آوے گی اس کا علم ایسا وسیع اور محیط
 ہو کہ اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں

(بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں) اور نہ کوئی چیز اس (مقدار مذکور) سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی
 چیز اس سے بڑی ہے مگر یہ سب (بوجہ احاطہ علم الہی کے) کتاب مبین (یعنی روح محفوظ)
 میں (مرقوم) ہے (قیامت کے متعلق کفار کے کئی شبہات تھے، ایک یہ کہ اگر آنے والی ہو
 تو اس کا وقت بتلائیے، کما قال تعالیٰ اٰیٰاٰن مَّرْسُہَا، دوسرا یہ کہ جن اجزاء کو جمع کر کے ان میں
 حیات پیدا کرنا بتلایا جاتا ہے، ان کا کہیں نشان بھی نہ رہے گا پھر جمع کیسے ہوں گے ؟
 اس ضمنوں اثبات علم غیب سے شبہ اول کا جواب ہو گیا کہ اس کا علم بوجہ حکمت کے
 مختص ہے باری تعالیٰ کے ساتھ، اگر نبی کو اس کا معین وقت معلوم نہ ہو تو لازم نہیں آتا کہ
 اس کا وقوع ہی نہ ہو، کما قال تعالیٰ قُلْ اِنَّمَا عَلَّمَہَا وَنَدَّہَا وَنُحْنُوہَا عَلَّمَہَا عَلَّمَہَا عَلَّمَہَا
 شبہ کا جواب ہو گیا ہے کہ ان تمام اجزاء کے زمین میں منتشر اور ہوا میں پھیل جانے کے
 باوجود وہ ہائے علم سے خارج نہ ہوں گے، ہم جب چاہیں گے جمع کر لیں گے کما قال تعالیٰ
 اَفَاَنْتُمْ تَرٰوْنَ اِلَّا الْغَٰثِبَ قِیٰمَتِیْ فَاِیْتِیْ بِتِلْکَ اٰیٰتِیْ لَئِنْ لَّمْ یَأْتِیْ بِہَا اٰیٰتِیْ لَکُنَّ
 لوگوں کو صمد (نیک) دے جو ایمان لائے تھے اور انھوں نے نیک کام کیا تھا (سو) ایسے لوگوں
 کے لئے مغفرت اور رہبشت میں، عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے
 متعلق دان کے (اطلال کی) کوشش کی تھی (نبی کو) ہرانے کے لئے دگو اس کوشش میں
 ناکام ہی ہے، ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا دردناک عذاب ہو گا اور (آیات قرآنیہ کی
 تکذیب پر یہ سزا ہوئی ہی چاہئے، کیونکہ اول تو شرآن فی نغم امرحق منزل من اللہ ہے
 اور ایسے امرحق کی تکذیب خود حق تعالیٰ کی تکذیب ہے، اس پر جہنمی سزا ہو جائے۔ وہ
 قرآن راہ راست کی تعلیم و ہدایت کرتا ہے، جو شخص اس کو نہ مانے گا وہ راہ راست
 سے قصداً دور رہے گا، نہ اس کو عقائد حقہ کا پتہ لگے گا نہ اعمال صالحہ کا اور ہی طریقہ تھا
 نجات کا پس طریقہ نجات سے قصداً دور رہنے پر سزا کا ہونا بے جا نہیں ہے، اور قرآن کا
 حق اور ہادی ہونا ایسا واضح ہے کہ علاوہ اس کے اور دلائل سے ثابت ہے۔ ایک سہل
 طریق اس کے ثبوت کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو (آسمانی کتابوں کا) علم دیا گیا ہے وہ اس
 شرآن کو جو کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ
 وہ حق ہے اور وہ خدا کے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے اس استدلال
 کی تقریر شروع رکوع اخیر سورۃ شعراء میں گذر چکی ہے۔ اور شاید منجملہ جمیع امور واجبہ
 الایمان کے، بیان حقیقت قرآن کا اہتمام اس لئے فرمایا ہو کہ یہ ان امور واجبہ الایمان
 پر مشتمل ہے بالخصوص خبر قیامت پر جس میں اس مقام میں کلام ہے۔ پس اس بنا پر

حاصل یہ ہوا کہ قیامت کے روز اسی قیامت کی تکذیب پر بھی سزا ہوگی اور آگے پھر قیامت کا اثبات ہے یعنی یہ کافر آپس میں کہتے کہ کیا ہم تم کو ایک ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ عجیب و غریب کہیں کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد قیامت کو، تم ضرور ایک نئے جنم میں آؤ گے معلوم نہیں اس شخص نے خدا پر قصد جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے کہ بلا قصد جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ امر تو محال ہو تو اس کے وقوع کی خبر ضرور غلط ہے، خواہ قصد سے ہو یا فسادِ عقل سے ہو۔ حق تعالیٰ ان دونوں شقوں کو رد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی تو مفسری اور جنون کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے (دبی) عذاب اور دردِ دراز مگر ابی میں (مبتلا) ہیں، اس مگر ابی کا حالی اثر یہ ہے کہ سچے بھی مفسری اور جنون نظر آتے ہیں، اور مالی اثر یہ ہے کہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ جاہل جو اس صحیح و احیاء اجزاء متفرقہ جادے کو محال بعید از قدرت سمجھ رہے ہیں، تو کیا انھوں نے (دلائل عظمت قدرت الہیہ میں سے) آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے (دبی) اور ان کے پیچھے (دبی) موجود ہیں، کہ جبر دیجیسی وہ نظر آ رہے ہیں۔ پس ان اجرامِ عظیمہ کا ابتداء پیدا کرنے والا کیا جسمِ صغیر کے ثانی پیدا کرنے پر قادر نہیں، لہذا قال اللہ تعالیٰ لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ الخ اور باوجود وضوح دلائل حق کے پھر بھی انکار و عناد کرنے کی وجہ سے یہ ہیں تو اس قابل کہ انکو ابھی سزا دی جائے اور سزا بھی ایسی کہ یہ دلائل قدرت آسمان و زمین جو ان کے لئے نعمت عظیمہ بھی ہیں انہی کو ان کے لئے آئہ تعذیب بنادیا جائے کہ جن نعمت کا کفران ہو اسی نعمت کو نعمت یعنی عذاب بنانے سے سخت حسرت ہوتی ہے۔ اور ہم اس سزا پر بھی قادر ہیں چنانچہ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں (لیکن حکمت مقتضی ہے تاخیر کرنا اس لئے مہلت دے رکھی ہے، غرض ان لوگوں کو دینچ تو ہم استحالہ کے لئے آسمان و زمین پر نظر کرنا چاہتے کیونکہ اس (دلیل مذکور) میں (قدرت الہیہ کی) پوری دلیل ہے (مگر) اس بندہ کے لئے جو خدا کی طرف متوجہ رہی ہو اور حق کی طلب ہو یعنی دلیل تو کافی ہے مگر ان کی طرف سے طلب نہیں اس لئے محسوس ہے۔

معارف و مسائل

عالمِ الغیب، یہ صفت رب کی ہے جس کی اوپر قسم کھائی گئی ہے اور اللہ جل جلالہ

کی تمام صفات میں سے اس جگہ صفت علم غیب و علم محیط کو شاید اس لئے خاص کیا گیا کہ کلام منکرین قیامت کے معاملہ میں ہے، اور قیامت کے ابتکار کا بڑا سبب کفار کے لئے یہ تھا کہ جب سب انسان مرکز بنی ہو جائیں گے اور اسٹی کے ذرات بھی دنیا میں منتشر ہو جائیں گے تو سارے جہان میں پھیلے ہوئے ذرات کو جمع کرنا پھر ہر ایک انسان کے ذرات کو دوسرے انسانوں کے ذرات سے الگ کر کے ہر ایک کے ذرات اسی کے وجود میں پیوست کرنا کیسے ممکن ہے؟ اور اس کو ناممکن سمجھنا اسی بنا پر تھا کہ انھوں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت اپنے علم و قدرت پر قیاس کر رکھا تھا۔ حق تعالیٰ نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم سارے عالم پر ایسا محیط ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اس کو سب معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے، کوئی ذرہ مخلوقات کا اس کے علم سے باہر نہیں، اور یہ علم محیط حق تعالیٰ کی خصوصیت ہو، کسی مخلوق کو خواہ فرشتہ ہو یا پیغمبر ایسا علم محیط کہ کوئی ذرہ جہاں کا اس سے خارج نہ ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جس ذات کو ایسا علم محیط حاصل ہوا اس کے لئے ایک انسان کے ذرات کو الگ الگ سارے جہان میں سے جمع کر لینا اور اس سے ان کے اجسام کو دوبارہ مرکب کر دینا کیا مشکل ہے۔

یَعْلَمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ الخ اس جگہ کا تعلق اس سے پہلے چلے تھا، یعنی قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت آنے کا مقصد یہ ہوگا کہ ایمان والوں کو جزا اور بہترین رزق جنت کا دیا جائے اور ان کے مقابل آئینہ سقوا فی الخیثا، یعنی وہ لوگ جنھوں نے ہماری آیات پر اعتراض کئے اور لوگوں کو ان کے لئے سے روکنے کی کوشش کی۔

مُعْجِزَاتِیْنِ یعنی ان کی یہ کوشش گویا اس لئے تھی کہ وہ ہمیں گرفت سے عاجز کر دیں گے اور قیامت کی حاضری سے پھوٹ جائیں گے۔

اُولٰٓئِكَ لَکُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ الخ یعنی ایسے لوگوں کے لئے عذاب ہوگا عظیم الخ کہ جس کے معنی سخت عذاب کے ہیں جو دردناک ہو۔

وَسَیَرٰی الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا بِالْعِلٰلِ الخ یہ منکرین قیامت کے بالمقابل ان مومنین کا ذکر ہے جو قیامت پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ اس علم سے مستفید ہوئے۔

وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَیْسَ عَلٰی رَجُلٍ فِیْکُمْ حِکْمٌ اِذَا مَرَّ قَوْمٌ مِّنْکُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنْکُمْ لَیْسَ بِکُمْ حِکْمٌ الخ یہ کفار منکرین قیامت کا قول نقل کیا گیا ہے، جو بطور تحقیر و استہزاء کے یوں کہا کرتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے عجیب شخص کا پتہ دیں جو یوں

کہتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر تمہیں نئی پیدا کش دی جائے گی، اور پھر تم اسی شکل و صورت میں تیار کر کے زندہ کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اس شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو قیامت اور اس میں سب مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی تاکید کرتے تھے، اور یہ سب لوگ آپ کو پوری طرح جانتے تھے، مگر یہاں اس انداز سے ذکر کیا کہ گویا یہ آپ کے متعلق اور کچھ نہیں جانتے، بجز اس کے کہ آپ قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ یہ طرز کلام استہزاء و تحقیر کے لئے اختیار کیا تھا۔ اور حضرت خثعم مؤمن سے مشتق ہے، جس کے معنی چیرے پھاٹنے اور ٹکڑے کرنے ہیں اور مکمل ٹکڑی سے مراد بدن انسانی کا ریزہ ریزہ ہو کر الگ ہو جانا ہے، آگے آپ کے قول اور ذکر قیامت کے متعلق اپنے خیال کا اظہار اس طرح کرتے ہیں:-

اَفَتَدْعَاؤُا عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ تَآتِى السَّاعَةُ، مطلب یہ کہ جس کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد سب ذرات کا جمع ہو کر پھر بدن انسانی بن جانا اور زندہ ہونا تو ایسی نامعقول بات ہے جس کو تسلیم کرنے اور ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لئے ان کا یہ قول یا تو جان بوجھ کر خدا تعالیٰ پر افتراء و بہتان باندھنا ہے، یا پھر یہ کہنے والا بخون ہے جس کے کلام کی کوئی بنیاد صحیح نہیں ہوتی۔

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اَلَاِنَّ جِيسًا كَخُلَاصَةٍ تَفْسِير ہے معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں قیام قیامت کے دلائل بھی ہیں کہ آسمان وزمین کی مخلوق میں غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل کا مشاہدہ کرنے سے وہ استعجاب و رفع یکتا ہے جو منکرین قیامت کو اس کی تسلیم سے مانع تھا، اور ساتھ ہی منکرین کے لئے سزا کی دھمکی بھی ہے کہ یہ آسمان وزمین کی تمام مخلوقات عظیمہ جو تمہارے لئے بڑی نعمتیں ہیں، اگر ان کے مشاہدہ کے بعد بھی تم تکذیب و انکار پر مجھے ہے تو اللہ کی قدرت میں یہ بھی ہو کہ انہی نعمتوں کو تمہارے لئے عذاب بنائے کہ زمین تمہیں ٹھنک جائے، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تم پر گر پڑے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا لِّجِبَالِ اَوْبٰى مَعَهُ وَالطَّيْرِ ۝ وَ

اور ہم نے دوی سے داؤد کو اپنی طرف بڑائی، اے پہاڑ و خوش آوازی سے پڑھو اسکے کتبہ اور اڑتے جانوروں کو اور

اَلَاِنَّآ اَعْمَلُ الْحَدِيْدَ ۝ اِنْ اَعْمَلْ سَلْبَعًا وَقَدْ رَفِی السَّرْدَ
نہم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا، کہ بنا زریں کٹا وہ اور اندازے سے جوڑ کر ٹپیاں
وَاَعْمَلُوْا اَصْلًا لِّحَاطِ اِنِّیْۤ اِنَّمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝ وَلَسٰمِیْرًا
اور کرو تم سب کام بھلا میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ اور یہاں کے آگے ہو کہو
عَلٰی وَاَسْمٰی شَہْرٍ وَّرَوَاسِیْہَا شَہْرٍ ۝ وَاَسْلَمٰنَا لَہٗ عَیْنَ الْقِطْرِ وَّمَنْ
سبح کی منزل کی ایک ہمنام کی اور شام کی منزل ایک ہمنام کی اور یہاں ہم نے اس کے واسطے چمکے ہوئے تاج کو،
اَلْحِجْنَ مِّنْ یَّعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْہِ بِاَدْنٰی رَبِّہٖ وَمَنْ یَّزِیْرُ مِنْہُمْ
اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے اس کے ساتھ اس کے رب کے حکم سے اور جو کوئی پھرے ان میں سے
عَنْ اَمْرِنَا نَنْقُذَہٗ مِنْ عَذَابِ السَّعِیْرِ ۝ یَعْمَلُوْنَ لَہٗ مَا
ہمارے حکم سے چمکائیں ہم اس کو آگ کا عذاب۔ بناتے اس کے واسطے جو کچھ
یَسْأَلُ مِنْ قَحَارٍ یَّبْ وَّتَمٰنِیْلٍ وَجَفَانٍ کَالْجَوَابِ وَقَدْ وُفِی
جاہتا قلعے اور تصویریں اور ٹھن جیسے تالاب اور دیکھیں
رُسُلِیْۤ اَعْمَلُوْا اَلَدَّ اَوْدَ شُکْرًا وَّقَلِیْلٌ مِّنْ عِبَادِیْ
چلوں پر بھی ہوئی، کا اگر دے وادو کے گھر والو احسان ان کر اور ٹھوڑے ہیں میرے بندوں کا
الشُّکْرِ ۝ فَلَمَّا قَضٰی عَلَیْہِ الْمَوْتَ مَا دَلَّہُمْ عَلٰی مَوَدِّہٖ
احسان ماننے والے۔ پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو نہ جتلا یا ان کو اس کا مرنا
اَلَا اَدْبٰتُہٗ اَلْاَرْضِیْ تَاکُلُ مِنْ سَاۡتِہٖ ۝ فَلَمَّا خَرَّ تَبٰتَتِ الْجِیْنُ
مگر کھڑے نے گھن کے کھا مارا اس کا عصا، پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے
اَنْ لَّوْ کَاۡنُوْا یَعْلَمُوْنَ الْغَیْبَ مَا لَکُمُوْا فِی الْعَذَابِ اِلَّا مُہِیْنٍ ۝
کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے فلت کی تکلیف میں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی چنانچہ

معلوم ہوا کہ صنعت کار اور محنت کش لوگوں کو بھی یہ چاہئے کہ عبادت اور اپنی معلومات حاصل کرنے کے لئے اپنے کام سے کچھ وقت بچا کر س اور اوقات کا انضباط رکھیں۔ (روح المعانی) صنعت و حرفت کی آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اشیاء ضرورت کی ایجاد و صنعت ایسی اہم بری فضیلت ہے۔ چیز ہے کہ حق تعالیٰ نے خود اس کی تعلیم دینے کا اہتمام فرمایا، اور اپنے عظیم الشان پیغمبروں کو سکھایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زورہ سازی کی صنعت سکھانا اسی آیت سے ثابت ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت اسی طرح سکھائی گئی، **وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْيُنِنَا** یعنی ہمارے سامنے کشتی بنادو۔ سامنے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ہم بتلاتے ہیں اسی طرح بنادو۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کو بھی مختلف صنعتیں سکھانا بعض روایات سے ثابت ہے۔ **الطَّبَّ النَّبَوِیَّ** کے نام سے ایک کتاب اہم حدیث حافظ شمس الدین ذہبی کی طرف نسبت کے ساتھ چھپی ہے، اس میں تو ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ انسانی زندگی کے لئے جتنی اہم اور ضروری صنعتیں ہیں مثلاً مکان بنانا، کپڑا بنانا، درخت بنانا اور آگنا، کھانے کی چیزیں تیار کرنا، حمل و نقل کے لئے پیٹوں کی گاڑی بنانا وغیرہ یہ سب ضروری صنعتیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے انبیاء علیہم السلام کو سکھائیں تھیں۔

صنعت پیشہ لوگوں کو عرب میں مختلف آدمی مختلف صنعتیں اختیار کرتے تھے، کسی صنعت چیز سمجھنا گناہ ہے۔ کو حقیر یا ذلیل نہیں سمجھا جاتا تھا، اور پیشہ و صنعت کی بنیاد پر کسی شخص کو کم یا زیادہ نہ سمجھا جاتا تھا، نہ پیشوں کی بنیاد پر کوئی برادری ملتی تھی۔ پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنانا اور بعض پیشوں کو بحیثیت پیشہ حقیر و ذلیل سمجھنا یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی پیداوار ہے، ان کے ساتھ رہنے سہنے سے مسلمانوں میں بھی یہ اثرات قائم ہو چکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تفسیر ابن کثیر میں امام حدیث حافظ ابن عساکر کی روایت سے صنعت زورہ سازی کی صنعت نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت و سلطنت کے زمانہ میں جیسے بدل کر بازاروں وغیرہ میں جاتے، اور مختلف اطراف سے آنے والے لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے؟ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا، اور سب انسان آرام و عیش کے ساتھ گزارہ کرتے تھے، کسی کو حکومت سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لئے جس سے سوال کرتے وہ داؤد علیہ السلام کی مدح و ثناء اور عدل و انصاف پر انظار بشکر کرتا تھا۔

حق تعالیٰ نے ان کی تعلیم کے لئے اپنے ایک فرشتے کو شکل انسان بھیج دیا، جب

داؤد علیہ السلام اس کام کے لئے نکلے تو یہ فرشتہ ان سے ملا۔ حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا، فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے اور سب آدمیوں سے وہ اپنے نفس کے لئے بھی اور اپنی امت و رعیت کے لئے بھی بہتر ہے، مگر اس میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ بالکل کامل ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا کھانا پینا اور اپنے اہل و عیال کا گزارہ مسلمانوں کے مال یعنی بیت المال میں سے لیتے ہیں۔

یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ شاذ کی طرف الحاح و تازی اور دعا کا اہتمام کیا کہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دیں جو میں اپنے ہاتھ کی مزدوری سے پورا کروں، اور اس کی اجرت سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا گزارہ کروں، اور مسلمانوں کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا، ان کو زورہ سازی کی صنعت سکھادی، اور پیغمبرانہ اعزاز یہ دیا کہ لوہے کو ان کے لئے موم بنادیتا کہ یہ صنعت بہت آسان ہو جائے، اور تھوڑے وقت میں اپنا گزارہ پیدا کر کے باقی وقت عبادت اور امور سلطنت میں لگا سکیں۔

مسئلہ: خلیفہ وقت یا سلطان کو جو اپنا پورا وقت امور سلطنت کی انجام دہی میں صرف کرتا ہے شرعاً جائز ہے کہ اپنا متوسط گزارہ بیت المال سے لے لے، لیکن کوئی دوسری صورت گزارہ کی ہو سکے تو وہ زیادہ پسند ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے خزانے کھول دیئے تھے، اور زور و جواہرات اور تمام اشیاء ضرورت کی بڑی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کو بیت المال کے مال میں حسب منشاء ہر تصرف کی اجازت بھی دیدی گئی تھی۔ آیت **قَامَتُنَّ اَوْ اَمْسَلَتْ** یعنی حساب میں یہ بھی اطمینان دلایا تھا کہ آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں، آپ کے ذمہ حساب دینا نہیں ہے۔ مگر انبیاء علیہم السلام کو حق تعالیٰ جس مقام بلند پر رکھنا چاہتے ہیں اس کے تقاضے سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے ہوتے ہوئے اپنی مزدوری سے اپنا گزارہ پیدا کرتے اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔

علماء جو تعلیم و تبلیغ کی خدمت مفت دیتے ہوں، اور قاضی و مفتی جو لوگوں کے کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ بیت المال سے اپنا خرچ لے سکتے ہیں، مگر کوئی دوسری صورت گزارہ کی ہو جو دینی خدمت میں خلل انداز بھی نہ ہو تو

دہ بہتر ہے۔

فائدہ: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس طرز عمل سے کہ اپنے اعمال و عبادت کے متعلق لوگوں کی رائیں بے تکلف آزادانہ معلوم کرنے کا اہتمام فرماتے تھے یہ ثابت ہوا کہ اپنے عیوب چونکہ آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتے، اس لئے دوسروں سے تحقیق کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالکؒ بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ یہ معلوم کریں کہ عام لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔

وَلْيَسْلَمْنَ إِلَيْكَ الْمُرْتَدُّونَ وَالْبَاقِيَاتُ وَالرَّجُلُ الْمُنْكَرُ، حضرت داؤد علیہ السلام کے خصوصی فضائل و انعامات کے ذکر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مخخرک کر دیا تھا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مخخرک فرمادیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جس پر وہ صبح اپنے اہل دیار کے بڑی تعداد میں سوار ہوتے تھے، ہوا ان کے حکم کے تابع جہاں وہ چاہتے لے جاتی تھی۔ حضرت جن بصریؒ نے فرمایا کہ تسخیر ہوا کا معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمل کے صلہ میں عطا ہوا تھا کہ ایک روز وہ اپنے گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول تھے، اس میں ایسی مشغولیت ہوئی کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی، چونکہ گھوڑے اس غفلت کا سبب ہوئے تھے اس سبب غفلت کو ختم کرنے کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو زنج کر کے قربان کر دیا کہ چونکہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں گائے بیل کی طرح گھوڑے کی قربانی بھی جائز تھی، اور یہ گھوڑے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملک میں تھے، اس لئے بیت المال کے نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور قربانی کی وجہ سے اپنا مال ضائع کرنے کا اشکال بھی نہیں ہوتا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ ص میں آئے گی، چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور قربان کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر سواری عطا فرمادی (سترطبی)

عُدُّوْهُمَا شَعْرًا وَرَوِّحْهُمَا شَهْرًا، عُدُّوْهُمَا کے معنی صبح کو چلنے اور رَوِّحْ کے معنی شام کو چلنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہوا کہ صبح سے دو پہر تک یہ تخت سلیمانی ہوا کے کاندھوں پر ایک ہیئت کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور پھر شام سے رات تک ایک ہیئت کی اس طرح دو پہینے کی مسافت ایک دن میں طے کرتا تھا۔

حضرت جن بصریؒ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کو بیت المقدس سے

روانہ ہوتے تو دو پہر کو صحر میں جا کر قیام فرماتے، اور دو پہر کا کھانا کھاتے تھے، پھر یہاں سے بعد ظہر واپس چلتے تو کابل میں جا کر رات ہوتی تھی، اور بیت المقدس اور صحر کے درمیان اتنی مسافت جو تیز سواری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے، اسی طرح صحر سے کابل تک کی مسافت بھی تیز سواری پر چلنے والا ایک ماہ میں طے کر سکتا ہے۔ (ابن کثیر)

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْفِطْرَيْنِ، یعنی بنی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے چشمہ تابے کا یعنی تابے جینی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے پانی کی طرح بہنے والا سیال بنا دیا جو پانی کے چشمہ کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہ تھا، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے برتن اور دوسری ضروریات بنا سکیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا جس کی مسافت تین دن تین رات میں طے ہو سکے، اور یہ ارض بین میں تھا۔ اور مجاہد کی روایت میں ہو کہ یہ چشمہ صنعاء میں سے شروع ہوا اور تین دن تین رات کی مسافت تک پانی کے چشمہ کی طرح جاری ہوا، غلیل بخوی نے فرمایا کہ لفظ قَطْر جو اس آیت میں آیا ہے اس سے مراد پچھلا ہوا آنا ہوا (قرطبی)

وَمِنْ أَجْلِئِكَ يَتَقَلَّبُ يَتَقَلَّبُ يَتَقَلَّبُ، یہ جملہ بھی تسخیر نامحذوف سے متعلق ہے یعنی یہ ہیں کہ مخخرک کر دیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات میں سے ایسے لوگوں کو جو ان کے سامنے ان کے کام انجام دیں اپنے رب کے حکم کے موافق، یَتَقَلَّبُ يَتَقَلَّبُ یعنی ان کے سامنے کے الفاظ بڑھانے سے شاید یہ بتلانا ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے جنات کی تسخیر اس طرح کی نہیں جس طرح چاند سورج وغیرہ کو انسان کے لئے مخخرک کرنے کا ارشاد قرآن میں آیا ہے، بلکہ یہ تسخیر ایسی تھی کہ جنات کو کروں چاکر دیں کی طرح ان کے سامنے مقوضہ خدمات میں لگے رہتے تھے۔

جنات کی تسخیر جو اس جگہ مذکور ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اور بعض صحابہ کرام کے متعلق جو روایات میں آیا ہے کہ جنات ان کے مخخرک و تابع تھے، تو یہ تسخیر بھی اسی قسم کی تسخیر باذن اللہ تھی جو بطور کرامت ان حضرات کو عطا کی گئی تھی اس میں کسی عمل و طبیعت کا کوئی دخل نہیں تھا، جیسا کہ علامہ شربینی نے تفسیر سراج المنیر میں اس آیت کے تحت میں حضرت ابوہریرہؓ، ابی بن کعبؓ، معاذ بن جبلؓ، عمر بن خطابؓ، ابوایوب الانصاریؓ، زید بن ثابتؓ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے متعدد واقعات ایسے لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہو کہ جنات ان کی اطاعت و خدمت کرتے تھے۔ مگر یہ سب محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم

تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرح کچھ جنات کو ان حضرات کا مسخر بنادیا، لیکن جو تسخیرِ عملیات کے ذریعہ عاملوں میں مشہور ہے وہ قابیل غور ہے، کہ شرفاً اس کا کیا حکم ہے؟ قاضی بدرالدین شافعی جو آٹھویں صدی کے علماء میں سے ہیں انھوں نے جنات کے احکام پر ایک مستقل کتاب اشکام المرجان فی احکام الجنان لکھی ہے۔ اس میں بیان کیا ہے کہ جنات سے خدمت لینے کا کام سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن اللہ بطور معجزہ کے کیا ہے، اور ابن فارس جشمید بن ابوجہان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انھوں نے جنات سے خدمت لی ہے۔ اسی طرح آصف بن برخیا وغیرہ جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہا ہے، ان کے متعلق بھی استہدایہ جن کے واقعات مشہور ہیں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہشتادو نصر احمد بن بلال البکری اور بلال بن وصفیہ کی ہے جن سے استہدایہ جنات کے عجیب و غریب واقعات مذکور ہیں۔ بلال بن وصفیہ نے ایک مستقل کتاب میں جنات کے کلمات جو انھوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کئے اور جو وعد و میثاق سلیمان علیہ السلام نے ان سے لئے ان کو جمع کر دیا۔ قاضی بدرالدین نے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ عام طور سے تسخیرِ جنات کا عمل کر لینے والے عاملین کلمات کفریہ فیصلیاتیہ سے اور سحر سے کام لیتے ہیں، جن کو کافر جنات و شیاطین پسند کرتے ہیں، اور ان کے معنی و تالیف ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ وہ ان کے اعمال کفریہ شرکیہ سے خوش ہو کر بطور رشوت کے ان کے کچھ کام بھی کر دیتے ہیں، اور اسی لئے بکثرت ان عملیات میں قرآن کریم کو نجاست یا خون وغیرہ سے نکھتے ہیں، جس سے کفار جن و شیاطین زامنی ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں۔ البتہ ایک شخص ابن الامام کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خلیفہ معتز باللہ کے زمانہ میں تھا، جنات کو اس نے اسماء اہلبیت کے ذریعے سے مسخر کیا تھا، اس میں کوئی بات خلافِ شرع نہیں تھی۔ (اشکام المرجان، ص ۱۰۰)

علامہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لئے بغیر قصدِ عمل کے حصنِ منجاب اللہ ہو جائے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے وہ تو معجزہ یا کرامت میں داخل ہے، اور جو تسخیرِ عملیات کے ذریعہ کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر اور صرف معصیت پر مشتمل ہوں تو گناہ کبیرہ ہے، اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں ان کو بھی فقہاء نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ جو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں قاضی بدرالدین نے اشکام المرجان میں ایسے نامعلوم المعنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے۔

اور اگر یہ عمل تسخیرِ اسماء اہلبیت یا آیاتِ قرآنیہ کے ذریعہ ہو اور اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو، تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس جنات کی ایذا سے خود بخود یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دینِ مضرت مقصود ہو جو بلا منفعت مقصود نہ ہو کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس لئے جائز نہیں کہ اس میں ستر قافیلہ یعنی آزاد کو یا غلام بنانا اور بلا حق شرعی اس سے بیگار لینا ہے، جو حرام ہے۔ واللہ اعلم

وَمَنْ يَرْزُقْهُمْ عَنْ أَنْزَالِنَا ذُنُوبُهُمْ عَنْ آبِ الشَّجَرِ، یعنی ہم نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت و اطاعت کا جو حکم دیا ہے اگر ان میں کوئی فرد اس اطاعت کے اخراج کرے گا تو اس کو آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اگر مفسرین نے اس سے... آخرت کا عذاب جہنم مراد لیا ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ کو مسلط کر دیا تھا کہ جو جن سلیمان علیہ السلام کی اطاعت میں کوتاہی کرے اس کو آتشیں کوڑے مار کر کام کرنے پر مجبور کرتا تھا (تشریطی) اور اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جنات تو خود آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ ان پر کیا اثر کرے گی کیونکہ جنات کے آگ سے بننے کا مطلب وہی ہے جو انسان کے مٹی سے بننے کا مطلب ہے، یعنی عنصر غالب انسان کے وجود کا مٹی ہے، مگر اس کو مٹی پتھر سے مارا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح جنات کا عنصر غالب آگ ہے، مگر خالص اور تیز آگ سے وہ بھی جل جاتے ہیں۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجَنَّاتٍ كَأَنْجَابٍ وَ ذُؤُوبٍ وَرِيبٍ، اس آیت میں ان کاموں کی کچھ تفصیل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے لیتے تھے۔ محارِب، محراب کی جمع ہے جو مکان کے اشرف و اعلیٰ حصہ کو کہتے ہیں، بولا جاتا ہے، بادشاہ اور بڑے لوگ جو اپنے لئے حکومت کا کمرہ بناتے ہیں اس کو بھی محراب کہا جاتا ہے۔ اور لفظ محرابِ حرب بمعنی جنگ سے مشتق ہے، کوئی آدمی جو اپنا حکومت کمرہ خاص بناتا ہے اس کو دوسروں کی رسائی سے محفوظ رکھتا ہے، اس میں کوئی دست اندازی کرے تو اس کے خلاف لڑائی کرتا ہے۔ اس مناسبت سے مکان کے مخصوص حصہ کو محراب کہتے ہیں۔ مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی اسی امتیاز کی بنا پر محراب کہتے ہیں، اور کبھی خود مساجد کو محارِب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں محارِب بنی اسرائیل اور اسلام میں محارِب صحابہ سے ان کی مساجد مراد ہوتی ہیں۔

مساجد میں محراب کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد تک امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو ایک علیحدہ مکان کی حیثیت سے بنانے کا رواج نہیں تھا، قرونِ اولیٰ کے بعد سلاطین نے اس کا رواج اپنے تحفظ کے لئے دیا۔ اور عام مسلمانوں میں اس کا رواج اس مصلحت سے بھی ہوا کہ امام جس جگہ کھڑا ہوتا ہے وہ پوری صفِ خالی رہتی ہے۔ نمازیں کی کثرت اور مساجد کی تنگی کے پیش نظر صرف امام کے کھڑے ہونے کی جگہ دیوارِ قبلہ میں گہری کر کے بنادی جاتی ہے، تاکہ اس کے پیچھے پوری صفوت کھڑی ہو سکیں، چونکہ یہ طریقہ قرونِ اولیٰ میں نہ تھا، اس لئے بعض علما نے اس کو بدعت کہہ دیا ہے شیخ جلال الدین سیوطی نے اس مسئلہ پر مستقل رسالہ بنام اعلام الارباب فی بدعت الحارثیہ لکھا ہے۔ اور تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محرابیں نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو نسبتِ مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں، ہاں اس کو نسبتِ مقصودہ بنالیا جائے اس کے خلاف کرنے والے پر تکبر ہونے لگے تو اس غلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔

مسئلہ: جن مساجد میں محراب امام ایک مستقل مکان کی صورت میں بنائی جاتی ہے وہاں امام پر لازم ہے کہ اس محراب سے کسی قدر باہر اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے قدم محراب سے باہر نمازیوں کی طرف رہیں، تاکہ امام اور مقتدیوں کا مکان ایک شمار ہو سکے، ورنہ یہ صورتِ مکروہ و ناجائز ہے کہ امام الگ مکان میں تہنہ کھڑا ہو، اور سب مقتدی دوسرے مکان میں۔ بعض مساجد محراب اتنی وسیع و عریض بنائی جاتی ہے کہ ایک مختصر صفِ مقتدیوں کی بھی اس میں آجائے، ایسی محراب میں اگر ایک صفِ مقتدیوں کی بھی محراب میں کھڑی ہو اور امام ان کے آگے پورا محراب میں کھڑا ہو تو امام و مقتدیوں کے مکان کا اشتراک ہو جانے کی وجہ سے کراہت نہیں رہے گی۔

تمثالِ نبیل، تمثال کی جمع ہے۔ قلموں میں ہے کہ تمثال بفتح التاء مصدر ہے اور بکسر التاء تمثال تصور کو کہا جاتا ہے۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ تمثال یعنی تصویر و طرح کی ہوتی ہے، ایک ذی روح جاندار چیزوں کی تصویر، دوسرے غیر ذی روح بے جان چیزوں کی۔ پھر بے جان چیزوں میں دو قسمیں ہیں، ایک جماد جس میں زیادتی اور نمو نہیں ہوتا، جیسے پتھر مٹی وغیرہ، دوسرے نامی جس میں نمو اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، جیسے درخت اور کھیتی وغیرہ۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے ان سب قسم کی چیزوں کی تصویریں بناتے تھے۔ اول تو لفظ تمثال کے عموم ہی سے

یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ یہ تصاویر کسی خاص قسم کی نہیں، بلکہ ہر قسم کے لئے عام تھیں۔ دوسرے تاریخی روایات میں تحت سلیمان پر پرندوں کی تصاویر پر موانع بھی مذکور ہے۔ شرح اسلام میں جاندار کی تصویر آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعت کی شریعت میں جان داروں کی تصاویر بنانا اور استعمال کرنا حرام نہیں تھا، مگر چونکہ پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائیں اور ان کو اپنے عبادت خانوں میں اس غرض کے لئے رکھا کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے تو خود یہیں بھی عبادت کی توفیق ہو چکی مگر رفتہ رفتہ ان لوگوں نے انہی تصویروں کو اپنا معبود بنالیا، اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں، شریعت اسلام کے لئے چونکہ قیامت تک قائم اور باقی رکھنا تقدیر الہی ہے، اس لئے اس میں اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ جس طرح اصل حرام چیزوں اور معاصی کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ذرائع اور اسبابِ قریبہ کو بھی اصل معاصی کے ساتھ ملحق کر کے حرام کر دیا گیا ہے۔ اصل جرم عظیم شرک و بت پرستی ہے، اس کی ممانعت ہوتی تو جن راستوں سے بت پرستی آسکتی تھی ان راستوں پر بھی شرعی پردہ بٹھا دیا گیا اور بت پرستی کے ذرائع اور اسبابِ قریبہ کو بھی حرام کر دیا گیا۔ ذی روح کی تصاویر کا بنانا اور استعمال کرنا اسی اصول کی بنا پر حرام کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و صحیحہ و متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔

اسی طرح شرابِ حرام کی گہنی تو اس کی خرید، فروخت، اس کو لانے لے جانے کی مزدوری اس کی حسنت سب حرام کر دی گئی جو شراب نوشی کے ذرائع ہیں۔ چوری حرام کی گہنی تو کسی کے مکان میں بلا اجازت داخل ہونا بلکہ باہر سے جھانکنا بھی ممنوع کر دیا گیا زنا حرام کیا گیا تو غیر محرم کی طرف بالقصد نظر کرنے کو بھی حرام کر دیا گیا۔ شریعت اسلام میں اس کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔

حرمتِ تصویر پر ایک نام یہ کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک شبہ اور اس کا جواب میں تصاویر کو جس حیثیت سے استعمال کیا جاتا تھا وہ ذریعہ بت پرستی بن سکتی تھی، لیکن آجکل تصویر سے جس طرح کے کام لئے جاتے ہیں، موزوں کی شناخت، تجارتوں کے خاص مارک، دوستوں عزیزوں سے ملاقات و اوقات و حالات کی تحقیق میں امداد وغیرہ جس کی وجہ سے وہ ضروریاتِ زندگی میں داخل کر لی گئی ہیں

اس میں بہت پرستی اور عبادت کا کوئی تصور درود و زہد نہیں، تو یہ مانعت جو بت پرستی کے
خطہ سے کی گئی تھی اب مرقع ہو جانی چاہیے۔

جواب یہ ہے کہ اولاً یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ آجکل تصویر ذریعہ بت پرستی نہیں رہی
آج بھی کتنے فرشتے اور گروہیں جو اپنے پیر و دل کی تصویر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور جو
حکم کی عکس پر دائر ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر فرد میں پایا جائے۔ اس کے علاوہ تصویر کی
مانعت کا سبب صرف ایک ہی نہیں کہ وہ بت پرستی کا ذریعہ ہے، بلکہ احادیث صحیحہ میں اس
کی حرمت کی دوسری وجہ بھی مذکور ہیں۔ مثلاً یہ کہ تصویر سازی حق تعالیٰ کی صفت عظمیٰ
کی نقالی ہے، مقصور حق تعالیٰ کے اسامی حسی میں سے ہے، اور صورت گری درحقیقت
اسی کے لئے منزاوار اور اسی کی قدرت میں ہے کہ مخلوقات کی ہزاروں اجناس اور انواع
اور ہر نوع میں اس کے کروڑوں افراد ہوتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں
ملتی، انسان ہی کو لے لو تو مرد کی صورت اور عورت کی صورت میں نمایاں امتیاز دیکھو عورتوں
اور مردوں کے کروڑوں افراد میں دو فرد بالکل یکساں نہیں ہوتے۔ ایسے کھلے ہوئے امتیاز
ہوتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو کسی تامل اور غور و فکر کے بغیر ہی امتیاز واضح ہو جاتا ہے
یہ صورت گری اللہ رب العزت کے سوا کسی کی قدرت میں ہے، جو انسان کسی جاندار کا
مجسمہ یا نقوش اور رنگ سے اس کی تصویر بناتا ہے وہ گویا عملی طور پر اس کا مدعی ہے
کہ وہ بھی صورت گری کر سکتا ہے۔ اسی لئے صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ
قیامت کے روز تصویریں بنانے والوں کو کہا جائے گا کہ جب تم نے ہماری لعل
ہماری تو اس کو مکمل کر کے دکھلاؤ، اگر تمہارے بس میں ہو کہ ہم نے تو صرف صورت
ہی نہیں بنائی اس میں روح بھی ڈالی ہے، اگر تمہیں اس تخلیق کا دعویٰ ہے تو اپنی
بنائی ہوئی صورت میں روح بھی ڈال کر دکھلاؤ۔

ایک سبب تصویر کی مانعت کا احادیث صحیحہ میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے فرشتوں
کو تصویر اور کتے سے نفرت ہے جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں رحمت کے فرشتے
داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے،
گھر میں بسنے والوں کو عبادت و طاعت کی توفیق گھٹ جاتی ہے اور ساتھ ہی پیشہ و
مقوہ بھی غلط نہیں کہ "مخاضہ خالی را دیومی گیرد" یعنی خالی گھر پر جن بھوت قبضہ کر لیتے ہیں
جب کوئی گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہو گا تو شیاطین اس کو گھر لیں گے اور ان کے
بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے دوسرے اور پھر اداے پیدا کرتے رہیں گے۔

ایک سبب بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ تصویریں دنیا کی زائد از ضرورت زینت ہی
اور اس زمانے میں جس طرح تصاویر سے بہت سے فوائد حاصل کئے جاتے ہیں ہزاروں چراغ
اور فحاشی بھی انہی تصاویر سے جنم لیتے ہیں۔ غرض شریعت اسلام نے صرف ایک وجہ سے
نہیں بہت سے اسباب پر نظر کر کے جاندار کی تصاویر بنانے اور اس کے استعمال کرنے
کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کسی خاص فرد میں فرض کر لیں کہ وہ اسباب اتفاق
سے موجود نہ ہوں تو اس اتفاق واقعہ سے قانون شرعی نہیں بدل سکتا۔

صحیح بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ بن مسعودؓ یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ملیہ وسلم نے فرمایا اَشْهَنُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ، یعنی مسکے زیادہ
سخت عذاب کا قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔

اور بعض روایات حدیث میں تصویر بنانے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے لعنت فرمائی ہے، اور صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم نے فرمایا لَعْنُ الْمُصَوِّرِينَ فِي النَّارِ، الحدیث، یعنی ہر مصور جہنم میں جائے گا۔
اس مسئلہ کے متعلق روایات حدیث اور تعامل سلف کے شواہد تفصیل کے ساتھ
احقر نے اپنے رسالہ "التصویر للاحکام" میں جمع کر دیے ہیں، اور لوگوں کے شبہات
کے جوابات بھی اس میں مفصل ہیں، ضرورت ہو تو اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔

فوٹو کی تصویر بھی بعض لوگوں کا یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ فوٹو تصویر سے خارج ہے، کیونکہ وہ
تصویر ہی ہے۔ وہ تو ظل اور عکس ہے، جیسے آئینہ اور پانی وغیرہ میں آجائے تو جس
طرح آئینہ میں اپنی صورت دیکھنا جائز ہے ایسے ہی فوٹو کی تصویر بھی جائز ہے۔ جواب
واضح ہے کہ عکس اور ظل اُس وقت تک عکس ہے جب تک وہ عکس ذریعہ سے قائم اور
پائدار بنا لیا جائے، جیسے آئینہ یا پانی میں اپنا عکس جس وقت پانی کے مقابلہ سے آپ
ہٹ جائیں گے ختم ہو جائے گا، اگر آئینہ کے اوپر کسی مسالہ یا آلہ کے ذریعہ اس صورت
کے عکس کو پائدار بنادیا جائے تو یہی تصویر ہو جائے گی، جس کی حرمت و مانعت احادیث
متواترہ سے ثابت ہے۔ فوٹو کی مفصل بحث بھی رسالہ مذکور تصویر میں لکھ دی گئی ہے۔
چنانچہ جنت کی جمع ہے، جو پانی کے بڑے برتن جیسے تشہ یا شب وغیرہ کو کہا جاتا
ہے۔ گائیکو آب، تباہیہ کی جمع ہے، چھوٹے حوض کو تباہیہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ پانی بھرنے
کے بڑے برتن ایسے بناتے تھے جس میں چھوٹے حوض کے برابر پانی آتا ہے۔ حَقُّ دَرِّ قَدَرٍ
بکسر القاف کی جمع ہے، ہنڈیا کو کہا جاتا ہے۔

وایستات، اپنی جگہ ٹھہری ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ اتنی وزنی اور بڑی دیکھیں بناتے تھے جو ہلے نہ ہیں اور ممکن ہو کہ یہ دیکھیں پتھر سے تراش کر پتھر ہی کے چوڑھوں پر لگی ہوئی بناتے ہوں جو ناقابل حمل و نقل ہوں۔ امام تفسیر ضحاک نے قدور ایستات کی یہی تفسیر کی ہے۔
 اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الْكَافِرِينَ حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے نوازا اور مخصوص العامت عطا فرمائے، ان کا بیان فرمانے کے بعد ان کو فتح ان کے اہل دیحال کے شکر گزاری کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔

شکر کی حقیقت قربانی نے فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہو کہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ نعمت اور اس کے احکام فلاں منعم نے دی ہے، اور پھر اس کو اس کی طاعت و مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور کسی کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری اور کفرانِ نعمت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر جن طرح زبان سے ہوتا ہے اسی طرح عمل سے بھی شکر ہوتا ہے، اور عملی شکر اس نعمت کا منعم کی طاعت و مرضی کے مطابق استعمال ہے۔۔۔ اور ابو عبد الرحمن اسلمی نے فرمایا کہ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے اور ہر ایک کام شکر ہے، اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ شکر تقویٰ اور عملِ صالح کا نام ہے۔ ابن کثیر

آیت مذکورہ میں قرآن حکیم نے حکم شکر کے لئے مختصر لفظ اَشْكُرُوْهُ کی بجائے اَعْمَلُوا اَشْكُرًا استعمال فرما کر شاید اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ آل داؤد سے مطلوب شکر عملی ہے چنانچہ اس حکم کی تعمیل حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام اور ان کے خاندان نے قول و عمل دونوں سے اس طرح کی کہ ان کے گھر میں کوئی وقت ایسا نہ گذرتا تھا جس میں گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو۔ افراد خاندان ہر اوقات تقسیم کر دیئے گئے تھے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا مصلیٰ کسی وقت سنا نہ بڑھنے والے سے خالی نہ رہتا تھا۔ ابن کثیر

بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، وہ نصف رات سوتے تھے پھر ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، پھر آخری چھٹے حصہ میں سوتے تھے اور سب روزوں میں محبوب تر اللہ کے نزدیک صیام داؤد علیہ السلام ہیں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ (ابن کثیر)

حضرت فضیل سے منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ حکم شکر نازل ہوا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار میں آپ کا شکر کس طرح پڑا کر سکتا ہوں جب کہ میرا شکر قوی ہوا علی وہ بھی آپ ہی کی عطا کردہ نعمت ہی اس پر بھی مستقبل شکر واجب ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَّذِيْ شَكَرْتَنِيْ يَّادَاوُدُ، یعنی اے داؤد آپ نے شکر ادا کر دیا کیونکہ حق شکر ادا کرنے سے اپنے عجز و قصور کو سمجھ لیا، اور اعتراف کر لیا۔

حکیم ترمذی اور امام ابو بکر جصاص نے حضرت عطاء بن یسار سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ تین کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں احتدال اور ہیانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا و ترسنا۔ (احکام القرآن، جصاص)

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الْكَافِرِينَ شکر کے حکم اور تاکید کے بعد اس واقعہ کا بھی اظہار فرمادیا کہ میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوں گے۔ اس میں بھی مؤمن کے لئے تنبیہ اور تحریض ہے شکر پر۔

فَلَمَّا أَتَيْنَا عَلِيَّ الْكَتُوبَ آتِیَ، آیت میں لفظ منساة عصاء اور لاطھی کے معنی میں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حدیثی زبان کا لفظ ہے، بمعنی عصاء، اور بعض نے فرمایا کہ عربی لفظ ہے۔ کتا کے معنی ہٹانے اور موخر کرنے کے ہیں، لاطھی کے ذریعے انسان مضر چیزوں کو ہٹاتا ہے، اس لئے اس کو منساة کہا گیا، یعنی ہٹانے کا آلہ۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ عجیبہ بیان فرما کر بہت سی عبرتوں اور ہدایتوں کا دروازہ کھول دیا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس واقعہ میں بہت سی ہدایات ہیں، مثلاً یہ کہ حضرت سلیمان موت کا عجیب واقعہ، علیہ السلام جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ چٹات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی۔ اور یہ کہ موت

تو مقررہ وقت پر آتی تھی، بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں، اور تعمیر نہ کیا۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی خراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لئے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ رُوح پر دروازہ کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جا رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی رُوح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں، جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آکر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا، اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیریز کو جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو دابة الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصا سے سلیمانی برسلٹا کر دیا۔ دیکھنے والے کو کٹھنی کو اندر سے کھاکر کمر در کر دیا، عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے، اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔

جنات کو اللہ تعالیٰ نے در در ازکی مسافت چند لحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے، جن کو انسان نہیں جانتے، جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے، خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں، موت کے اس عجیب واقعہ نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے ایک سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ اور یہ سال بھر کی محنت و مشقت جو ان کو زندہ سمجھ کر برداشت کرتے رہے اس سے بچ جاتے۔ آیت کے آخری جملے میں اسی کا بیان ہے۔

كَلَّمَآخَرَقَبِيْكَتَالْحَيِّ اِنَّكَوَمَا تَعْلَمُوْنَ اَلْغَيْبَ مَا كُنُوْا فِي الْعَنَابِ الْعَمِيْهِیْنَ اِسْمِیْنَ عَذَابِہِمْنَ سَہْوَہِیْنَ مَشَقَّتْ كَاكَا مَہِیْنَ پَر تَعْمِیْرِہِیْتَ الْمَقْدِسِ كِیْمِیْلِ كَہِیْنَ اَنْ كُوہِیْتَ سَلِیْمَانَ عَلِیْہِ السَّلَامُ لَہِیْ كَاكَا سَلِیْمَانَ عَلِیْہِ السَّلَامُ كِیْمِیْلِ

موت کا یہ عجیب واقعہ کچھ تو خود قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے، باقی تفصیل حضرت ابن عباس وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے جو ابن کثیر وغیرہ سب تفسیر میں نقل کی گئی ہے۔ اس عجیب واقعہ سے یہ عبرت بھی حاصل ہوئی کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا ہوتا ہے اس کا جس طرح چاہیں انتظام کر سکتے ہیں، جیسا اس واقعہ میں ہوا کہ موت کے باوجود سلیمان علیہ السلام کو سال بھر تک اپنی جگہ قائم رکھ کر جنات کے کام پورا کر لیا۔ اور یہ بھی کہ دنیا کے سارے اسباب و آلات اس وقت تک اپنا کام کرتے ہیں جب تک منظور حق ہوتا ہے، جب منظور نہیں ہوتا تو آلات و اسباب خواب دیدیتے ہیں، جیسے یہاں عصا کا سہارا دیکھ کے ذریعہ ختم کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد خطرہ تھا کہ لوگ جنات کے حیرت انگیز عمل اور کارناموں اور بظاہر غیب کی چیزوں سے ان کے باخبر ہونے وغیرہ کے اعمال عجیبہ کو دیکھ کر کہیں انہی کو اپنا معبود دینا نہ بیٹھیں، اس خطرہ کو بھی اس واقعہ موت نے ختم کر دیا، سب کو جنات کی بے خبری اور بے بسی معلوم ہو گئی۔

تقریر مذکور سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے وقت اس خاص طریقہ کو دوسرے سے اختیار کیا تھا، اول یہ کہ تعمیر بیت المقدس کا باقی ماندہ کام پورا ہو جائے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں پر جنات کی بے خبری اور بے بسی واضح ہو جائے تاکہ ان کی عبارت کا خطرہ نہ رہے۔ (قرطبی)

امام نسائی نے اسناد صحیح حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے چند دعائیں کیں، جو مقبول ہوئیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہو کہ جو شخص اس مسجد میں صرت نماز کی نیت سے داخل ہوا اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کو تمام گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ اس وقت پاک تھا جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔

اور سدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بطور شکرانہ کے بارہ ہزار گھائے بیل اور بیس ہزار بکریوں کی قربانی کر کے لوگوں کو دعوت عام دی، اور اس دن کی خوشی منائی، اور حضور بیت المقدس پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگیں کہ یا اللہ آپ نے ہی مجھے یہ قوت اور وسائل عطا فرمائے، جن سے تعمیر بیت المقدس مکمل ہوئی تو یا اللہ مجھے اسکی

بھی توفیق دیجئے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں اور مجھے اپنے دین پر وفات دیجئے اور ہدایت کے بعد میرے قلب میں کوئی زلیغ اور کجی نہ ڈالئے۔ اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لئے آپ سے پانچ چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ بھار تو بہ کر کے لئے اس میں داخل ہو تو آپ اس کی توبہ قبول فرمائیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرمادیں۔ دوسرے یہ کہ جو آدمی کسی غوث و خطرہ سے بچنے کے لئے اس مسجد میں داخل ہو تو آپ اس کو امن دیدیں، اور خطرات سے نجات عطا فرمادیں۔ تیسرے یہ کہ جو بیمار آدمی اس میں داخل ہو اس کو شفا عطا فرمادیں۔ چوتھے یہ کہ جو فقیر آدمی اس میں داخل ہو اس کو غنی کر دیں۔ پانچویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے آپ اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھیں بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا بے دینی کے کام میں مشغول ہو (قرطبی)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کا کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات میں مکمل ہو چکا تھا، مگر جو واقعہ اوپر مذکور ہوا ہے وہ کچھ اس کے متنافی نہیں کہ اصل تعمیر مکمل ہونے کے بعد بڑی تعمیرات میں کچھ کام رہا کرتے ہیں وہ باقی ہوں ان کے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مذکورہ تدبیر اختیار کی ہو۔ حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی منقول ہے کہ موت کے بعد عصائے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک سال کھڑے رہے۔ (قرطبی) اور بعض روایات میں ہے کہ جب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کو عرصہ ہو گیا ہم بے خبر رہے تو مدت موت معلوم کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ایک لکڑی بردیک چھوڑ دی، ایک دن رات میں جتنی لکڑی دیکھنے لگائی اس سے حساب لگایا کہ عصائے سلیمان پر ایک سال اس طرح گزارا۔ فائدہ: بغوی نے علماء تاریخ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر کل تریپن سال کی ہوئی، اور ان کی سلطنت و حکومت چالیس سال رہی، تیسرے سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا، اور بیت المقدس کی تعمیر اپنی سلطنت کے چوتھے سال میں شروع کی تھی (منہری، قرطبی)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِهُمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتِ ثَلَاثُ بَنِيَّانٍ وَشِمَالُهُ
مُتَقِينَ قَوْمٍ سَبَا كَوْنِهِمْ فِي بَنِي يَمَنَ ۚ وَبَارِغَ دَابِحَةٍ ۚ وَبَارِغَ دَابِحَةٍ ۚ

مَنْ أَمِنْ رَبِّهِ رَبِّكَ وَاشْكُرْ لِلَّهِ بَلَدًا طَيِّبَةً وَبِغَفُورٍ ۝
كَمَا وَدَّعَىٰ رَبُّكَ أَشْكَرَكَ شَرُّهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَبِغَفُورٍ ۝
فَاعْرَضُوا فَاذَرَسْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْحَرَامِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ
سُودَ حَيَاتٍ مِّنْ نَّلَاتِ ۚ پھر چھوڑ دیا ہم نے ابراہیم کے لئے ایک نالا زور کا اور دیگر ہم نے انکو بدلے ان دو
جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِی الْأُكْلِ تَحْمِطُ وَأَثَلٌ وَشَيْءٌ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ۝
باغوں کے دو دریاخ جو ہیں کچھ میوہ کھاتا تھا اور بھاد اور کچھ بیر تھوڑے سے - یہ بدلہ
جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۚ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورَ ۝
دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی، اور ہم یہ بدلہ کسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور رکھی تھیں
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا
ان میں اور ان بیٹوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہو ایسی بشتیاں چوراء پر نظر آتی تھیں اور منزلیں مقرر
فِيهَا السَّيْرُ سَيَرُوا فِيهَا لِيَالِي ۚ وَأَيَّامًا أَمِينِينَ ۝
کردیں ہم نے انھیں لگاتار جانے کی پھر ان میں راتوں کو اور دنوں کو امن سے - پھر کہنے لگے اور ب
بُعْدَ بَيْنِ أَصْقَارِنَا ۚ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
دراز کرنے ہمارے سفروں کو اور آپ اپنا برا کیا پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں ،
وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَدِيدٍ ۝
اور کر ڈالا پیر کر مچھوٹے مچھوٹے اس میں پتے کی باتیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو۔

خلاصہ تفسیر

سبار کے لوگوں کے لئے (خود) ان کے وطن کی مجموعی حالت میں دو خوب اگلاحت
خداوندی کی، نشانیاں موجود تھیں (ان میں سے ایک نشانی، دو قطاریں تھیں بارغ کی
ان کی مڑک کے، داہنے اور بائیں (یعنی ان کے تمام علاقوں و دوطرفہ متقبل باغات چلے
گئے تھے کہ جس میں آمدنی بھی وافر بھل بھی اس قدر کہ ختم کے ختم نہ ہوں، سایہ بھی رونق
بھی ہم نے انبیاء علیہم السلام وناصحین کی معرفت ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کا (دیا ہوا)

روزی نماز اور رکھا کر اس کا شکر کر دینی اطاعت کر دے دو قسم کی نعمتیں مقتضی اطاعت ہیں ایک دینی کر ہے کو عہدہ شہر اور ایک اخروی کہ در صورت ایساں و اطاعت کے اگر کوئی ہو جائے تو گناہ بخشے کو بخشے والا پروردگار ہو پس ایسے مقتضی پر مقتضی کا ترتب ضرور ہونا چاہیے سو اس پر بھی انھوں نے (اس حکم سے) ستر تالی کی شاید یہ لوگ آفتاب پرست بھی ہوں جیسے بعض کی نسبت سورۃ نمل میں ہے وَجَدْنَاهُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْهَیْهُمُ اللَّهُ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (تو ہم نے ان پر اپنا حق اس طرح نازل کیا کہ ان پر بڑے سیلاب چھوڑ دیا یعنی جو سیلاب بند سے رکھا رہتا تھا بند ٹوٹ کر اس سیلاب کا پانی چڑھ آیا جس سے ان کے وہ دورویہ باغات سب غارت ہو گئے) اور ہم نے ان کے ان دورویہ باغوں کے بدلے اور دوبارہ دیتے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں بدمزہ پھل اور جھاڑ اور قدرے قلیل بری (اور وہ بھی شہری نہیں جنگلی خود رجس میں کانٹے بہت اور پھل میں لطافت ندرت) ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناسپاسی کے سبب دی اور ہم ایسی سزا بڑے ناسپاس ہی کو دیا کرتے ہیں (وہ نہ معمولی خطاؤں پر تو ہم دگڑہی کرتے رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کفر سے بڑھ کر کیا ناسپاسی ہوگی جس میں وہ مبتلا تھے)۔ اور اس نعمت مذکورہ عامہ للساکن کے علاوہ ایک اور نعمت خاص متعلق سفر کے تھی (یہ کہ) ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے (باعث بار پیداوار وغیرہ کے) برکت کر رکھی ہے بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو (سڑک پر سے) نظر آتے تھے کہ مسافر کو سفر میں بھی وحشت نہ ہو اور کہیں ٹھہرنا چاہے تو وہاں جانے میں محنت و تروڑ بھی نہ ہو) اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص اندازہ رکھا تھا یعنی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک چال کے حساب سے ایسا مسافر فاصلہ رکھا تھا کہ دوران سفر میں عادت کے مطابق آرام کرے، وقت پر کوئی نہ کوئی گاؤں مل جاتا جہاں کھاپی سکے آرام کر سکے کہ بے خوف و خطر ان میں رچا ہو، راتوں کو اور (چاہو) دنوں کو چلو یعنی نہ خطرہ رہزن کا کہ پاس پاس گاؤں تھے نہ خطرہ آب و دانہ و زادراہ کے میسر نہ ہونے کا کہ ہر جگہ ہر سامان ملتا تھا سو ان نعمتوں کی انھوں نے جیسے اصلی شکر گزاری یعنی طاعت اکیسہ نہیں کی، ایسے ہی ظاہری شکر گزاری یعنی نعمت اکیسہ کو غنیمت سمجھنا اور اس کی قدر کرنا ہے وہ بھی نہیں کی چنانچہ وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار (ایسے پاس پاس دیہات ہونے سے سفر کا لطف نہیں آتا، لطف تو اس میں ہے کہ کہیں زادراہ ختم ہو گیا کہیں پیاس ہے اور پانی نہیں ملتا، اشتیاق ہے انتظار پر کہیں چور و لکائیش ہو، نوکر پہرہ دے رہے ہیں، ہتھیار بندھے ہوئے ہیں، جیسے

بنی اسرائیل عن وسلوئی سے آگے گئے تھے اور بقل و قنار (ترکاری اور گڑھی کھیرے) کی درخواست کی تھی نیز اس حالت موجودہ میں ہم کو اپنی امارت کے انہماک کا موقع بھی نہیں ملتا، امیر غریب سب یکساں سفر کرتے ہیں، اسی لئے یوں جی چاہتا ہے کہ (ہم بے سفوف میں درازی (اور فاصلہ) کر لے (یعنی بیچ کے دیہات اجاڑ دے کہ منزلوں میں خوب ٹھہرے ہو جائے) اور (علاوہ اس ناشکری کے) انھوں نے (اور بھی نافرمانیاں کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کیا سو ہم نے انکو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا (یا تو اس طرح کہ بعض کو ہلاک کر دیا کہ ان کے قصے ہی رہ گئے اور بعض کو پریشان کر دیا اور یا بحیثیت اس حالت تنعم کے سب ہی افسانہ ہو گئے، یعنی وہ سامان تنعم سب کا جاتا رہا اور یا بس معنی کہ ان کی حالت کو عبرت بنا دیا ای جعلنا ہم ذات حکایات یعنی برہما، غرض خود ان کے مساکن و باغات بھی اور انکی وہ متعلقات بستیاں بھی سب ویران ہو گئے، بے شک اس وقت) میں ہر صابر شاکر یعنی مؤمن کے لئے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔

معارف و مسائل

مکرمین نبوت و رسالت اور منکرین قیامت کو حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر متنبہ کرنے اور انبیاء سابقین کے ہاتھوں فوق القیاس حیرت انگیز واقعات و معجزات کے صدور کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے واقعات کا ذکر فرمایا، اب اسی سلسلے میں قوم سبا پر اللہ کے بے حساب انعامات کا پھران کی ناشکری کی وجہ سے ان پر غضب آنے کا ذکر آیات مذکورہ میں کیا گیا۔

قوم سبا اور ان پر اللہ تعالیٰ (ابن کثیر نے فرمایا کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے خاص انعامات) باشندوں کا لقب ہے۔ سبا یعنی جو اس ملک کے مقتدر و پیشوا تھے وہ بھی اسی قوم سبا میں سے تھے، اور ملک بلقیس جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورۃ قمل میں گذر چکا ہے وہ بھی اسی قوم میں سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے، اور ان کے شہر میں آرام و عیش کے تمام اسباب ہتیا کر دیئے تھے، اور اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اظہار کے ذریعہ نعمتوں کے شکر کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مدت تک یہ لوگ اس حال پر قائم اور ہر طرح کی راحت و عیش سے لالامال رہے، پھر ان میں عیش و عشرت میں انہماک خدا تعالیٰ سے غفلت بلکہ انکار تک نوبت پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لئے اپنے تیرہ انبیاء بھیجے

جنہوں نے ان کی فمائش اور راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت بے ہوشی سے باز نہ آئے تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو دیران و برادر کو دلا رواہ محمد بن اسحق، ابن کثیر

امام احمد حضرت ابن عباسؓ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبأ جس کا فتران میں ذکر ہے یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے، جس کی اولاد میں دش لڑکے ہوتے، جن میں سے چھ یمن میں آباد رہے، اور چار شام میں چلے گئے یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں۔ مدحج، بکندہ، آزد، اشعری، انمار، مجبیر، دان، چھ لڑکوں سے چھ قبیلے پیدا ہوئے، جو ابھی مذکورہ ناموں سے معروف ہیں۔

اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں لخم، مجذام، عاملہ، غسان، دان کی نسل کے قبائل اپنی ناموں سے مشہور ہوئے۔ یہ روایت حافظ امام ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب القصد والاہم بمعرفۃ انساب العرب والاعجم میں نقل کی ہے۔

ابن کثیر کی تحقیق بحوالہ علماء نسب یہ ہے کہ یہ دش لڑکے سبأ کے صلی اور بلاد وسط بیتے نہیں تھے، بلکہ سبأ کی دوسری تیسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں چنانچہ قبیلے شام و یمن میں پھیلے، اور انہی کے ناموں سے موسوم ہوئے۔ اور سبأ کا اصل نام عبد شمس تھا، سبأ عبد شمس بن شجب بن یعرب بن قحطان سے ان کا نسب نامہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبأ عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ توریت و انجیل سے ہوا ہو، یا جو میوں کا ہنوں کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا اس نے چند عربی اشعار بھی کہے ہیں جن میں آپ کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا، اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کی تلقین کی ہے۔

اور حدیث مذکور میں جو یہ مذکور ہے کہ سبأ کے دش لڑکوں میں سے چھ یمن میں آباد ہوئے، چار شام کی طرف چلے گئے، یہ واقعہ ان پر سیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے، کہ سیلاب آنے کے وقت یہ لوگ مختلف سمتوں اور شہروں میں منتشر ہو گئے (ابن کثیر) قرطبی نے بحوالہ قتیری قوم سبأ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ فترت نقل کیا ہے۔

سبیل عزم فَاَسْمٰكُنَا عَلٰیہِمْ سَبِیْلَ الْعِزِّ م، لفظ عزم کے عربی لغت کے اعتبار سے اور سبأ کا رُب کسی معنی معروف ہیں، اور علماء تفسیر نے ہر معنی کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، مگر ان میں سیاق و فتران کے مناسب وہ معنی ہیں جو قانون اور مصالح جوہری وغیرہ کتب لغت میں ہیں کہ عزم کے معنی سد یعنی بند کے ہیں جو پانی روکنے کے لئے بنایا جاتا ہے جو آجکل ڈیم کے نام سے معروف ہے، حضرت ابن عباسؓ نے بھی عزم کے معنی سد یعنی بند کے بیان فرمائے ہیں لا قرطبی

واقعہ اس بند (ڈیم) کا حسب بیان ابن کثیر یہ ہے کہ ملک یمن میں اس کے دار الحکومت صنعاء سے تین منزل کے فاصلہ پر ایک شہر مارب تھا، جس میں قوم سبأ آباد تھی۔ دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں شہر آباد تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا، یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا ایک شہر کے بادشاہوں نے رجن میں مکہ بلیقس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند (ڈیم) نہایت محکم مضبوط تعمیر کیا، جس میں پانی اثر نہ کر سکے، اس بند کے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا، پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا، اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لئے تین دروازے رکھے گئے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ انتظام کے ساتھ شہر کے گولہ کے اور ان کی زمین باغ کی آب پاشی کے... کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر اس سے پانی لیا جاتا تھا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس سے نیچے کا اور اس کے بعد سبب نیچے کا تیسرا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آکر پھر پانی اوپر تک بھر جاتا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا تھا، جس میں پانی کے بارے سے بنا کر بارہ ہزار شہر کے مختلف اطراف میں پہونچائی گئی تھیں، اور سب ہزاروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں میں کام آتا تھا لا مظہری

شہر کے واسطے ہمیں جو دو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی ہر س جاری تھیں، یہ باغات ایک دوسرے کے متصل مسلسل دروہ پہاڑوں کے کناروں پر تھے، یہ باغات اگرچہ تعداد میں بہت تھے، مگر فتران کریم نے ان کو غثان یعنی دو باغ کے لفظ سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ ایک درخت کے تمام باغوں کو بوجہ اتصال کے ایک باغ اور دوسرے درخت کے تمام باغوں کو دوسرا باغ قرار دیا ہے۔ ان باغوں میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے تھے

کہ ائمہ سلف قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی، اس کو ہاتھ بھی لگانا نہ پڑتا تھا (ابن کثیر)

لَقَدْ آتَيْنَا لَكُمْ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ حَشْرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ حَشْرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ حَشْرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْزِلْ عَلَيْكُمْ حَشْرٌ

انبیاء کے ذریعہ ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس رزق و وسیع کو بہت حال کر دو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس شہر کو بلدۃ طیبہ بنایا ہے، جس میں سردی گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب ہوا ایسی صحت بخش نظیف و لطیف تھی کہ ان کے پورے شہر میں پھرا مکھی، پتو اور سانپ، بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تھے وہ یہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے تھے (ابن کثیر)

بَلَدٌ طَيِّبَةٌ کے ساتھ رَبِّ عَفْوَ، فرما کر اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دیا کہ یہ عیش و راحت صرف دنیا کی زندگی تک نہیں، بلکہ اگر تم شکر گزاری پر قائم رہے تو آخرت میں اس سے بڑی اور دائمی نعمتوں کا بھی وعدہ ہے، کیونکہ ان تمام نعمتوں کا خالق و مالک اور تمہیں پالنے والا عفو ہے، کہ اگر کبھی اتفاقی طور پر شکر گزاری میں کمی یا غفلت ہو جائے بھی ہوگئی تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔

فَاغْرُضُوا فِيْهَا رِجْلَكُمْ فَيُمْسِكْ خَيْطُ الْيَوْمِ الَّذِي تَرْتَدُّوْنَ فِيْهِ رِجْلَكُمْ فَيُدْخِلْكُمْ فِيْهِ جَنَّاتٍ اٰثِمَاتٍ

اور انبیاء علیہم السلام کی تنبیہات کے باوجود جب قوم سب کے لوگوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی اور رگزدانی کی تو ہم نے ان پر سیلِ عرم چھوڑ دیا۔ عرم کے معنی اوپر گنہگار ہیں کہ بندے ہیں اس سیلابِ عرم کی طرت اس لئے منسوب کیا کہ جو عرم ان کی حفاظت اور خوش حالی کا ذریعہ تھا اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آفت و مصیبت بنا دیا۔ واقعہ اس کا حضرت ابن عباسؓ و ہب بن منبہؓ، قتادہؓ و غیرہ ائمہ تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دینے کے لئے سدِ مارب یعنی عرم کو ٹوٹ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیئے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر خنہ پید کر دیئے، اور بالآخر اس بند کے پیچھے جم شدہ پانی اس پوری رادی میں پھیل گیا جس میں یہ شہر مارب واقع تھا۔ تمام مکانات مہدم اور درخت تباہ ہو گئے، اور در طرف پہاڑوں پر

جوابغات تھے ان کا پانی خشک ہو گیا۔

وہب بن منبہؓ کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی چلی آتی تھی کہ اس بند کی خرابی دنیا ہی چوہوں کے ذریعہ ہوگی، جب لوگوں نے اس بند کے قریب چوہوں کو دیکھا تو خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس کی تدبیر کی گئی کہ بند کے نیچے بہت سی لٹیاں پالی گئیں جو چوہوں کو بند کے قریب نہ آنے دیں مگر جب تقدیر الہی نافذ ہوئی تو یہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے اور بند کی بنیاد میں داخل ہو گئے (ابن کثیر)

اور تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ ہوشیار دراندیش لوگوں نے چوہوں کو دیکھ کر ہی یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف منتقل ہو جانے کا قصد کر لیا اور تدبیر کا انتظام کر کے نکل گئے باقی لوگ وہاں رہے، مگر جب سیلاب شروع ہوا، اس وقت منتقل ہو گئے، اور بہت سے وہاں کی سیلاب کی نذر ہو گئے۔ غرض یہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا، شہر کے کچھ باشندے جو دوسرے ملکوں میں شہروں کی طرف چلے گئے، ان کی کچھ تفصیل متراحمہ کی حدیث میں جو اوپر گذر چکی ہے مذکور ہے۔ چھ قبیلے ان کے بین میں پھیلے اور چار شام میں، مدینہ طیبہ کی آبادی بھی اپنی قبائل میں سے بعض سے شروع ہوئی جس کی تفصیل کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ سیلاب آنے اور شہر تباہ ہونے کے بعد درودِ جوابغات کا جو حال ہوا وہ آگے اس طرح ذکر فرمایا کہ:

وَبَكَرْتُمْ بَعْدَ عَمَلِكُمْ وَتَوَلَّوْا عَنْ آلِهَتِكُمْ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مِّنْ لَّدُنْكُمْ

یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے قیمتی پھلوں اور میوؤں کے درختوں کے بدلے اس میں ایسے درخت اگادیئے، جن کے پھل بدمزہ خراب تھے۔ لفظ عَمَلِکُمْ کے معنی اکثر حضرات مفسرین درخت اڑاک کے کہتے ہیں، اور جو ہری لغوی نے لکھا ہے کہ درخت اڑاک کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس پر کچھ پھل ہوتا ہے اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کے پھل بھی بدمزہ تھے۔ اور ابو عبیدہؓ نے فرمایا کہ عَمَلِکُمْ ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خار دار بھی ہو کر دابھی۔ اور لفظ اَفْعَلِ جہور مفسرین کے نزدیک ایک قسم طافہ کی ہے، جس کو اردو میں جھاؤ کہا جاتا ہے۔ اس پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ اَفْعَلِ بمعنی سحر یعنی بول اور کبکھ کا درخت جو خار دار ہوتا ہے جس کا پھل بکریوں کو کھلایا جاتا ہے۔

بذکر کے معنی بری کے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جوابغات میں ابہتمام لگائی جاتی ہے، اس کا پھل شیریں خوش ذائقہ ہوتا ہے، اس کے درخت میں کانٹے کم اور پھل زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم چٹکی بری کی ہے جو جنگلوں میں خود رو اور خار دار جھاڑیاں ہوتی ہیں ان میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے، اور پھل بھی ترش ہوتا ہے۔ آیت مذکورہ میں

کھانا کھا کر آرام کر سکتا تھا۔ پھر اسی طرح ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب کے غروب ہونے تک اٹھ لی بستی میں پہنچ کر رات گزار سکتا تھا، قَدْ رَوْنَا فِيمَا السَّيْرَ لَا يَدْرِي كَمَا مُطْلَبٌ يَدْرِي كَيْهَيَّ بَسْتِيَاں ايسے متوازن اور مساوی فاصلوں پر بنائی گئی تھیں کہ ایک مقررہ وقت کے اندر ایک بستی سے دوسری بستی تک پہنچ جاتے۔

سَيُؤْتِيهِمُ الْيَاقِينَ وَيَآيَا أَهْلَ عِثْرٍ اِيہ ایک تیسری نعمت کا ذکر ہے جو قوم سبا پر
مبذول ہوئی تھی، اگر اس کی بستیاں ایسے مساوی اور متوازن فاصلوں پر تھیں کہ قطع مسافت
میں کمی بیشی نہ ہوتی تھی، اور راستے سب ماحول تھے، کسی چوڑا کو کا وہاں غمزدہ تھا، رات و دن میں
ہر وقت بے فکر سفر کیا جاسکتا تھا۔

فَقَاتِلْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَفْقَارًا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَوْثِقَهُمْ فِي مِمْقَاتٍ، یعنی ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی کہ سفر کی تکلیف ہی نہ رہے ناقدری اور ناشکری کر کے خود یہ دعار مانگی کہ ہمارے سفر میں جُبد پیدا کر دے، قریب قریب کے گاؤں نہ رہیں، جھگڑا نہ ہو، جہاں آئے، جہاں میں کچھ محنت مشقت بھی اٹھانی پڑے، اُن کی مثال دی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی کہ بے محنت بہترین رزق من و سلوئی ان کو ملتا تھا، اس سے اُن کا کہنا کہ اس کے بجائے یہ میں سبزی ترکاری دیدیتے، حتیٰ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور نعمت کی بے قدری پر وہ سزا جاری فرمائی جو اوپر سبیلِ غم کے عنوان سے مذکور ہوئی ہے۔ اسی کا آخری نتیجہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت اور دولت و نعمت کے فقے ہی رہ گئے، اور یہ لوگ افسانہ بن گئے۔

مَوَاقِعُہُمْ، مزین سے مشفق ہے، جس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے اور پارہ پارہ کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس مقام شہر آب کے بنے والے کچھ ہلاک ہو گئے، کچھ ایسے منتشر ہو گئے کہ ان کے ٹکڑے مختلف ملکوں میں پھیل گئے، عرب میں قوم سبا کی تباہی اور منتشر ہونا ایک ضرب اہل بن گیا، ایسے مواقع میں عرب کا محاورہ ہے تَفَرَّقُوا اِذَا لَدِیْ سَبَا، یعنی یہ لوگ ایسے منتشر ہوئے جیسے قوم سبا کے نعمت پر درودہ لوگ منتشر ہو گئے تھے۔

ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے اس جگہ طویل قصہ ایک کاہن کا بیان کیا ہے، کہ سیلاب عذاب آنے سے کچھ پہلے اس کاہن کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب تدبیر کے ذریعہ پہلے تو اپنی زمین جائیداد مکان وغیرہ سب فروخت کر دیا، جب رقم اس کے ہاتھ آگئی تو اس نے اپنی قوم کو آنے والے سیلاب و عذاب سے باخبر کیا، اور کہا کہ جس کو اپنی جان سلامت رکھنا ہو وہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ تم میں جو لوگ سرفراہید

اختیار کر کے محفوظ مقام کا ارادہ کریں، وہ عمان چلے جائیں اور جو لوگ سوار یاں اور کھل وغیرہ چاہیں وہ ملک شام کے مقام بُصری میں چلے جائیں، اور جو لوگ ایسی سواریاں چاہیں جو کچھ میں ثابت قدم رہیں، اور قحط کے زمانے میں کام آئیں، اور جلدی سفر کی ضرورت کے وقت ساتھ دیں تو وہ یرشہ (مدینہ منورہ) چلے جائیں جس میں کھجور کثرت سے ہے۔ اس کی قوم نے اس کے مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ اُرد عثمان کی طرف چلے گئے اور عثمان بُصری ملک شام کی طرف اور اوس دخرچ اور بنو عثمان یرشہ ذات النخل کی طرف نکل نکلے ہوئے۔ بطنِ بحر کے مقام پر پہنچ کر بنو عثمان نے تو اسی جگہ کو پسند کر لیا اور یہیں رہ پڑے، اور اسی انقطاع کی وجہ سے بنو عثمان کا لقب خزاعہ ہو گیا۔ یہ بطنِ قرہ میں جو کہ مکہ مد کے قریب ہو رہ پڑے، اور اوس دخرچ یرشہ پہنچ کر مقیم ہو گئے۔ ابنِ کثیر میں طویل قصہ کے بعد لوگوں کے متفرق مقامات میں منتشر ہو جانے کی یہی تفصیل بسند سعید عن قتادہ عن الشَّجعی نقل کر کے فرمایا کہ اس طرح یہ قوم سب نکلے نکلے ہو گئی، جس کا ذکر قَتْنَا هُمْ كُلَّ مَسْرُفٍ میں آیا ہے۔ لَا فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، یعنی قوم سب کے عروج و نزول اور ان کے احوال کے انقلاب میں بڑی نشانی اور عبرت ہے، اس شخص کے لئے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہو۔ یعنی کوئی مصیبت و تکلیف پیش آئے تو اس پر صبر کرے، اور کوئی نعمت و راحت حاصل ہو تو اس پر الشکر کا شکر کرے، اس طرح وہ زندگی کے ہر حال میں نفع ہی نفع کما رہا ہے۔ جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حال عجیب ہے، کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تقدیر کی حکم نافذ فرماتے ہیں سب خیر ہی خیر اور نفع ہی نفع ہوتا ہے، کہ اگر اس کو کوئی نعمت و راحت اور اس کی خوشی کی چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لئے خیر اور نفع بن جاتا ہے اور اگر کوئی تکلیف و مصیبت پیش آجائے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے جس کا اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اس طرح یہ مصیبت بھی اس کے لئے خیر اور نفع بن جاتی ہے۔ (از ابنِ کثیر)

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ أَنبِيُّهُمْ خَلْدَهُ فَاتَّبَعُوا آلَ فَرِيقٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
اور کچھ کھلائی اُن پر ابلیس نے اپنی اہل گھر اس کی راہ چلے مگر تمہارے سے ایمان دار -
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ
اور اس کا اُن پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اس کو جو یقین لانا ہو آخرت پر جو اگر کہ
وَمَن هُوَ مِنَّا فِي شَقٍّ ۖ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝
اس جو ہمارا آخرت کی طرف دھوکہ میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے -

خلاصہ تفسیر

اور واقعی ابلیس نے اپنا گمان ان لوگوں کے بارے میں (یعنی بنی آدم کے بارے میں) صحیح پایا (یعنی اس کو جو یہ گمان تھا کہ میں آدم کی اکثر ذریت کو گمراہ کر دوں گا، کیونکہ نبی سے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں) (درمنثور) اس کا یہ گمان صحیح نکلا، کہ یہ سب اسی راہ پر ہوں گمراہان والوں کا گروہ (کہ ان میں ایمان کامل والے تو بالکل محفوظ رہے، اور ضعیف الایمان گونگناہوں میں مبتلا ہو گئے، مگر بشرک و کفر سے وہ بھی محفوظ رہے) اور ابلیس کا ان لوگوں پر (جو) تسلط (بطور اغوا کر کے ہے وہ) بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے (الگ کر کے) معلوم کرنا ہے جو اس کی طرف سے شک میں ہیں (یعنی مقصود امتحان ہے کہ مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، تاکہ بھٹکانے سے عدل و حکمت، ثواب و عذاب کے احکام جاری ہوں) اور (چونکہ) آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے (جس میں لوگوں کا ایمان و کفر بھی داخل ہے) اس لئے ہر ایک کو مناسب جزاء و سزا ملے گی۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا
تو کہہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے وہ مالک نہیں ایک
ذَرِكُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم فِيهِم مِّنْ شَرٍّ اِلَّا
ذَرِه بھڑکے آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ ساجھا ہے
وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَلَمٍ ۝ وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِندَكَ اِلَّا
اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار - اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس، مگر

لَمَن اٰذَنَ لَهُ طَعْنًا اِذَا فَرَغَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا اٰوٰهُ رَبُّكُمْ
اس کو جس کے واسطے حکم کرنے میں یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل کہیں کیا فرمایا تھا
قَالُوْا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝ قُلْ مَن يُّرِزُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وہ کہیں فرمایا جو داہیں ہر اور وہی ہر سب سے اوپر بڑا - تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے
وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ ۖ وَاَنَا۠ اَوْ اِيَّاكُمْ تَعٰلٰی هٰذِهِ اٰوٰی ضَلٰلٍ
اور زمین بتلائے کہ اللہ اور یا ہم یا تم بیشک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں
مُبِيْنٍ ۝ قُلْ لَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا اٰجَرْنَا وَ لَا تَسْأَلُوْنَ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝
صریح - تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اُن کی جو تم کو تہ
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَقْعَمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتٰحُ
تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا، اور وہی قصہ چکانے والا سب کچھ
الْعَلِيْمُ ۝ قُلْ اَرُوْنِي الَّذِيْنَ اَلْحَقَّمْ بِهٖ شَرًّا كَآءَ كَلَّا بَلْ
جاننے والا ہے، تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو وہی جن کو اس سے ملاتے ہو سبھی قرآن دیکھ کر کوئی نہیں وہی
هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
اللہ ہے زبردست حکمتوں والا۔

خلاصہ تفسیر

آپ ان لوگوں سے (فرمائیے کہ جن (معبودوں) کو تم خدا کے سوا (دخیل خدا کی) سمجھ رہے ہو ان کو اپنی حاجتوں کے لئے) پکارو (تو وہی معلوم ہو جائے گا کہ کتنی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں ان کی حالت و قیہ تو یہ ہے کہ) وہ ذرہ برابر کسی چیز کا (اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں (کی کائنات) میں اور نہ زمین (کی کائنات) میں اور نہ ان کی ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا (کسی کام میں) مددگار ہے اور خدا کے سامنے (کسی کی) سفارش کسی کے لئے کام نہیں آتی (بلکہ سفارش ہی نہیں ہو سکتی) مگر اس کے لئے جس کی نسبت وہ (کسی سفارش کرنے والے کو) اجازت دیدے، (دکار و مشرکین میں کچھ جاہل تھے تو ایسے تھے جو پھر کے خود تراشیدہ بنوں کو حاجت روا

اور کار فرما اور خدا کی کا شریک سمجھتے تھے، اُن کے رد کے لئے تو ایت کے پہلے چلے آئے،
 وَلَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَن تَقُولُوا نَحْنُ مُسْلِمُونَ اور بعض لوگ انا قادر و نہیں
 کہتے تھے مگر یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ بت خدا تعالیٰ کے کاموں میں اس کے مددگار ہیں، اُن کے
 رد کے لئے یہ فرمایا اِنَّمَا مَنعُكُمْ فَلْيُفَكِّرُوا اور کچھ ایسے سمجھدار تھے کہ ان بے جان بتوں کو کسی
 چیز کا خالق یا خالق کا مددگار تو نہیں مانتے تھے، مگر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نزدیک
 مقبول ہیں کہ جس کی سفارش کر دیں اس کا کام بن جاتا ہے، جیسا کہ وہ کہا کرتے تھے (وَهُوَ الَّذِي
 شَفَعَا لَنَا فِيهِ عَزَّ وَجَلَّ) ان کے رد کے لئے فرمایا (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ) جس کا
 حاصل یہ ہے کہ ان بتوں میں کسی قابلیت کے تو تم بھی قائل نہیں مگر تم اس دھوکہ میں ہو
 کہ ان کو اللہ کے نزدیک مقبولیت حاصل ہے۔ یہ محض متعارف خیال ہے بلیا دہے، انسان میں
 کوئی قابلیت اور نہ اللہ کے نزدیک مقبولیت۔ آگے یہ ارشاد فرمایا کہ ان میں تو نہ کوئی قابلیت
 ہو نہ مقبولیت، جن میں قابلیت بھی موجود ہو اور مقبولیت بھی جیسے اللہ کے فرشتے وہ بھی
 کسی کی سفارش کرنے میں خود مختار نہیں، بلکہ ان کے لئے شفاعت کا قانون یہ ہے کہ جس
 شخص کے لئے سفارش کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے صرف اس کی
 سفارش کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ہیبت و
 جلال سے مغلوب ہیں، جب اُن کو کوئی عام حکم دیا جاتا ہے یا کسی کے لئے سفارش
 ہی کا حکم ملتا ہے تو وہ حکم سننے کے وقت ہیبت سے مدہوش ہو جاتے ہیں۔ جب یہ
 ہیبت کی کیفیت رفع ہو جاتی ہے اس وقت حکم پر غور کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے
 سے پوچھ کر تحقیق کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو حکم سنا ہے وہ کیا ہے، اس تحقیق کے بعد وہ
 حکم کی تعمیل کرتے ہیں جس میں کسی کی سفارش کا حکم بھی داخل ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ کے فرشتے جو قابلیت بھی رکھتے ہیں، مقبولیت عند اللہ
 بھی، وہ بھی کسی کی سفارش از خود بلا اجازت نہیں کر سکتے، اور جب کسی کے لئے اجازت
 ملتی بھی ہے تو خود ہیبت سے مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب مدہوشی دور
 ہوتا ہے تو سفارش کرتے ہیں، تو یہ پتھروں کے خود تراشیدہ بت جن میں نہ کسی طرح کی
 قابلیت ہو نہ مقبولیت، وہ کیسے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں؟ فرشتوں کے مدہوش ہو جانے
 وغیرہ کا ذکر آگے آیت میں اس طرح آیا ہے کہ (یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے
 گھبراہٹ (جو حکم سننے کے وقت طاری ہوتی تھی) دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے
 سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا وہ کہتے ہیں کہ (فلان) حق بات

کا حکم فرمایا جیسے طالب علم سبق پڑھنے کے بعد استاد کی تفسیر کو صحیح کرنے اور یاد کرنے کے لئے
 باہم اس کا اعادہ کیا کرتے ہیں، یہ فرشتے بھی اپنے سنے ہوئے حکم کی باہم ایک دوسرے
 تحقیق و تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس کے رد پر فرشتوں
 کا ایسا حال ہو جانا کیا بعید ہے، وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔

اور آپ (ان سے تحقیق و توحید کے لئے یہ بھی) پوچھتے کہ تم کو آسمان و زمین سے پانی
 برسا کر اور نباتات نکال کر (کون روزی دیتا ہے) چونکہ اس کا جواب ان کے نزدیک ہی نہیں
 ہی، اس لئے آپ (یہی) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ (روزی دیتا ہے) اور یہ بھی کہتے کہ اس سلسلہ
 توحید میں بیشک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں (یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا
 کہ دو متضاد چیزیں توحید اور شرک دونوں صحیح اور حق ہوں، اور دونوں طرح کے عقیدے
 رکھنے والے اہل حق ہوں بلکہ ضروری ہے کہ ان دونوں عقیدوں میں سے ایک صحیح دوسرا غلط
 ہو۔ صحیح عقیدے کے رکھنے والے ہدایت پر اور غلط کا عقیدہ رکھنے والے گمراہی پر ہونگے۔
 اب تم غور کرو کہ ان میں سے کونسا عقیدہ صحیح ہے اور کون حق و ہدایت پر ہے کون گمراہی
 پر؟ آپ (ان سے اس بحث و مناظرہ میں یہ بھی) فرما دیجئے کہ ہم نے قبول کرنا حق و باطل کو
 واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اب تم اور ہم ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تم سے ہمارے
 جراثیم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی اور (آپ اُن سے یہی)
 کہہ دیجئے کہ (ایک وقت ضرور آئے والا ہے جس میں) ہمارا رب سب کو (ایک جگہ) جمع
 کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ (عملی) کرے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنا والا
 اور (سب کا حال) جاننے والا ہے، آپ (یہ بھی) کہتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی شان عالی اور
 قدرت کاملہ کے دلائل سن لئے اور اپنے بتوں کی بے بسی بھی دیکھ لی، مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ
 جن کو تم نے شریک بنا کر (استحقاقی عبارات میں) خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے، پرگزرا اس کا کوئی
 شریک (نہیں) بلکہ (واقع میں) وہی ہے اللہ یعنی معبود برحق) زبردست محنت والا۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں حکم ربانی کے نزول کے وقت جو فرشتوں کا مدہوش ہو جانا پھر
 آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ پچھا کرنے کا ذکر ہے، اس کا بیان صحیح بخاری میں حضرت
 ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس طرح آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے
 ہیں تو سب فرشتے خشوع و خضوع سے اپنے پرانے ٹھگے ہیں (اور مدہوش جیسی ہو جاتے ہیں)

جب ان کے دلوں سے گہرا ہٹ اور ہیبت و حلال کا وہ اثر دور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں حکیم حق ارشاد فرمایا ہے۔ الحدیث اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کسی صحابی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک اسمہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھائیوں فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت سماء دنیا (نیچے کے آسمان) تک پہنچ جاتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو محل عرش کے قریب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا وہ بتلا دیتے ہیں، پھر اسی طرح ان سے نیچے کے آسمان والے اور بالوں سے بھی سوال کرتے ہیں، یہاں تک کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ سماء دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ الحدیث (مظہری)

بحث و مناظرہ میں مخاطب کے کفار کے ساتھ خطاب ہے۔ دلائل و مضامین سے اللہ تعالیٰ کا غلبہ و غلبت کی رعایت اور اتھال انگیزی پر تیز

کی بے بسی اور کمزوری کا مشاہدہ کر دیا گیا، ان سب باتوں کے بعد موقع اس کا تھا کہ مشرکین کو خطاب کر کے کہا جائے کہ تم جاہل اور گمراہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں اور شیاطین کی پرستش کرتے ہو۔ مگر قرآن حکیم نے اس جگہ جو حکیمانہ عنوان اختیار فرمایا وہ دعوت و تبلیغ اور مخالفین اسلام اور اہل باطل سے بحث و مناظرہ کرنے والوں کے لئے ایک اہم ہدایت نامہ ہے کہ اس آیت میں ان کو کافر گمراہ کہنے کی بجائے عنوان یہ رکھا کہ ان لائل و انجیر کی روشنی میں یہ تو کوئی سمجھدار آدمی کہہ نہیں سکتا کہ توحید و شرک و دونوں باتیں حق ہیں، اور اہل توحید اور مشرک دونوں حق پرست ہیں، بلکہ یقینی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حق پرست و دوسرا گمراہی پر ہے۔ اب تم خود سوچ لو اور فیصلہ کرو کہ ہم حق پر ہیں یا تم۔ مخاطب کو خود کافر گمراہ کہنے سے اس کو اشتعال ہوتا، اس سے گر بڑھ گیا، اور ایسا مشفقانہ عنوان اختیار کیا کہ سنگدل مخالفت بھی غور کر لے پر مجبور ہو جائے (از قرطبی دیبان القرآن) یہ سیغ بران دعوت و معظمت اور مجاہدہ پائینی تھی احسن کا طریقہ جو علماء کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہئے، اس کے نظر انداز ہونے ہی سے دعوت و تبلیغ اور بحث و مناظرہ بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ مخالفین صند پر آ جاتے ہیں ان کی گمراہی اور پختہ ہو جاتی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾

اور تمہارے رسول نے بھیجا سو سائے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈرسانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے (خواہ جن ہوں یا انسان، عرب ہوں یا عجم موجود ہوں یا آئندہ ہونے والے ہوں سب کے لئے) پیغمبر بنا کر بھیجا ہے (ایمان لالے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوش خبری سنائے والا اور ایمان نہ لالے پر ان کو ہمارے غضب و عذاب سے ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے رجحالت یا عناد کی وجہ سے انکار و تکذیب میں لگ جاتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں توحید اور حق تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بیان تھا، اس آیت میں رسالت کا اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تمام اقوام عالم موجودہ و آئندہ کے لئے عام ہونا بیان کیا گیا ہے۔

کَافَّةً لِّلنَّاسِ لفظ کافۃ، عربی محاورہ میں کسی چیز کے سب کو عام و شامل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس میں کوئی مستثنیٰ نہ ہو اصل عبارت ترکیبی کا تقاضا یہ تھا کہ لئلاں کافۃ کہا جاتا، کیونکہ لفظ کافۃ حال ہے ناس کا، مگر عموم بعثت بیان کرنے کا اہتمام واضح کرنے کے لئے لفظ کافۃ کو مقدم کر دیا گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ان کی رسالت و نبوت کسی خاص قوم اور خاص خطہ زمین کے لئے تھی۔ یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لئے عام ہے۔ اور صرف انسان ہی نہیں جنات کے لئے بھی ہے اور صرف ان لوگوں کے لئے نہیں جو آپ کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کے لئے عام ہے۔ اور آپ کی نبوت و رسالت کا تاقیامت باقی اور مسلسل رہنا ہی اس کا مقصد یعنی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہوں آپ کے

بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو کیونکہ دوسرا نبی اس وقت مبعوث ہوتا ہے جب پہلے کی شریعت اور تعلیمات مسخ و محو ہو جائیں، تو دوسرا نبی اصلاح خلق کے مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کا ناقیامت خود ذمہ لے لیا ہے، اس لئے وہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں قائم رہے گی اور کسی اور نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

صحیح بخاری و غیر میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں۔ ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا عیب دے کر فرمائی کہ ایک مہینہ کی مسافت تک لوگوں پر میرا عیب چھا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے لئے پوری زمین کو مسجد اور بطور قرار دیدیا گیا ہے۔ (پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی تھی، ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اور زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں بطور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا کہ اس سے نجس کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے)۔ تیسرے یہ کہ میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی امت کے لئے یہ مال حلال نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں جو مال کفار کا اٹھ آتا اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیں، وہاں ایک آسانی آگ بجلی وغیرہ اگر اس کو جلائے گی اور یہ جلا دینا ہی اس چاروں کی مقبولیت کی علامت ہوگی۔ امت محمدیہ کے لئے مال غنیمت کو قرآن کے بتلاتے ہوئے اصول کے مطابق تقسیم کر لینا اور اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز کر دیا گیا، چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا (یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا) پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے (ابن کثیر)

وَقُلُّوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَكُمْ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو کہہ دیجئے

مِيعَادٌ یَّوْمٍ لَا تَسْتَخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْقِدُوْنَ ﴿۴۰﴾

لئے وعدہ اگر ایک دن کا نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُوَفَّوْا بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا یَاْتِیْ اور کہنے لگے مسکراہم ہرگز نہ مائیں گے اس فشران کو اور نہ اس سے بَلٰی یٰ دِیْنَہِ وَّلَوْ تَرٰی اِذَا الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّہُمْ ﴿۳۸﴾ اٹھ کر، اور کہیں تو دیکھے جب کہ گنہگار کھڑے کئے جائیں اپنے رب کے پاس،

یَرْجِعُ بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ بِالْقَوْلِ الَّذِیْنَ اَسْتَضِعُّوْا ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو، کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے

لِلَّذِیْنَ اَسْتَكْبَرُوْا لَوْ لَا اَمْسَلْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِیْنَ ﴿۳۹﴾ قَالَ بَرٰٓئِیْ کَرْنِیْ دَالُوْنَ کُوْا اَکْرَمَ نہ ہوتے تو ہم ایمان دار ہوتے۔ کہنے لگے

الَّذِیْنَ اَسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِیْنَ اَسْتَضِعُّوْا اَنْحَنَّا صَدَدٌ لَّکُمْ عَنِ بَرٰٓئِیْ کَرْنِیْ دَالُوْنَ اُن سے جو کمزور ہو گئے تھے کیا ہم نے رد کا تم کو

الْمُہْدٰی بَعْدَ اِذْ جَاۤءَ کُمْ بِالْکِتٰبِ الْمُحَرَّمِ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکے کے بعد کوئی نہیں تم ہی تھے گنہگار۔ اور کہنے لگے

اَسْتَضِعُّوْا لِلَّذِیْنَ اَسْتَكْبَرُوْا اَبَلْ مَّکْرُ الْاٰیْلِ وَالنَّہَارِ اِذْ وہ لوگ جو کمزور رہ گئے تھے بَرٰٓئِیْ کَرْنِیْ دَالُوْنَ کو کوئی نہیں ہر فریقے رات دن کے جب

تَاْمُرُوْنَ اَنْ تَنْکَفِرَ بِاللّٰہِ وَنَجْعَلْ لَّہٗ اَنْدَادًا وَّاسْرُوْا تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مائیں اللہ کو اور پھر مائیں اس کے ساتھ برابر کے سبھی اور پھر پچھے

النَّدَامَ لَمَّا رَاۤءِ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِیْ اَعْنَاقِ بچانے لگے جب دیکھ لیا عذاب، اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں

الَّذِیْنَ كَفَرُوْا هَلْ یُجْزَوْنَ اِلَّا مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ مسکروں کے، وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ قیامت کے متعلق مضامین صحیح بیننا ربنا ثم ینفخ الہ مسکرا کہتے ہیں

کر یہ وعدہ کب در واقع ہو گا اگر تم (یعنی نبی اور آپ کے متبعین) سچے ہو تو بلاؤ، آپ کہہ دیجئے کہ تمھارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ (مقرر) ہے اس سے نہ ایک ساعت چھپے بٹ سکے ہو اور نہ آگے بڑھ سکے ہو (یعنی گو ہم وقت نہ بتلائیں گے جو تم پوچھ رہے مگر آگے نہ گزرو گے جس کا اس پوچھنے سے انکار کرنا تمھارا مقصود ہے) اور یہ کفار (دنیا میں تو خوب خوب بائیں بیٹے ہیں اور) کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر اور دنیا میں یہ ساری لمبی چوڑی باتیں ختم ہو جائیں گی چنانچہ اگر آپ (ان کی) اس دقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر نظر آئے، جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہو گا جیسا کوئی کام بگڑ جانے کے وقت عادت ہوتی ہے چنانچہ (ادنیٰ درجہ کے لوگ (یعنی متبعین) بڑے لوگوں سے دینی اپنے مقتداؤں سے) کہیں گے کہ ہم تو تمھارے سبب برباد ہوئے) اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے ہوتے (اس پر) یہ بڑے لوگ ان ادنیٰ درجہ کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت (پر عمل کرنے) سے (زبردستی) روکا تھا بعد اس کے کہ وہ (ہدایت) تم کو پہنچ چکی تھیں نہیں بلکہ تم ہی قصور وار ہو کر حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کیا، اب ہمارے سر دھرتے ہو) اور اس کے جواب میں یہ کم درجہ کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے (زبردستی کی تھی) نہیں، بلکہ تمھاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا جب تم ہم سے فراموش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں (تدبیروں سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی رات دن کی ان تعلیمات اور ان تدبیرات کا اثر ہو گیا، اور تباہ و برباد ہوئے۔ بس ہم کو تم ہی نے خراب کیا) اور (اس گفتگو میں تو ہر شخص دوسرے پر الزام دے گا، مگر دل میں اپنا اپنا قصور بھی سمجھیں گے بعض لیکن سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے ایسا کیا تو تمھارا اور ضالین سمجھیں گے کہ گواہوں نے ہم کو غلط راستہ بتلایا تھا، لیکن آخر ہم بھی تو اپنا نفع نقصان سمجھ سکتے تھے، ضرور ہمارا بھی بلکہ زیادہ ہمارا ہی قصور ہو گیا) وہ لوگ (اپنی اس) پیشانی کو (ایک دوسرے سے) محقق رکھیں گے جبکہ (اپنے اپنے عمل پر) عذاب (ہوتا ہوا) دیکھیں گے (تاکہ نقصان مایہ کے ساتھ شامت ہمایہ نہ ہو، لیکن آخر میں شدت عذاب سے وہ تحمل جا مارے گا) اور (ان سب کو مشترک یہ عذاب دیا جائے گا کہ ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے) اور ہاتھ پاؤں میں زنجیر پھر مشکیں کسا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے گا) جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو پھر۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِأَرْسَلِكُمْ
اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا کہہ نہ گئے وہ کہے آئو گے جو تمھارا بھیجا
يَهْ كُفْرًا ۳۳) وَقَالُوا لَنَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَهَٰؤُلَاءِ
ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور کہنے لگے ہم زیادہ مال اور اولاد میں، اور ہم پر آفت
يَمُوعَدُ بَيْنَ ۳۴) قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّقَّ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
نہیں کرنے والی، تو کہہ میرا رب ہی جو کشادہ کر دیتا ہو روزی جسکو چاہو اور آپ کر دیتا ہے
وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۳۵) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا
لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور تمھارے مال اور تمھاری اولاد
أَوْلَادُكُمْ بِأَلَيْ تَقْرَرُ بِكُمْ عِنْدَ نَازِلِنَا مِنَّا مِّنْ أَمْنٍ وَعَمِلْ
وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمھارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا
صَالِحًا زَاوَالِئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي
کام کیا سو ان کے لئے ہے بدلہ دونا ان کے کئے کام کا اور وہ چھوڑوں
الْغُرُفِ ۳۶) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آلِهَاتِنَا مُعْجِزِينَ
میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو
أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَصَّرُونَ ۳۷)
وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اقوال ضلالت و اقوال چالت سے آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ انوکھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو بلکہ) ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سناتے والا (پیغمبر) نہیں بھیجا، مگر وہاں کے خوش حال لوگوں نے (ان کفار معاصرین کی طرح) یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اراد میں تم سے زیادہ ہیں، دیکھا کہ فی الکفب آنا اکثر

يُنْكِرُ مَا لَا وَاعَرَ كُفْرًا) اور یہ دلیل ہے ہمارے کرم و مقبول عند اللہ ہونے کی (پس) ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا اور یہی بات کفار کہتے ہیں کہ ان کا حال تعالیٰ قال الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ مِنْ آمَنُوا اَنَّى الْعَذَابُ لِقَوْمٍ كُفَرُوا مَعًا، پس غم نہ کیجئے، البتہ ان کے قول کو رد کیجئے اور ان سے یوں کہہ دیجئے کہ وسعت رزق کا مدار قبول عند اللہ نہیں ہے، بلکہ حصص مشیت ہے، چنانچہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے رادراں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ (اس سے) واقف نہیں کہ مدار اس کا دوسری مصلحتوں پر ہے قبولیت عند اللہ پر نہیں ہے، اور (اے کفار یہ بھی سن رکھو کہ جس طرح تمہارے اموال و اولاد دلیل و علامت قرب عند اللہ کے نہیں اسی طرح تمہارے اموال و اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجہ میں ہمارا مقرب بنا دے (یعنی مؤثر و علت قرب کی بھی نہیں پس نہ اموال و اولاد قبولیت پر مقرب ہیں، اور نہ اموال و اولاد پر قبولیت مقرب ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے (یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہیں) سو ایسے لوگوں کے لئے ان کے (نیک) عمل کا وناصل ہے (یعنی عمل سے زیادہ خواہ دونے سے بھی زیادہ) لقولہ تعالیٰ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَفَعَلْهُ عَشْرَ امْتِثَانًا) اور وہ (بہشت کے) بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے اور جو لوگ (ان کے خلاف حصص اموال و اولاد پر مغرور ہیں اور ایمان و عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ) ہماری آیتوں کے متعلق (ان کے ابطال کی) کوشش کر رہے ہیں (نبی کو) ہرانے کے لئے ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔

معارف و مسائل

دنیا کی دولت و عزت کو ابتداء دنیا سے دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کے نشہ میں غمور ہونے والوں نے ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت اور انبیاء و صلحاء سے مقبولیت عند اللہ کی دلیل سمجھنے کا تہمیطانی فریب عداوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اَلَا نَشَاءُ اللہ! اس پر طرہ یہ کہ وہ اہل حق کے مقابلہ میں اپنی موجودہ حالت پر تمکّن اور مطمئن ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال و عادات اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں دنیا کی دولت و عزت حکومت کیوں دیتے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے دیا ہے۔ آیات مذکورہ کا نزول بھی اسی طرح کے ایک واقعہ سے متعلق اور اس لغو دلیل کا جواب ہے۔

حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دو شخص ایک کاروبار میں شریک تھے،

پھر ان میں سے ایک یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقہ میں چلا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت و رسالت کا چرچا ہوا تو ساحلی ساتھی نے بھی ساتھی کو خطا لکھ کر دریافت کیا کہ ان کے دعوائی نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا؟ اس پر بھی ساتھی نے جواب لکھا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تالچ نہیں ہوا، صرف غریب مسکین بے حیثیت لوگ انکے پیچھے لگے ہیں۔ ساحلی ساتھی وہاں کی اپنی تجارت چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا، اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے ان کا پتہ بتاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساحلی ساتھی کچھ کتب قاریہ قورات و انجیل وغیرہ کا مطالعہ کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے اپنی دعوت اسلام کے اہم اجزاء کا ذکر فرمایا، دعوت اسلام کو آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہی اس نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ (آپ کی دعوت کا حق ہونا تو عقل سے سمجھا اور اس کی علامت یہ دیکھی کہ) جتنے انبیاء علیہم السلام پہلے آئے ہیں سب کے ماننے والے ابتداء میں قوم کے غریب و فقیر دنیا میں کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی مَا اَرْسَلْنَا فِي قَوْمٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا قَالَ مُتَّبِعُوْهُمْ دَابِّنْ كَشِيْرٍ وَ مَضْطَرٍ، مترف، ثرث سے مشتق ہے، جس کے معنی ناز و نعمت کی فراوانی کے آتے ہیں۔ مترفین سے مراد اغنیاء اور مالدار اور قوم کے رؤساء ہیں۔ قرآن کریم نے مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا تو مال و دولت کے نشہ اور ناز و نعمت میں پے پے ہوئے لوگوں نے اس کا مقابلہ کفر و انکار ہی سے کیا ہے۔

دوسری آیت میں اُن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ فَخَنَّا اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّ اَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعْتَزِّلِيْنَ، یعنی ہم تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ اولاد میں بھی زیادہ، اس لئے ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتے، (بظاہر اُن کے قول کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قابل عذاب ہوتے تو ہمیں اتنی دولت و عزت کیوں دیتا، قرآن کریم نے تیسری اور چوتھی آیت میں اُن کا یہ جواب دیا ہے فَلَئِنْ لَّمْ يَنْسُخْطِ الزُّرْقُ لَمَنْ يَنْسُخْطِ قَوْمٌ اور مَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ كُمْرُ الْاَلَامِ، خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت یا عزت و جاہ کی کمی بیشی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ نیکوئی مصالحہ کے پیش نظر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال و دولت فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کی نیکوئی حکمت

کو ہی جانتا ہے، مگر مال و اولاد کی بہتات کو اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل سمجھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس کے نزدیک مقبولیت کا مدار صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے جبکہ یہ حامل نہیں مال و اولاد کا ہونا زیادہ ہو وہ اس کو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں بنا سکتا۔

اسی مضمون کو قرآن کریم نے متعدد آیات میں بیان فرمایا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے اَتَحْسَبُونَ اَنْمَّا نَكْسِرُهُمْ مِنْ مَّالٍ وَتَنْتَهِينَ نَسَارَهُمْ لَكُمْ فِي الْغَيْبِ بَلْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چو مال اور اولاد کی بہتات سے ان کی انداد کرتے ہیں یہ سمجھ ان کے لئے انجام و آخرت کے اعتبار سے غیر ہے (ہرگز نہیں)، بلکہ یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جو مال و اولاد انسان کو اللہ سے غافل کر دے وہ اس کے لئے وبال ہے۔

دوسری آیت میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا ذُرِّيَّتُهُمْ اِنَّمَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْغَيْبُ الَّذِي لَا تَرَوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی ان کافروں کے مال و اولاد سے آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اسی مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں مبتلائے عذاب کر دے، اور انجام کار ان کی جان اسی حالت کفر میں بدل جائے جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہو۔ مال و اولاد کے ذریعہ دنیا میں عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں مال و دولت کی محبت میں ایسے مبتلا ہو جائیں کہ اپنے انجام اور خدا و آخرت کی طرف کبھی التفات نہ ہو جس کا انجام دائمی عذاب ہے، اور بہت سے مال و اولاد والوں کو اس دنیا میں بھی مال و اولاد ہی کی خاطر بلکہ اپنی کے ذریعہ ہزاروں مصائب و محالیت جھیلنا پڑتی ہیں، ان کی سزا و عذاب تو اسی عالم سے شروع ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے (رواد احمد ابن کثیر)

فَاُولَٰئِكَ لَكُمْ عِزٌّ اَوْ يَضْعَفُ لَكُمْ اَوْ يَكْفُلُكُمْ فِي الْغَيْبِ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان و عمل صالح والوں کا حال بتلایا گیا ہے، کہ اللہ کے نزدیک مقبول یہی لوگ ہیں، دنیا میں کوئی ان کی قدر پہچانے یا نہ پہچانے، آخرت میں ان کو جزائے صنعت بکسر فنا و مصدر ہو جس کے معنی ایک شے کے مثل یا امثال کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنی دولت کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزاء کو آخرت میں بڑھا دیں گے، کہ ایک عمل کی جزاء اس کے دس امثال ہوں گے، اور اس میں بھی مختصر نہیں اس کے اخلاص عمل اور دوسرے اسباب کے ایک عمل کی جزاء اس کے سات سو گنا تک ملنا

بھی اعادہ صحیح میں ثابت ہو۔ اور اس میں بھی حصر نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ جنت کے غروں میں مامون اور ہمیشہ کے لئے ہر پرخ و غم سے محفوظ رہیں گے۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے، مکان کا جو حصہ دوسرے حصوں سے ممتاز اور اعلیٰ سمجھا جائے اس کو غزوہ کہتے ہیں

قُلْ اِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا تَنْفَقُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (۳۹)
تو کہ میرا رب ہو جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور ماپ کر دیتا ہو اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

خلاصہ تفسیر

آپ (مؤمنین سے) یہ فرمادیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دے دے اور جس کو چاہے تنگی دے تنگی دیتا ہے اور (خرچ میں) امساک اور بخل سے رزق بڑھ نہیں سکتا، اور شریعت کے مطابق خرچ کرنے سے گھٹ نہیں سکتا، اس لئے تم مال سے دل نہ لگاؤ بلکہ جہاں اللہ کے حقوق اور اپنے عیال کے حقوق اور فقر و مساکین وغیرہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے بے دھڑک خرچ کرتے رہو، کہ اس سے رزق مقسوم و مقدر میں تو کسی کمی کا اندر نہ ہوگا اور آخرت میں اس سے نفع حاصل ہوگا، کیونکہ جو چیز تم (بجھ خداوندی کے مواقع میں) خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا راز آخرت میں تو ضرور اور اکثر دینا میں بھی بدل دیگا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

معارف و مسائل

یہ آیت تقریباً اپنی الفاظ کے ساتھ اوپر گزری ہے (قُلْ اِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ) یہاں بظاہر یہی مضمون مکرر آیا ہے مگر ایک فرق کے ساتھ کہ اس جگہ مَنْ يَشَاءُ کے بعد مِنْ عِبَادِهِ اور يَقْدِرُ کے بعد لَهُ کا اضافہ ہے۔ مَنْ عِبَادِهِ کے لفظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محض اپنے مخصوص بندوں یعنی مؤمنین کے لئے ارشاد ہوا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ ایمان والے مال کی محبت میں ایسے نہ لگیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتلانے ہوئے حقوق و

میں خرچ کرنے سے دل تنگ ہونے لگیں اور اس سے پہلی جو آیت اسی مضمون کی آئی ہے اس کا خطاب کفار و مشرکین کو تھا جو دنیا کے مال و دلاور فخر کرتے اور ان کو اپنی آخرت کی فلاح کی دلیل بتاتے تھے۔ اس طرح خطاب اور مقصد و کلام کے اعتبار سے تکرار نہ رہا، خلاصہ تفسیر میں جو شروع آیت کی تفسیر میں مضمون کا لفظ پڑھا یا ہو یہ اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

اور بعض حضرات نے ان دونوں آیتوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ پہلی آیت میں تو مختلف انسانوں میں تقسیم رزق کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مصالح عالم کے پیش نظر کسی کو مال زیادہ کسی کو کم دیتے ہیں، اور اس آیت میں ایک ہی شخص کے مختلف احوال کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو بھی مال کی فراخی اور وسعت عطا ہوتی ہے، کبھی اسی کو تنگی اور تنگ دستی بھی پیش آتی ہے۔ لفظ کہ جو اس آیت میں یقید کے بعد آیا ہے اس میں اس طرف اشارہ نکلتا ہے اس تقریر کے مطابق بھی تکرار نہ رہا بلکہ پہلی آیت مختلف افراد کے متعلق اور یہ آیت ایک ہی فرد کے مختلف احوال کے متعلق ہوگئی۔

وَمَا آتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ نَقْلٌ ۚ وَمَا كُنَّا بِلُغْظِ الْبَصَرِ بَعِيدِينَ ۚ
خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ عجب سے تمہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں اور کبھی دونوں میں۔ کائنات عالم کی تمام چیزوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے رہتے ہیں، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرتے ہیں وہ پانی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس کی جگہ اور نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح زمین سے کنواں کھود کر پانی نکالا جاتا ہے اس کو جتنا نکال کر خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ دوسرا پانی قدرت کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے، انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر لیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا ہتیا کر دیتے ہیں، بدن کی نقل و حرکت اور محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں ان کی جگہ دوسرے اجزاء بدل مای مخلل بن جاتے ہیں۔ غرض انسان دنیا میں جو چیز خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ اس کے قائم مقام اسی جیسی دوسری چیز دیتے ہیں، کبھی کسی کو سزا دینے کے لئے یا کسی دوسری تکوینی مصلحت سے اس کے خلاف ہو جائے اس ضابطہ آہستہ کے منافی نہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب لوگ صبح میں داخل ہوتے ہیں وہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اَللّٰهُمَّ اعْطِ مَنْفَقًا خَلْفًا وَاَعْطِ مَسْجِدًا تَلْفًا، یعنی یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور جل کرنے والے کا مال ضائع کر دے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں میں آپ کو خرچ کروں گا۔

جو خرچ شریعت کے مطابق ہو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام صدقہ ہے، اور کوئی آدمی جو اپنے نفس یا اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے موجب ثواب ہے، اور جو شخص کچھ خرچ کرے کہ اپنی آبر و بچائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کا بدل اس کو دے گا، مگر وہ خرچ جو نقص و زائد ضرورت، تعمیر میں یا کسی گناہ کے کام میں کیا ہو اس کے بدل کا وعدہ نہیں۔

حضرت جابر کے شاگرد ابن المنکدر نے یہ حدیث سن کر ان سے پوچھا کہ آبر و بچانے کے لئے خرچ کا کیا مطلب ہو؟ انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق یہ خیال ہو کہ نہیں دیں گے تو عیب جوئی کرے گا، آبر و بچانے کا یا بد گوئی کرے گا اس کو اپنی آبر و بچانے کے لئے دینا مراد کہ (رواہ الدارقطنی، قرطبی)

جس چیز کا خرچ ٹھٹھا جاتا ہے اس کی پیداوار بھی ٹھٹھا جاتی ہے صرف انسان اور حیوانات کے لئے پیدا فرماتی ہیں، جب تک وہ خرچ ہوتی رہتی ہیں ان کا بدل اللہ پیدا ہوتا رہتا ہے، جس چیز کا خرچ زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جانوروں میں بکرے اور گائے کا سب سے زیادہ خرچ ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، اور شرعی قربانیوں اور کفارات و جنایات میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ جتنے زیادہ کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں جس کا ہر جگہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بکروں کی تعداد ہر وقت چھری کے نیچے رہنے کے باوجود دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں کی تعداد اتنی نہیں، حالانکہ کتے بلی کی نسل بظاہر زیادہ ہوتی چاہئے کہ وہ ایک ہی بیٹ سے چار پانچ بچے تک پیدا کرتے ہیں گاؤں بکری زیادہ سے زیادہ دوسرے دیتی ہے، گائے بکری ہر وقت ذبح ہوتی رہتی ہے، کتے، بلی کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، مگر پھر یہ مشاہدہ ناقابل انکار ہے کہ دنیا میں گائے اور بکروں کی تعداد بہ نسبت کتے بلی کے زیادہ ہے۔ جب سے ہندوستان میں گائے کے ذبح پر پابندی لگی ہے اس وقت سے وہاں گائے کی پیداوار اسی نسبت سے گھٹ گئی ہے، ورنہ ہر بستی اور ہر گھر گھائیوں سے بھرا ہوا ہوتا جو ذبح نہ ہونے کے سبب بچی رہیں۔

عرب نے جب سے سواری اور بار برداری میں اونٹوں سے کام لینا کم کر دیا وہاں

اونٹوں کی پیداوار بھی گھٹ گئی، اس سے اس لحاظ نہ شبہ کا ازالہ ہو گیا جو احکام قربانی کے مقابلہ میں اقتصادی اور معاشی تنگی کا اندیشہ پیش کر کے کیا جاتا ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُوا آيَاكُمْ
اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو بوجا
گَانُوا يَعْبُدُونِ ﴿۳۱﴾ قَالُوا أَتَبْعُكَ أَذْنًا وَلَيْسَ بِنَا مِنْ دُونِهِمْ
کرتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہاں ذاتِ اکر تیری ہم تیری طرف میں ہیں ان کی طرف میں نہیں
بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا
پر پڑھتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے ۔ سو آج تم
لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے نہ بڑے کے ، اور کہیں گے ہم اُن گنہگاروں کو
دَرَقًا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكْفَرُونَ ﴿۳۳﴾
پچھو تکلیف اس آگ کی جسکو تم جھوٹ بتلاتے تھے ۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ دن قابل ذکر ہے، جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو (میدانِ قیامت میں) جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے (ملائکہ سے یہ سوال مشرکین کو لا جواب کرنے کے لئے ہو گا، جو ملائکہ اور غیر الملائکہ کو اس خیال سے پوچھتے تھے کہ یہ راضی ہو کر ہماری شفاعت کریں گے، جیسے ایک آیت میں اسی طرح کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ہے، اَنْتَ كُنْتَ لِلنَّاسِ مَطْلُبَ سَوَالٍ کا یہ ہے کہ کیا تمہاری رضا سے تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، و نیز جواب میں بھی اسی قید کا قرینہ ہے جیسا ترجمہ جو اب معلوم ہو گا) وہ (اول حق تعالیٰ کا شریک سے بالاتر اور پاک ہونا ظاہر کرنے کے لئے، عرض کریں گے کہ آپ (شریک سے) پاک ہیں (یہ جواب پہلے اس لئے کہا گیا کہ ان کی طرف جو نسبت الٰہی شریک کی حکایت .... کی گئی ہے اس سے گھر اگر پہلے یہ جملہ عرض کئے پھر گئے اس سوال کا جواب یہ دیں گے کہ) ہمارا تو (محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے) (اس سے

رضا اور مردوں کی نفی ہو گئی، یعنی نہ ہم نے ان سے کہا نہ ہم ان کے فعل سے راضی ہم تو آپ کے مطیع ہیں جو چیز آپ کو ناپسند ہو مثل شرک وغیرہ اس سے ہم بھی ناخوش ہیں، جب اس شرک میں نہ ہمارا امر ہے نہ رضا تو فی الواقع یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ شیاطین کو بوجا کرتے تھے (کیونکہ شیاطین ہی اس کی ترغیب بھی دیتے تھے اور اس سے راضی بھی تھے اس لئے وہی ان کے معبود ہوتے کیونکہ عبادتِ مسلم ہے اطاعتِ مطلقہ کو کہ اس کے سامنے اور کسی کی اطاعت نہ کرے، اسی طرح ایسی اطاعتِ مطلقہ مسلم ہے عبادت کو پس جب ہماری طرف سے امر و رضا تحقق نہیں تو ہماری اطاعت نہ ہوتی، اور جب شیاطین کی اطاعتِ مطلقہ کی عبادت بھی درحقیقت انہی کی ہوتی، گو یہ لوگ اس کا نام کچھ ہی رکھیں، عبادتِ علامت کہیں یا بتوں کی عبادت مگر واقع میں وہ عبادتِ شیاطین ہی کی ہے اور جیسا تقریر مذکور سے ان لوگوں کا عابد شیاطین ہونا لازم آیا اسی طرح ان میں اکثر لوگ دائرہ مانا بھی) انہی (شیاطین) کے معتقد تھے (یعنی قصداً بھی بہت سے ان کو پوجتے تھے، جیسے سورۃ جن کی آیت میں ہے وَ اَصْحٰۤفُ سَمَانَ وَ سَمٰنٌ مِّنْ اِلٰہِ شَیْءٍ یَّخْتَصِمُونَ پر حوالہ دیتے) وغیرہ ذلک من الآیات (سو رکافروں سے کہا جائے گا کہ جن سے تم امیدیں رکھتے تھے) آج رد و ان کی اس برأت سے بھی اور ان کے عجز و بے بسی سے بھی تمہارے گمان کے خلاف یہ حالت ظاہر ہوئی کہ تم (مجرور عابدین و معبودین) میں سے نہ کوئی کسی کو نفع پہونچالے گا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہونچالے گا (مطلب تو یہ ہے کہ یہ معبودین تم کو نفع نہیں پہونچاسکے، مگر مبالغہ کے لئے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ یَّغْضُوْنَ سے تعبیر فرمایا تاکہ اس ابہام سے دونوں کی برابری اس امر میں ثابت ہو جائے کہ جیسا تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں اور ضرر کا ذکر تعبیر عجز کے لئے ہے اس سے کلام اور بھی نوک نہ ہو گیا اور (اُس وقت) ہم ظالموں (یعنی کافروں) سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلاتے کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو۔

وَ اِذَا مَثَلٌ عَلَیْہُمْ اِیْتْنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ یَّرِیْدُ
اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی کھلی کہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد کو چاہتا ہے
اَنْ یَّصَدَّکُمْ عَنْ مَا کَانَ یَعْبُدُ اٰبَاؤُکُمْ وَ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا
کہ روک دے تم کو ان سے جن کو پوجتے رہو تمہارے باپ دادے، اور کہیں اور کچھ نہیں یہ

تھے کو بھی نہیں پہنچتے یعنی ان کی سی قوت ان کی سی عمریں ان کی سی ثروت ان کو نہیں ملی جو کہ
سرایہ غرور اور بسبب افتخار ہوتا ہے، کما قال تعالیٰ کانوا آتشی ومنتکمْ فؤاداً واکثر آتوا الا
ذآذلاً، غرض انھوں نے میرے رسول کی تکذیب کی سو دیکھو میرا ران پر کیسا عذاب ہوا
رسوہ بچائے تو کیا چیز ہیں کران کے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں جب اس قدر ثروت و دولت
کام نہ آئی تو یہ کس دھوکہ میں ہیں۔ نیز جب ان کے پاس سامان کم ہے جو بسبب غرور ہوتا ہے،
توان کا جرم بھی اشد ہو، پھر یہ کیسے بچ جائیں گے۔ یہاں تک انکار نبوت پر کفار کو تندہ فرما کر
آگے ان کو تصدیق نبوت کا ایک طریقہ بتلاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ (ان سے)
یہ کہنے کہ میں تم کو صرف ایک بات (مختصری) سمجھانا ہوں راس سے واضح ہو جائے گا میں اسکو
کروں (یہ کہ تم (محض) خدا کے واسطے کہ اس میں نفسانیت و تعصب نہ ہو کھڑے یعنی
مستعد ہو جاؤ (کسی موقع پر) درود اور کسی موقع پر) ایک ایک (یعنی چونکہ مقصود غرور و کفر
ہے جیسا آگے آتا ہے، اور فکر کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات اور بعض طبائع کے اعتبار سے دو
کے ملنے سے ہر شخص کی فکر کو دو کسرے تقویت ملتی ہے، اور بعض اوقات اور بعض طبائع
کے اعتبار سے ایسے خوب فکریں جولاں ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مجمع میں اکثر قوت فکریہ
مشوش ہو جاتی ہے، اس لئے اسی پر اکتفا فرمایا، غرض اس طرح مستعد ہو جاؤ) پھر (خود)
سوچو کہ جیسے دعوے میں کرتا ہوں مثلاً یہ کہ مشرکان کا مثل ممکن نہیں جیسے کئی مکی سورتوں
میں یہ مضمون ہے ایسے دعوے دو ہی شخص کر سکتے ہیں یا تو وہ جن کے دماغ میں خلل ہو کا انجا
کی خبر نہ ہو اور یا وہ کہ جو نبی ہو جس کو پورا اعتماد اس دعوے کے صدق و من اللہ ہونے کا ہو
ورنہ اگر نبی نہ ہو اور عاقل بھی ہو تو وہ ایسے دعوے کے وقت میں رسالت سے اندیشہ کرے گا
اگر اس کا مثل بنالائے گا تو میری کیا رہ جائے گی۔ اس تردید حاصر کے بعد میرے مجموعی احوال
میں غور کر کے یہ سوچو کہ آیا مجھ کو جنوں ہے یا نہیں، سو یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہو جائے گا
کہ تمھارے اس سانچے کو (جو ہر وقت تمھارے سامنے رہتا ہے اور جن کے تمام حالات تم
مشاہدہ کیا کرتے ہو یعنی مجھ کو) جنوں (تو) نہیں ہے۔ جب حصر کی دو شکوں میں سے ایک
شق باطل ہو گئی تو دوسری شق متعین ہو گئی کہ وہ تمھارا سامنی پیغمبر ہے اور حیثیت پیغمبر
تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈر لے والا ہے (پس اس طریق سے نبوت کا ثبوت
اور اس کی تصدیق بہت آسان ہے۔ اور دوسری جگہ بھی اس کے قریب قریب مضمون ہو
کما قال لم یخترنا من قبلنا نبیاً الا انما آتانا بآیات وکلمات وکبریا، اب آگے اثبات نبوت کے بعد کفار کے اس شبہ کا جواب
ہے کہ یہ رسول نہیں بلکہ اپنی ریاست و اقتدار کے طالب ہیں، فرماتے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمھارا ہی رازنی
تمہارے ہی پاس رکھو یہ معاوضہ نفی ہے طلب اجر کی بطریق مبالغہ) میرا معاوضہ تو میں (حسب وعدہ)
فضل اللہ ہی کے ذمہ ہو اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے پس وہ آپ ہی میرے حال
کے لائق مجھ کو اجر دیدیں گے معاوضہ میں مال اور جاہ یعنی ریاست سب آگیا۔ کیونکہ اعیان و
اعراض دونوں میں اجر بننے کی صلاحیت ہے، مطلب یہ کہ میں تم سے کسی غرض کا طالب نہیں
ہوں جو شبہ ریاست کا کیا جائے۔ رہا یہ عالم کہ میں لوگوں کے معاملات اور حالات کی اصلاح
کرتا ہوں، مجرم کو سزا دیتا ہوں، باہمی جھگڑوں میں فیصلہ کرتا ہوں تو یہ موجب
شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس میں میری کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ آپ کے طرز معاشرت
اور معیشت سے صاف ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے کوئی ذاتی منفعت حاصل نہیں کی
بلکہ خود حق ہی کا نفع تھا کہ ان کی جان، مال، آبرو محفوظ رہتے تھے۔ باپ جو اپنے چھوٹے بچوں کی
حفاظت اور ان کی تادیب محض خیر خواہی سے کرتا ہے اس کو خود غرضی اور طلب ریاست
سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، جب نبوت بھی ثابت ہو چکی اور شبہ مقامیہ بھی دفع ہو گیا آگے
اس کی نقیض کے ابطال کو اس کے اثبات پر متفرع فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!
آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات کو دینی ایمان اور ثبوت ایمانیات کو باطل یعنی کفر اور انکار
ایمانیات) غالب کر رہا ہو (محتاجہ و مکالمہ سے بھی، چنانچہ ابھی دیکھا اور محاکمہ اور مصارمہ کا
بھی سامان کرنے والا ہے، غرض ہر طرح حق غالب ہو اور وہ علام الغیوب ہو (اس کو پہلے
ہی سے معلوم تھا کہ حق غالب ہو گا اور دل کو قواب و قورع کے بعد معلوم ہوا اور اسی طرح اس
کو معلوم ہو کہ آئندہ غلبہ بڑھے گا چنانچہ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلی آیت کوڑھنا
کمارواہ ابن کثیر عن اشجین وغیرہا قرینہ ہے کہ اس مضمون میں جو غلبہ کی خبر دی گئی ہے اس میں
غلبہ بائیں بھی داخل ہے۔ آگے اسی مضمون کی زیادہ توضیح کے لئے ارشاد ہے اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہہ دیجئے کہ (دین) حق آگیا اور (دین) باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا
یعنی محض گیا گذرا ہوا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اہل باطل کو کبھی شوکت و قوت حاصل ہوگی
بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس دین حق کے لئے سے پہلے کبھی باطل پر شبہ حق ہونے کا ہو جایا
کرتا تھا اب باطل اس صفت کی حیثیت سے بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ یعنی اس کا بطلان
خوب ظاہر ہو گیا، اور ہمیشہ قرب قیامت تک یوں ہی ظاہر رہے گا، آگے حق بات کے ثابت
اور واضح ہو جانے کے بعد نجات کا اس کے اتباع میں منحصر ہونا بیان فرماتے ہیں کہ اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (جب اس دین کا حق ہونا ثابت ہو گیا

اِس سے یہ بھی لازم آگیا کہ اگر رہا لغرض، میں اِس حق کو چھوڑ کر، گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ ہی کو وبال ہوگی (دوسروں کا کیا ضرور؟) اور اگر میں اِس حق کا اتباع کر کے (راہِ راست) پر رہوں تو یہ بدولت اِس قرآن (اور دین) کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے اور اِس مقصود و مخاطبین کو نشانہ ہے کہ باوجود وضوح کے اگر تم نے حق کا اتباع نہ کیا تو تم بھگتو گے میرا کیا بھڑے گا اور اگر راہِ پر آگئے تو یہ راہ پر آنا اسی دین حق کے اتباع کی بدولت ہو گا پس تم کو چاہئے کہ راہِ راست پر نہ آئے لے اِس دین کو اختیار کرو اور گمراہ ہونا کسی کا یا راہِ پر آنا خالی نہ جائے گا کہ بے فکری کی گنجائش ہو، بلکہ ہر ایک کا حال اللہ کو معلوم ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا (اور) بہت نزدیک ہے (وہ ہر ایک کو اِس کے مناسب جزا دے گا)۔

معارف و مسائل

وَمَا تَنْتَفِعُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ، لفظ معشار بعض نے بمعنی عشر کہا ہے۔ یعنی دسواں حصہ اور بعض علماء نے عشر العشر یعنی سوواں حصہ اور بعض نے عشر العشر یعنی ہزارویں حصہ کو معشار کہنا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اِس لفظ میں بہ نسبت عشر کے مبالغہ ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا کی ثروت و دولت و حکومت اور غریبوں اور صحت قوت وغیرہ جو پچھلی امتوں کو دی گئی تھی اہل مکہ کو اِس کا دسواں بلکہ ہزارواں حصہ بھی حاصل نہیں، اِس کو ان کو چاہئے کہ ان پچھلی اقوام کے حالات اور انجام بد سے عبرت حاصل کریں کہ وہ لوگ رسولوں کی تکذیب کر کے خدا تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور وہ عذاب آگیا تو ان کی قوت و شجاعت اور مال و دولت اور محفوظ قلعہ کچھ کام نہ آ سکے۔

معارف کو دعوت [اِنَّمَا آتَيْنَاهُمْ لِيَذْكُرُوا] اِس میں اہل مکہ پر حجت تمام کرنے کے لئے ان کو حقیقت حق کا ایک مختصر راستہ بتلایا گیا ہے کہ صرف ایک کام کر لو کہ اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ دوداد اور ایک ایک ایسے کھڑے ہوئے مراد یہی کھڑا ہونا نہیں کہ بیٹے باپ سے بڑے یا چچا سے چچا سے بڑے بلکہ اس سے مراد محاورہ کے مطابق کام کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہاں قیام کے ساتھ لفظ لَذْكُرُوا کا یہ بتلانا منظور ہے کہ خالص اللہ کے راضی کرنے کے لئے پچھلے خیالات و عقائد سے خالی الذہن ہو کر حق کی تلاش میں لگو تاکہ پچھلے خیالات اور اعمال قبول حق کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ اور دوداد ایک ایک میں کوئی عدد خاص مقصود نہیں، مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کے در طریقہ ہوتے ہیں، ایک خلوت و تنہائی میں خود غور کرنا، دوسرا اپنے احباب و اکابر سے مشورہ اور باہم بحث و تمیص کے بعد کسی نتیجہ پر پہنچنا۔ ان دونوں طریقوں کو یا ان میں سے جو پسند ہو اِس کو اختیار کرو۔

لَا تَنْتَفِعُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اِس جملہ کا عطف اُن لَفْظِ مَوَافِقِ میں قیام کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ سب خیالات سے خالی الذہن ہو کر خالص اللہ کے لئے اِس کام کے واسطے تیار ہو جاؤ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں غور و فکر سے کام لو کہ حق ہے یا نہیں خواہ یہ غور و فکر تنہا تنہا کر دیا دوسروں کے ساتھ مشورہ اور بحث و تمیص کے ساتھ۔

آگے اِس غور و فکر کی ایک واضح راہ بتلائی گئی۔ وہ یہ کہ ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ نہ کوئی ملاقاتِ حقیقہ اور جماعت ہے نہ مال و دولت کی بہتات وہ اپنی پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے خلاف کسی ایسے عقیدہ کا اعلان کرے جو صدیوں سے ان میں رائج ہو چکا ہے اور وہ سب اِس پر متفق ہیں، ایسا اعلان صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کہنے والا بالکل مجنون دیوانہ ہو جو اپنے نفع نقصان کو نہ سوچے اور پوری قوم کو اپنا دشمن بنا کر مصائب کو دعوت دے، دوسرے یہ کہ اِس کی وہ بات سچی ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اِس کے حکم کی تعمیل میں کسی کی پروا نہیں کرتا۔

اب تم خالی الذہن ہو کر اِس میں غور کرو کہ ان دونوں باتوں میں کونسی بات واقع میں ہے۔ اِس طریقہ سے غور کرو گے تو تمہیں اِس یقین کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ یہ دیوانے اور مجنون نہیں ہو سکتے ان کی عقل و دانش اور کردار و عمل سے سارا مکہ اور سب قریش واقف ہیں۔ ان کی عمر کے چالیس سال اپنی قوم کے درمیان گزرے، بچپن سے جوانی تک کے سامنے حالاً ان کے سامنے ہیں، کبھی کسی نے ان کے کسی قول و فعل کو عقل و دانش اور سنجیدگی و شرافت کے خلاف نہیں پایا، اور صرف ایک کلمہ لاکھ الا اللہ جس کی یہ دعوت دیتے ہیں اِس کے سوا آج بھی کسی کو ان کے کسی قول و فعل پر یہ گمان نہیں ہو سکتا، کہ یہ عقل و دانش کے خلاف ہے۔ ان حالات میں یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ مجنون نہیں ہو سکتے، اِس کا اظہار آیت کے اگلے جملے میں اِس طرح فرمایا: مَا يَذْكُرُوا حَيْثُ جِئْتَهُمْ اِس میں لفظ صَاحِبُكُمْ سے اِس طرف اشارہ ہے کہ کوئی انہی مسافراں پر سے آجائے جس کے حالات معلوم نہ ہوں، اِس کی کوئی بات پوری قوم کے خلاف نہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، لیکن یہ تو تمہارے شہر کے رہنے والے تمہاری برادری سے اور دن رات کے تمہارے ساتھی ہیں، جن کی کوئی حالت و کیفیت تم سے مخفی نہیں، اور تم نے بھی کبھی اِس سے پہلے ان پر اِس طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا۔

اور جب پہلی صورت کا نہ ہونا واضح ہو گیا تو دوسری صورت متعین ہو گئی، جس کا ذکر آیت میں اِس طرح بیان فرمایا ہے: اِنَّ هُوَ الَّذِي يُزَيِّنُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ یعنی آپ کا حال اِس کے سوا نہیں کہ وہ لوگوں کو قیامت کے آنے والے عذاب شدید سے بچانے

مکے لئے اس سے ڈرانے والے ہیں۔

اِنَّ رَجُلًا يَفْقَهُ تِلْكَ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغِيَرِ مَحْبُوبٍ، یعنی میرا پروردگار جو علام الغیوب ہی
روح کو باطل پرے مارتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل پاش پاش ہو جاتا ہے، کما قال
تعالیٰ فَاِذَا هُوَ ذُرَّاهُ، لفظ ذَرَفَ کے لغوی معنی پھینک مارنے کے ہیں، یہاں باطل کے مقابلہ
میں حق کو پیش کرنا مراد ہے، اور لفظ يَفْقَهُ سے تعبیر کرنے میں شاید یہ حکمت ہو کہ باطل پر حق
کی زبردستی کا اثر بتلانا مقصود ہو۔ یہ ایک تمثیل ہے کہ جس طرح کوئی بھاری چیز کسی نازک
چیز پر پھینک دی جاتے تو وہ چیز پاش پاش ہو جاتی ہے، اسی طرح حق کے مقابلہ میں باطل
پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اسی لئے آگے فرمایا وَمَا يُمِيزُ الْحَقَّ الْبَاطِلَ وَمَا يَفْقَهُ، یعنی حق کے
مقابلہ میں باطل ایسا پست و ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی ابتداء کرنے کے قابل نہیں
رہتا نہ دوبارہ ٹوٹنے کے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا أَفْلا فُوتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبراہٹیں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے

وَقَالُوا الْمَنَابِتُ وَآتَى لَهُمُ السَّيَّارُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ

اور کہنے لگیں ہم نے اس کو یقین دلایا اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے ۔ اور اس سے

كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

مفکر رہی پہلے سے ، اور پھینکتے رہی بن دیکھے نشانے پر دور کی جگہ سے ۔

وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ

اور رکاوٹ پڑھتی ان میں اور ان کی آرزو میں جیسا کہ کیا گیا ہے ان کے طریقہ والوں کے ساتھ

قَبْلُ إِذْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٣﴾

اس سے پہلے وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو چین نہ لینے دے

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں (تو آپ کو حیرت ہو)

[illegible]

معارف و مسائل

وَأَخِي وَأُمِّي وَمَنْ لَدِيَّ رَيْبٌ، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ حال روزِ حشر کا ہے کہ کفار و فجار گھبرا کر بھاگنا چاہیں گے تو چھوٹ نہ سکیں گے۔ اور یہ بھی نہ ہوگا جیسے دنیا میں کوئی مجرم بھاگ جاتے تو اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، بلکہ سب کے سب اپنی ہی جگہ میں گرفتار کر لئے جائیں گے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملے گا۔ بعض حضرات نے اس کو دقتِ نزع اور موت کا حال قرار دیا ہے، کہ جب موت کا وقت آجائے گا اور ان پر مہربان طاری ہوگی تو فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکیں گے، اور وہیں اپنی جگہ سے رُوح قبض کر کے پکڑ لئے جائیں گے۔

وَقَالُوا الْمَتَابُ لَكُمْ الشَّاوِشُ مِنَ الْمَكَانِ يَتِيمِينَ، شَاوِشُ کے معنی اچھ
 بڑھا کر کسی چیز کو اٹھالینے کے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ہاتھ بڑھا کر وہی چیز اٹھائی جاسکتی ہے
 جو بہت دُور نہ ہو ہاتھ وہاں تک پہنچ سکے۔ مضمون آیت کا یہ ہے کہ شفا و معسر بن فہات
 کے روز حقیقت سامنے آجائے گے بعد کہیں گے ہم قرآن پر یا رسول پر ایمان لے آئے، مگر
 ان کو معلوم نہیں کہ ایمان کا مقام اُن سے بہت دور ہو چکا ہے۔ کیونکہ ایمان صرف دنیا کی

زندگی کا مقبول ہو، آخرت دارالعمل نہیں وہاں کا کوئی عمل حساب میں نہیں آ سکتا اس لئے یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ وہ دولت ایمان کو ہاتھ بڑھا کر اٹھالیں۔

وَقَدْ كَفَرَ اِبْرٰهٖمَ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ يُعْتَبِرُ، قَذْف کے معنی کوئی چیز پھینک کر مارنے کے آتے ہیں۔ عرب کا محاورہ ہے کہ جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیال سے باتیں کرتا ہے اس کو رجم بالغیب اور قذف بالغیب سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں جس کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا، اور یہاں مِنْ مَّكَانٍ يُعْتَبِرُ کے الفاظ سے مراد یہ کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دلوں سے دور ہوتا ہے دل میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتے۔

وَجِئِلْ بِكُلِّ كُفْرٍ مَّا يَسْتَوْفِي، یعنی ان لوگوں کو جو چیز محبوب اور مقصود تھی ان کے اور اس چیز کے درمیان پردہ حائل کر کے ان کو محروم کر دیا گیا۔ یہ مضمون قیامت کے حال پر بھی صادق ہے کہ قیامت میں یہ لوگ نجات اور جنت کے طالب ہوں گے وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے اور دنیا میں وقت موت پر بھی صادق ہے کہ دنیا میں ان کو یہاں کی دولت و سامان مقصود تھا موت نے ان کے اس مطلوب کے درمیان حائل ہو کر ان کو اس سے جدا کر دیا۔

كَمَا فَعَلْ بِاٰسِيَا وَءِيسٰى، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، کسی شخص کے تابع اور بھجیاں کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو عذاب ان کو دیا گیا کہ اپنے مطلوب محبوب سے محروم کر دیئے گئے، یہی عذاب اس سے پہلے انہی جیسے اعمال کفر کرنے والوں کو دیا جا چکا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ان کو یقین و ایمان نہیں تھا۔ واللہ بجا و تعالیٰ اعلم

تمت سورۃ سجدہ
الْاٰخِرَةُ مِنْ الْاَحْزَامِ الْحَرَامِ الْمَسْكُوْمِ

الحمد لله رب العالمین

سورۃ فاطر

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمِيْنٌ وَاٰدِعُوْنَ اٰيَةً وَتَمِيْنٌ رَّكُوْعَاتٍ

سورۃ فاطر کہ میں نازل ہوئی اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

سب خوبی اللہ کو ہی جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو

رُسُلًا اَوْلٰٓى اَجْنَحَةٍ مَّشٰى وَتَلٰتٍ وَرُبْعٌ طَيَّرِدُنِي الْخَلْقِ

پیغام لانے والے جن کے پیر ہیں دو در دو اور تین تین اور چار چار، بڑھادیتا ہر پیر ان میں

مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① مَا يَفْقَهُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ

جو چاہے، بیشک اللہ ہر چیز کو سکتا ہے۔ جو کچھ کہوں نے اللہ لوگوں پر

مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ

رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا

مِنْ اٰخَرٍۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ② يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰذْكُرُوْا

اس کے سوائے اور وہی ہو زبردست حکمتوں والا۔ اے لوگو یاد کرو

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلٰیكُمْ طَهْلٌ مِّنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقْكُمْ

احسان اللہ کا اپنے اوپر، کیا کوئی ہو بنانے والا اللہ کے سوائے روزی دیتا ہو تم کو

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ طَفَا نِيْ تَوْفٰقُوْنَ ③

آسمان سے اور زمین سے کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں آئے جاتے ہو۔

زندگی کا مقبول ہو، آخرت دارالعمل نہیں وہاں کا کوئی عمل حساب میں نہیں آ سکتا اس لئے یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ وہ دولت ایمان کو ہاتھ بڑھا کر اٹھالیں۔

وَقَدْ كَفَرَ اِبْرٰهٖمَ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ يُعْتَبِرُ، قَذْف کے معنی کوئی چیز پھینک کر مارنے کے آتے ہیں۔ عرب کا محاورہ ہے کہ جو شخص بلا دلیل محض اپنے خیال سے باتیں کرتا ہے اس کو رجم بالغیب اور قذف بالغیب سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں جس کا کوئی نشانہ نہیں ہوتا، اور یہاں مِنْ مَّكَانٍ يُعْتَبِرُ کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دلوں سے دور ہوتا ہے دل میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتے۔

وَجِئِلْ بِكُفْرٰهُمْ وَبِئٰثِنَآئِهِمْ، یعنی ان لوگوں کو جو چیز محبوب اور مقصود تھی ان کے اور اس چیز کے درمیان پردہ حائل کر کے ان کو محروم کر دیا گیا۔ یہ مضمون قیامت کے حال پر بھی صادق ہے کہ قیامت میں یہ لوگ نجات اور جنت کے طالب ہوں گے وہاں تک نہ پہنچ سکیں گے اور دنیا میں وقت موت پر بھی صادق ہے کہ دنیا میں ان کو یہاں کی دولت و سامان مقصود تھا موت نے ان کے اس مطلوب کے درمیان حائل ہو کر ان کو اس سے جدا کر دیا۔

كَمَا فَعَلْ بِاٰسِيَا عِيسٰی، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، کسی شخص کے تابع اور بھجیاں کو اس کا شیعہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عذاب ان کو دیا گیا کہ اپنے مطلوب محبوب سے محروم کر دیئے گئے، یہی عذاب اس سے پہلے انہی جیسے اعمال کفر کرنے والوں کو دیا جا چکا ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ان کو یقین و ایمان نہیں تھا۔ واللہ بجا و تعالیٰ اعلم

تمت سورۃ سجدہ
الْاٰخِرَةُ مِنْ الْاَعْرَافِ الْحَرَامِ ۝۱۳۹

الحمد لله رب العالمین

سورۃ فاطر

سُورَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمِيسٌ وَاَدْجُونِ اَيَّةٌ وَثَمِيسٌ رُكُوْعَاتٍ

سورۃ فاطر کہ میں نازل ہوئی اس میں پینتالیس آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

سب خوبی اللہ کو ہی جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو

رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اٰجِنَحَہٗ مَشٰی وَثَلَتْ وَرُبَحَ طَیْرٌ دِیْنِ الْخَلْقِ

پیغام لانے والے جن کے پیر ہیں دو در دو اور تین تین اور چار چار، بڑھاتا ہے پیدائش میں

مَا یَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ① مَا یَفْقِہُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ

جو چاہے، بیشک اللہ ہر چیز کو سکتا ہے۔ جو کچھ کہوں گے اللہ لوگوں پر

مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلَا تَمْسِکْ لَهَا وَمَا یَمْسِکْ فَلَا مَرْسَلٌ لَّہٗ

رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے والا

مِنْ آٰءَاۡتِیْہٖ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ② یَاٰیُّهَا النَّاسُ اٰذْكُرُوْا

اس کے سوائے اور وہی ہو زبردست حکمتوں والا۔ اے لوگو یاد کرو

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ طَہْلٌ مِنْ خَالِقٍ غَیْرِ اللّٰهِ یَرْسُلْکُمْ

احسان اللہ کا اپنے اوپر، کیا کوئی ہو بنانے والا اللہ کے سوائے روزی دینا جو تکو

مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ طَاقٰتِیْ تَوْفٰقُوْنَ ③

آسمان سے اور زمین سے کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں آئے جاتے ہو۔

خلاصہ تفسیر

تہمت حمد و ثناء اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رسال بنانے والا ہے، جن کے دود اور تین تین اور چار چار پر دار بازو ہیں (پیغام سے مراد انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی لانا ہے خواہ وہ شرایع احکام سے متعلق ہو یا بعض بشارت وغیرہ سے، اور بازوؤں کی تعداد کچھ چار چار میں منحصر نہیں بلکہ وہ پیدائش میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، دیکھنا کہ بعض فرشتوں پہ سواز و پیڑ لکڑیاں جیسے مٹ میں حضرت جبریل کے متعلق آیا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے (اور قادر بھی ایسا جس کا کوئی عمراس نہیں کہ وہ) اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے (مثلاً بارش، نباتات اور عام رزق) تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کرے تو اس کے بند کرنے کے، بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں (البتہ وہ خود ہی بند و کشا کر سکتا ہے) اور وہی غالب (یعنی قادر اور) حکمت والا ہے (یعنی کھولنے اور بند کرنے پر قادر بھی ہو اور بند و کشا ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے) اے لوگو! جیسے اس کی قدرت کامل ہے اسی طرح اس کی نعمت بھی کامل ہے، اس کی نعمتوں کی کوئی شمار نہیں، اس لئے تم پر جو اللہ کے احسان ہیں ان کو یاد کرو اور ان کا شکر ادا کرو اور وہ شکر یہ ہے کہ توحید اختیار کرو و شرک چھوڑ دو کم از کم اس کی دو بڑی نعمتوں میں غور کرو جو مخلوقات کی ایجاد بھیران کو باقی اور قائم رکھنا ہے (کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو یعنی کس کے سوانہ کوئی تخلیق و ایجاد کر سکتا ہے اور نہ کوئی ایجاد کردہ کو باقی اور قائم رکھنے کے لئے رزق پہنچانے کا کام کر سکتا ہے، اس سے معلوم ہو کہ وہ ہر طرح کامل ہے تو یقیناً اس کے سوا کوئی لائق عبادت (بھی) نہیں تو (جب موجود ہو نا اسی کا حق ہے تو) تم و شرک کر کے کہاں لٹے جا رہے ہو۔

معارف و مسائل

بجاء علی التسلیم و التذلل، فرشتوں کو رسول یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور احکام پہنچانے والا بنانے کا مطلب ظاہر ہے کہ ان کو انبیاء علیہم السلام کی طرف اللہ کا قصد و رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ اللہ کی وحی اور احکام ان کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ رسول سے مراد اس جگہ واسطہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کی عام مخلوقات کے درمیان

جن میں انبیاء علیہم السلام سب افضل و اعلیٰ ہیں، ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی وحی کا واسطہ بنتے ہیں، اور عام مخلوقات تک اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب پہنچانے کا بھی واسطہ فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ اَوْحٰی اَیْضًا بِخَلْقِہٖ مُّخْتَلَفٍ وَ مُکَلَّلًا وَ مُرَبَّیًّا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑے بڑے عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ اڑ سکتے ہیں حکمت اس کی ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے زمین تک کی مسافت بار بار طے کرتے ہیں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو سرعت سیر کی قوت عطا کی جائے اور وہ اڑنے کی صورت میں ہوتے ہیں۔

اور لفظ مثنیٰ و ثلاث و رباع، ظاہر یہ ہے کہ انجھ کی صفت ہے کہ فرشتوں کے ہر مختلف تعداد پر مشتمل ہیں۔ بعض کے صرف دو دو پر ہیں بعض کے تین تین بعض کے چار چار اور اس میں کوئی حصر نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے جبرئیل علیہ السلام کے چھ سو پر ہونا ثابت ہوتا ہے، بطور تمثیل کے چار تک ذکر کر دیا گیا ہے (قرطبی، ابن کثیر) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مثنیٰ و ثلاث و رباع کی صفت ہو یعنی یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالات دنیا میں پہنچاتے ہیں، کبھی دو دو گئے ہیں کبھی تین تین یا چار چار اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی چار کا عدد حصر کے لئے نہیں، بعض تمثیل کے طور پر ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مقدار میں فرشتوں کا ترویل خود قرآن کریم سے ثابت ہو (ابو حیان فی البحر المحیط)

تَزَیَّنُوْا فِی الْخَلْقِ مَلٰئِکَہٗ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب اختیار ہو کہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جتنی چاہے اور جس قسم کی چاہے زیادتی کرے۔ اس کا تعلق بظاہر تو انجھ ہی کے ساتھ ہو، کہ فرشتوں کے ہر دو بازو کچھ دو چار میں منحصر نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا قول یہی ہے، اور زہری، قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس زیادت خلق سے عام معنی مراد ہیں، جس میں فرشتوں کے ہر بازو کی زیادتی بھی شامل ہو، اور مختلف انسانوں کی تخلیق میں خاص خاص صفات کی زیادتی بھی، جس میں حسن صورت، حسن سیرت، حسن صفت وغیرہ سب داخل ہیں۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو اختیار کر کے فرمایا ہے کہ اس زیادت خلق میں حسن خلق، حسن صورت اور حسن خطا اور حسن صورت کمال عقل و علم، شہرین سلامی وغیرہ سب داخل ہیں۔ اس دوسری تفسیر سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا بھی حسن کمال جو انسان کو حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمت ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہئے۔ مَا یُکَلِّمُہٗ اللّٰہُ یَلٰہٰ اَمِیْنٌ وَ یُحِیُّہٗ وَ یَمِیْتُہٗ فَلَکَ الْغُیُّوْبُ لَقَدْ، یہاں لفظ رحمت عام ہو اس میں دینی اور آخری نعمتیں داخل ہیں، جیسے ایمان اور علم اور عمل صالح اور ثبوت

ولایت وغیرہ اور دنیوی نعمتیں بھی، جیسے رزق اور اسباب اور آرام و راحت اور صحت و تندرستی اور مال و دعوت وغیرہ۔ معنی آیت کے ظاہر ہر بھئی اللہ تعالیٰ جس شخص کے لئے اپنی رحمت کھولے گا ارادہ کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔

اسی طرح دوسرا جملہ دنیا تک عالم ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں دنیا کے عصاب و آلام بھی داخل ہیں، کہ جب اللہ ان کو اپنے کسی بندے سے روکنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی تجزہ نہ دھیب پٹپٹا سکے اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی محنت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے (ابو حیان)

اسی مضمون آیت کے متعلق ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت معاویہؓ نے اپنے
 عامل (گورنر) کو فہ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہؓ نے اپنے میرمنشی رواد کو بلا کر لکھوایا
 کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس وقت جبکہ آپؐ نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات
 پڑھتے ہوئے سنا اَنْظَرْتُمْ لِحُجَّتِمْ دَعَا لِحُجَّتِمْ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا تَنْفَعُ
 اِنَّ الْحُجَّتَ بْنَ مَرْثَدٍ دَعَا لِحُجَّتِمْ دَعَا لِحُجَّتِمْ لِمَا مَنَعَتْ وَلَا تَنْفَعُ
 نہیں، اور جب آپؐ روکیں اس کو کوئی دینے والا نہیں، آپؐ کے ارادے کے خلاف کسی گوش
 کرے والے کی کوشتش نہیں چلتی (ابن کثیر از مسند احمد)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت یہ ہے کہ یہ کلمہ آپؐ نے رکوع سر اٹھانے کے وقت فرمایا اور اس کلمہ سے پہلے فرمایا اَحَقُّ مَا قَالِيَ الْعَبْدُ وَكَلَّمْنَا لَكَ دِينِي یہ کلمہ ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ اَحَقُّ اور مقدم و اعلیٰ ہے اللہ پر توکل و اعتماد کا آیت مذکورہ نے انسان کو جو سبق دیا ہے کہ غیر اللہ سے نفع و ضرر کی مصائب نجات ہے۔ کی امید و خوف نہ رکھے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر رکھے۔ دین و دنیا کی درستی اور دائمی راحت کا نسخہ اکسیر ہے، اور انسان کو ہزاروں غموں اور فکرؤں سے نجات دینے والا ہے۔ (روح)

حضرت عامر بن عبد قیسؓ نے فرمایا کہ جب میں صبح کو چارائیں قرآن کریم کی پڑھ لول
تو مجھے یہ فکر نہیں رہتی صبح کو کیا ہر گاشام کو کیا وہ آیتیں یہ ہیں۔ ایک یہی آیت مَا يَعْجِبُ
اللَّهُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةٍ لِّهٖ وَلَا مِمَّا يَعْجِبُكُمَا وَمَا يَعْجِبُكُمَا فَلَا مَرْسِلَ لَّهُ مِنْ بَدَا
دوسری آیت اسی کے ہم معنی ہے اِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ...

[illegible]

اور حضرت ابوہریرہؓ جب بارش ہونے دیکھتے تو فرمایا کرتے تھے مَطَرٌ نَابِعُوعُ الْمُنْتَجِمِ اور پھر آیت مَا يَفْقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ دُخَانٍ پڑھتے تھے یہ عرب کے باطل خیالات کی تردید ہے، جو بارش کو خاص خاص ستاروں کی طرف منسوب کر کے کہا کرتے کہ ہمیں یہ بارش فلاں ستارہ کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بارش آیت فُج سے ملی ہے۔ مراد آیت فُج سے یہی مذکورہ آیت ہے جن کو وہ ایسے وقت تلاوت فرمایا کرتے (رُؤَاهُ الْكَافِرُ الْمُنْتَظِمُ) وَإِنْ يُكْذِبُ بُولُكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۸﴾
ان پر پچھا پچھا کر، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ دوبارہ توحید رسالت وغیرہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، ایک تو اس سے تسلی حاصل کیجئے اور دوسری بات یہ کہ سب امور اللہ ہی کے دربر و ہوتے کئے جاویں گے وہ خود سب سے سمجھ لے گا آپ کیوں فکر میں پڑے آگے مام لوگوں کو خطا ہے کہ اے لوگو! اللہ تبارک و تعالیٰ جس میں قیامت کی خبر ہے اس کو سن کر تعجب و استبعاد مت کرنا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے، سوائے انہو کہ یہ دنیوی زندگی تم کو دھوکہ میں ڈالے رکھے کہ اس میں منہمک ہو کر اس یوم موعود سے غافل رہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکہ میں ڈال دے کہ تم اس کے اس بہکاتے میں نہ آ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہ دے گا جیسا کہ کہا کرتے تھے وَلَئِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَكُتْمًا اور یہ شیطان (جس کے دھوکہ کا اوپر ذکر ہے) بیشک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو راہنما (دشمن) نہ بنو (یہی) سمجھتے رہو وہ تو اپنے گروہ کو (یعنی اپنے متبعین کو) محض اس لئے باطن کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جاویں رہیں، جو لوگ کافر ہو گئے (اور اس کی دعوت و غرور میں پھنس گئے) ان کے لئے سخت عذاب ہو اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے (اور اس کی دعوت و غرور میں نہیں پھنسے) ان کے لئے (معاصی کی) بخشش اور (ایمان و عمل صالح پر) بڑا اجر ہے اور جب کافر کا انہما شدید اور مومن کا انجام مغفرت و اجر کبیر ہے تو کیا دونوں مساوی ہو سکتے ہیں یعنی ایسا شخص جس کو اس کا عمل برا چھا کر کے دکھلایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا (اور ایسا شخص جو برے کو برا سمجھتا ہے کہیں برابر ہو سکتے ہیں پہلے شخص سے مراد کافر ہے جو اغواء شیطان سے باطل کو حق اور صاف کو نافع سمجھتا ہے، اور دوسرے شخص سے مراد مومن ہے جو اتباع انبیاء و مخالفت شیطان سے باطل کو باطل، حق کو حق، صاف کو صاف، نافع کو نافع جانتا ہے یعنی دونوں برابر کہاں ہوتے بلکہ ایک جہتی اور دوسرا حق ہے۔ پس شیطان کے دھوکہ میں آنے والے اور اس کو دشمن سمجھنے والوں میں یہ تفاوت ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں لَا يُعْشِرُ تَكْمُلُ اور ان ہی کے لئے عذاب ہے، اور اگر اس پر تعجب ہو کہ عاقل آدمی بد کو نیک کیسے سمجھ لیتا ہے، سو اس کی وجہ

یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے (اس کی عقل اکٹھی ہو جاتی) اور جس کو چاہتا ہو ہدایت کرتا ہے (اس کا اور اک صحیح رہتا ہے) پھر جب ہدایت و اضلال کا اصل مدار مشیت ہی تو ان پر انھوں کو کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے (یعنی کچھ انھوں نہ کیجے صبر سے بیٹھے رہیں) اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے (وقت پر ان سے بھلے گا)۔

معارف و مسائل

لَا يُعْشِرُ تَكْمُلُ بِاللَّهِ وَرَدَّ غَرُورُ بَغْيِ غِيْنِ مَآلِغَةٍ كَاصِيخَةٍ، جس کے معنی ہیں بہت دھوکہ دینے والا، اور مراد اس سے شیطان ہے کہ اس کا کام ہی لوگوں کو دھوکہ میں ڈال کر کفر و معصیت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور لَا يُعْشِرُ تَكْمُلُ بالشریعہ وہ تمہیں اللہ کے معاملہ میں دھوکہ نہ دیدے، اس دھوکہ سے مطلب یہ ہو کہ شیطان بڑے کاموں کو اچھا ثابت کر کے تمہیں اس میں مبتلا نہ کر دے اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ ہم اللہ کے نزدیک مقبول ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا (قرطبی)

وَإِنَّ اللَّهَ يُعْصِلُ مَنْ يُنَافِقُ وَيُفْضِلُ مَنْ يُفْضِلُ، امام بغوی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عار کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا کر دے، عمر بن خطاب کے ذریعہ یا ابو جہل کے ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کر اسلام کی عزت و قوت کا سبب بنا دیا اور ابو جہل اپنی گمراہی میں رہا (مظہری)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنَّا بِهَا مَنَاسِكًا مِّنْ سَحَابٍ مِّثْقَالِهَا إِلَىٰ بَلَدٍ
اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر ہاتھ لگتی ہیں اس کو
مِثْمَلًا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿۹﴾
ایک مردہ دہیں کی طرف پھرتا کر دیا ہم نے اس زمین کو اس کے مرنے کے بعد اسی طرح ہو گا جی اٹھنا
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
جس کو چاہئے عزت تو اللہ کے لئے ہی ساری عزت، اس کی طرف جڑھتا ہے
الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
کلام ستھرا، اور تمام نیک اس کو اٹھالیتا ہے اور جو لوگ

يُشْكِرُونَ السَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ
 دَاوِئِينَ بَيْنَ بَرَاتِيَلِ كَ اُنْ كَ لَئِ سَخْتِ عَذَابِ هِي اُور اِن كَا دَاوِ هِي
 هُوَ يَبْرُؤُ ۱۰ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْقَةٍ ثُمَّ
 ثَوْنِي كَا - اُور اللّٰه تَم كُو بَنَا يَ مَثَلِي سَ بَهِر بَوْنَد بَانِي سَ بَهِر
 جَعَلَكُمْ اَرْوَاجًا وَمَا تَعْمَلُ مِنْ اَنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلَّةٍ
 بَنَا يَ اَم كُو جُوْنِي جُوْنِي اُور نَد بِيْث رَهْشَا هِي كُسي مَادِه كُو اُور نَد وَهْ جَعَلِي هِي بِن خِلَاس كَ
 وَمَا لِعَمْرٍ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلَّا فِي كِتَابٍ
 اُور نَد عَمْر بَانَا هِي كُوْنِي بَرِي عَمْر وَاَلَا اُور نَد مَقْطَعِي هِي كُسي كِي عَمْر مَحْكَ كُسا هِي كِتَابِ بِن
 اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ۱۱ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذَابٌ
 هِي فَتَك يِه اللّٰه پَر آسَا ن هِي - اُور بَرَا بَر نَهِيْن دُور يَا ، يِه مِيْشَا هِي
 قَرَأْتُ سَاعِيَّ شَرَابَهُ وَهَٰذَا امْلَحُ اَجَااجٌ طَوْنٌ مِّنْ كُلِّ
 بِيَا سَ بَهْمَا هِي غُوسْ گَار اُور يِه كَارَا كُروَا ، اُور دُورِيْن مِيْن سَ
 تَاكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ جَلِيَّةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى
 كَلَنِي هِي مَحْشُوت تَا زِه اُور مَكَا لَتِي هِي مَهْ نَا جُكُو پَهْلَتِي هِي اُور تُو دِيْجِي
 اَلْفُلُكُ فِيْهِ مَوَاجِرٌ لِّتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۱۲
 بَہَا زُوْن كُو اِس مِيْن جِلَیْ بِن بَانِي كُو بَہَا زُوْن تَا كُو لَاس كُو اِس كَ لَصَلْ اُور تَا كُو مَحْ حَق مَانُو ،
 يَوْمَ لَمِ الْيَلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى الْيَلُ النَّهَارَ فِي الْيَلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ
 رَا ت كُسا ن هِي دُن مِيْن اُور دُن كُسا ن هِي رَا ت مِيْن اُور كَا مِيْن كَا دَا بِلَا سُوْرَج
 وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِاجْلِ مَّسْنِيٍّ ذُرِّيَّتُكُمْ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 اُور چَا نَد كُو ہر اِيْک چَلَا ہر اِيْک مَعْمُر ہ وَہ تَا ک ، يِه اللّٰه ہِي مَحْشَا رَا ب اِس كَ لَئِ
 الْمُلُكُ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ
 بادشاہی ہے اُور جِن كُو تَم پُكَارَتِي ہے اُس كَ سَوَا سَ دِه مَالِك نَهِيْن كُو بُوْر كِي مَقْطَعِي كَ

تَطْمِيْرٌ ۱۳ اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَبِحُوْا
 اِيْک چَلَكِي كَ ، اُور تَم اِن كُو پُكَارُو تَنِيْن نَهِيْن مَحْشَا رَا پُكَار اُور اُگر مَنِيْن پَرُو نَجِيْن
 مَا اَنْتَ بِجَاوِلٍ اَلَيْكُمْ وَتَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ
 نَهِيْن مَحْشَا رَا كَا م پَر اُور قِيَا مَت كَ دُن مَسْكُر ہُوْنِي مَحْشَا رَا شَرِيْک مَحْشَا رَا سَ
 وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ۱۴
 اُور كُوْنِي نَد بِلَا سَ مَحْشَا رَا كَا مَحْشَا رَا كُو جِيْسا بِلَا سَ كَا خَبَر كُھنِي وَاَلَا

خلاصہ تفسیر

اور اللہ ایسا (قادر) ہے جو بارش سے پہلے (بادل کو بھیجتا ہے) پھر وہ (بواہیں)
 بادلوں کو اٹھاتی ہیں (جس کی کیفیت سورہ روم کے رکوع پنجم آیہ اللہ الذی یُرْسِلُ الرِّیَّاحَ
 کی تفسیر میں گذری ہے) پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرت ہانک لے جاتے ہیں جس
 سے وہاں بارش ہوتی ہے) پھر ہم اس کے ذریعہ سے (یعنی اس بادل کے پانی کے ذریعہ سے) زمین
 کو نباتات سے زندہ کرتے ہیں اس کے خشک ہونے کے بعد (اور جس طرح زمین کے مناسب (کوئی عطا فرمائی)
 اسی طرح رقیامت میں آدمیوں کا) جی اٹھنا ہے، (کہ ان کے مناسب حیات اُن کو عطا ہوگی
 وجہ تشبیہ ظاہر ہے کہ دونوں میں ایک زائل شدہ صفت کا احداث و اعادہ ہے۔ مگر زمین میں
 صرف ایک امر عرضی یعنی نشوونما کا تعلق ہوا ہے، اور اعضاء میں ایک امر جوہری یعنی روح
 کا یہ مضمون حشر و نشر کا دلائل توحید کے ضمن میں تبخا آ گیا ہے۔ پھر اس نشوونما کی مناسبیت
 ایک اور مضمون یہ وہ یہ کہ جب قیامت میں زندہ ہونا ہے تو وہاں کی ذلت و خواری سے
 بچنے کی فکر کرنا ضروری ہے اس بارے میں مشرکین نے اپنے خود ساختہ معبودوں کو شیطان
 کے فریب میں آکر حصولِ عزت کا ذریعہ قرار دے رکھا تھا، وہ کہتے تھے کہوْا لَا شَعْفَاءَ لَنَا غَدًا
 یعنی یہ ہمارے علی الاطلاق شیخ ہیں دنیاوی حوائج میں بھی اور اگر قیامت کوئی چیز ہو تو نجات
 اخروی کے لئے بھی جیسا حق تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتِذُوا مِنْ دُونِ
 اللّٰهِ اِلٰہِہٖ رَبِّہٖ کُوْنُوْا اٰہِمَ عِزِّہٖ اِس كَ مَتْلُق اَرشَاد ہے (کہ) جو شخص (آخرت میں) عزت حاصل

کرنا چاہیے اور یہ جانتا اس لئے ضروری بھی ہے کہ توحید کا واقع ہونا امر یقینی ہے) تو اس کو چاہئے کہ اللہ سے عورت حاصل کرے کیونکہ تمام عورت و بالذات خدا ہی کے لئے رحا مل ہوگا اور دوسرے کے لئے جب ہوگی بالعرض ہوگی، اور بالعرض ہمیشہ بالذات کا محتاج ہوتا ہے پس اس میں سب خدا ہی کے محتاج ہوتے۔ اور خدا سے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ تو لا وعلا اس کی اطاعت و انقیاد اختیار کرے کہ خدا کے نزدیک بھی چیزیں پسندیدہ ہیں چنانچہ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے، یعنی وہ اس کو قبول کرتا ہی اور اچھا کام اسی پہنچتا ہو اور اچھے کلام میں کلمہ توحید اور تمام اذکار آئیں اور اچھے کام میں تصدیق قلبی، اور صحیح اعمال سے ظاہر و باطنہ داخل ہیں۔ تو معنی یہ ہوتے کہ کلمہ توحید اور تمام اذکار کے مقبول بنانے کا ذریعہ عمل صالح ہے۔ اور مقبولیت عام ہے اصل قبولیت اور مکمل قبولیت دونوں کو، اور اس اجمال کو دوسرے دلائل نے اس طرح مفصل کر دیا کہ تصدیق قلبی تو صحیح کلم طیب کے لئے نفس قبول کی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی ذکر مقبول نہیں، اور دوسرے اعمال صالحہ صحیح کلم طیب کے لئے مکمل قبول کی شرط ہے نہ کہ نفس قبول کی۔ کیونکہ فاسق سے اگر کلمہ طیب کا قصد ہو تو بھی قبول تو ہو جاتا ہے مگر مکمل قبولیت نہیں ہوتی، پس جب یہ چیزیں عند اللہ پسندیدہ ہیں تو جو شخص اس کو اختیار کرے گا وہ معزز ہوگا، اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی مخالفت ہے۔ اور آپ کے ساتھ ہمیری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، جو موجب ان کی ذلت کا ہوگا اور ان کے خود ساختہ محبوبان کو ناک عورت نہ دے سکیں گے، بلکہ بالعکس خود وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، لہذا قال تعالیٰ فی سورۃ مریم سیکفرون بعبادہتم ویکفون غلظہم عندنا یہ تو ان کا خسران آخرت میں ہوگا، اور دنیا میں بھی ان کو یہ خسران ہوگا کہ ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا یعنی ان تدبیروں میں ان کو کامیابی نہ ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے خود ہی مٹ گئے۔ یہ مضمون بطور مجملہ معترضہ کے تمام ہو کر آگے پھر عود ہے مضمون توحید کی طرف، یعنی حق تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ایک تو وہ تھا جو اوہ اللہ الذی ارسل الخ میں بیان کیا گیا، اور دوسرا مظہر جو توحید پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو و صفا خلق آدم میں منی سے پیدا کیا، پھر (ہتقللا) نطفہ سے پیدا کیا، پھر یم کو جوڑے جوڑے بنایا (یعنی کچھ ذکر کچھ نوشت بنائے یہ تو اس کی قدرت ہے) اور دعلم اس کا ایسا ہے کہ کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ وہ جلتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے (یعنی اس کو پہلے سے سب کی خبر ہوتی ہے) اور اسی طرح

نہ کسی کی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم مقرر کی جاتی ہے مگر یہ سب لوح محفوظ میں رکھا ہوا، ہوتا ہے (جس کو حق تعالیٰ نے اپنے علم قدیم کے موافق اس میں ثبت فرما دیا ہے، اور جو معلومات بے شمار اور لامتناہی ہیں، مگر یہ تعجب نہ کرو کہ قبل از وقوع سب واقعات کو کیسے مقدرو مقرر فرمایا کیونکہ یہ سب اللہ کو آسان ہے کیونکہ اس کا علم ذاتی ہے جس کی نسبت صحیح معلومات کے ساتھ قبل از وقوع و بعد از وقوع یکساں ہے) اور آگے قدرت کے اور دلائل سنو کہ باوجودیکہ پانی مادہ واحدہ ہے مگر باوجود وحدت قابل کے اس میں اختلاف افعال سے دو مختلف قسمیں پیدا کر دیں (دونوں دریا برابر نہیں ہیں بلکہ) ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی (بوجہ قبلی طبیعت کے) آسان ہو اور ایک شور مچا ہے (تو یہ امر بھی عجائب قدرت سے ہے) اور (دوسرے دلائل قدرت بھی ہیں جو دلالت علی القدرۃ کے ساتھ دال علی النعمۃ بھی ہیں بعض تو انہی دریاؤں کے متعلق ہیں مثلاً یہ کہ) تم ہر ایک (دریا) سے (مچھلیاں نکال کر ان کا) تازہ عوشت کھاتے ہو اور (نیز) (یعنی موتی) نکالتے ہو جس کو تم پہلے ہو اور دے دے مخاطب) تو منیوں کو اس میں دیکھتا ہے پانی کو بھٹاتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم (ان کے ذریعے سفر کر کے) اس کی روزی ڈھونڈو اور تاکہ (روزی حاصل کر کے تم اللہ کا) شکر کرو (اور بعض اور نعمتیں ہیں مثلاً یہ کہ) وہ رات (کے اجزاء) کو دن (کے اجزاء) میں داخل کر دیتا ہو اور دن (کے اجزاء) کو رات (کے اجزاء) میں داخل کر دیتا ہے (جس سے دن اور رات گھٹنے بڑھنے کے متعلق منافع حاصل ہوتے ہیں) اور (مثلاً یہ کہ) اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے (ان میں سے) ہر ایک وقت مقرر یعنی یوم قیامت تک (اسی طرح) چلتے رہیں گے، یہی اللہ جس کی یہ شان ہو، تمہارا پروردگار ہو، اسی کی سلطنت ہو، اور اس کے سوا جن کو کچھ اتے ہو وہ تو کچھ کی گھنٹی کے چمکنے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، چنانچہ جمادات میں تو ظاہر ہے اور ذوات الارواح میں بایں معنی کہ بالذات اختیار نہیں رکھتے اور ان کی یہ حالت ہو کہ اگر تم پکارو تو بھی وہ تمہاری پکار اقل تو سنیں گے نہیں (جمادات تو اس لئے کہ ان میں سننے کی صلاحیت نہیں اور ذوات الارواح بایں معنی کہ مرلے کے بعد ان کا سننا لازمی اور دائمی نہیں، جب اللہ چاہے سنائے جب نہ چاہے نہ سنائے) اور اگر (بالعرض) سنیں بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کریں گے، اور قیامت کے روز وہ (خود) تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے (کہ قولہ تعالیٰ غاکا کواکوا یا ناعبدکون وغیر ذلک من الایا) اور ہم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے صدق میں ذرا شک و شبہ نہیں کیونکہ ہم حقائق امور

کی پوری خبر رکھنے والے ہیں اور اسے مخاطب (تجسس کو خبر رکھنے والے کی برابر کوئی نہیں جانتا) گا۔
(ہیں ہمارا بتلا سب سے زیادہ سمجھ ہے)۔

معارف و مسائل

اَلَّذِي يَصُوعُ اَنْكَلِيْمًا طَيْبًا كَلَامًا طَيِّبًا يَرْفَعُهُ اس سے پہلے آیت میں یہ بت لایا گیا ہے کہ جو شخص عورت و قوت کا طلب گار ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں جن چیزوں کو انھوں نے مجبور بنا رکھا ہے یا جن سے عورت کی توقع پر دوستی کر رکھی ہے وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے عزت و قوت حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے دو احسن راہ ہیں، ایک کلم طیب، یعنی کلمہ توحید اور اللہ کی ذات و صفات کا علم، دوسرے عمل صالح یعنی دل سے ایمان لانا پھر اس کے مقفی کے موافق تابع شریعت عمل کرنا۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے موضح القرآن میں فرمایا کہ حصول عورت کا یہ نسخہ بالکل صحیح و مجرب ہے، بشرط یہ کہ ذکر اللہ اور عمل صالح پر مداومت ہو، یہ مداومت ایک حد مقرر پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو وہ لازمال عزت دینا و آخرت میں نصیب فرماتے ہیں جن کی نفیر نہیں۔

آیت مذکورہ میں ان دونوں جزوؤں کی تعبیر ان الفاظ سے کی گئی ہے کہ اچھا کلام اللہ کی طرف چڑھتا اور پہنچتا ہے، اور عمل صالح اس کو اٹھاتا ہے، اور پہنچاتا ہے۔ اَلَّذِي يَرْفَعُهُ کی ترکیب نحوی میں چند احتمال ہیں، ہر احتمال کے اعتبار سے جملے کے معنی الگ ہو جاتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے ان احتمالوں کے مطابق تفسیر اپنی اپنی صواب دید کے مطابق کی ہے۔ پہلا احتمال تو وہی ہے جن کے مطابق خلاصہ تفسیر میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ تیرفعہ کی ضمیر فاعل عمل صالح کی طرف راجع ہو، اور ضمیر مفعول کلم طیب کی طرف، اور معنی یہ ہوں کہ کلم طیب اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے، مگر ان کے چڑھانے کا ذریعہ عمل صالح ہوتا ہے۔ جبورا تفسیر ابن عباس، حسن بصری، ابن جریر، مجاہد، مصاک، شہر بن حوشب وغیرہ نے اسی کو نصت یا کیا ہے۔ اور اللہ کی طرف چڑھنے اور چڑھانے سے مراد اللہ کے نزدیک مقبول ہونا ہے۔ اس لئے خلاصہ اس جملے کا یہ ہو گا کہ کلم طیب خواہ کلمہ توحید ہو یا دوسرے اذکار تسبیح و تحمید وغیرہ ان میں سے کوئی چیز بغیر عمل صالح کے عند اللہ مقبول نہیں ہوتی۔ اس میں عمل صالح کا اہم جزو تصدیق قلبی ہو، یعنی دل سے اللہ پر اور اس کی توحید پر ایمان لانا یہ تو مطلقاً قبولیت اعمال کی شرط لازم ہے، اس کے بغیر نہ کلمہ لا الہ الا اللہ مقبول ہو نہ کوئی دوسرا ذکر۔

اور عمل صالح کے دوسرے اجزاء سنان، روزہ وغیرہ اعمال صالحہ اور محرمات و مکروہات سے پرہیز ہے۔ یہ اگرچہ مطلقاً قبولیت کی شرط نہیں، مگر قبولیت تامہ کی شرط یہ اعمال بھی ہیں۔ اور اگر ایک شخص دل میں ایمان و تصدیق ہی نہیں رکھتا تو وہ کتنا بھی زبان سے کلمہ توحید پڑھے اور تسبیح و تحمید کرے اللہ کے نزدیک یہ کسی کوئی حصہ قبولیت کا حاصل نہ ہوگا، اور جو تصدیق و ایمان تو رکھتا ہے مگر دوسرے اعمال صالحہ نہیں کرتا یا ان میں کوتاہی کرتا ہے اس کا ذکر اللہ اور رکھنے تو باطل ضائع تو نہیں ہوگا صرف اتنا کام دے گا کہ ہمیشہ کے مذاہب اس کو نجات مل جائے گی، مگر مکمل قبولیت اس کو حاصل نہیں ہوگی، جس کا یہ اثر ہوگا کہ بعد دراپنے ترک عمل کے اور کوتاہی کے عذاب جھگے گا۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قول کو بغیر عمل کے اور کسی قول و عمل کو بغیر نیت کے اور کسی قول و عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں کرتا (قرطبی)۔
اس سے معلوم ہوا کہ مکمل قبولیت کی شرط سنت کے مطابق ہونا ہے، اگر قول ہی عمل بھی اور نیت بھی، یہ سب درست بھی ہوں مگر طریقہ عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو قبولیت تامہ حاصل نہیں ہوگی۔

اور بعض مفسرین نے اس جملہ کی ترکیب نحوی یہ قرار دی ہے کہ تیرفعہ کی ضمیر فاعل کلم طیب کی طرف اور ضمیر مفعول عمل صالح کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں معنی جملہ کے پہلے سے بالکل مختلف یہ ہو گئے کہ کلم طیب یعنی ذکر اللہ عمل صالح کو چڑھانا اور اٹھانا ہو، یعنی قابل قبول بنانا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہو گا کہ جو شخص عمل صالح کے ساتھ ذکر اللہ بھی کرتا ہے تو یہ ذکر اللہ اس کے عمل کو مزین اور قابل قبول بنا دیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہو کہ جس طرح صرف کلمہ توحید اور تسبیحات بغیر عمل صالح کے کافی نہیں اسی طرح عمل صالح اور نوافل کی پابندی بھی بغیر کثرت ذکر اللہ کے بے رونق رہتی ہے، ذکر اللہ کی کثرت ہی اعمال صالحہ کو مزین کر کے قابل قبول بناتی ہے۔

وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ شَيْءٌ اَلَا فِيْ يَدَيْهِ الْغَنَاقُ اس آیت کا مفہوم جبورا مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو عمر طویل عطا فرماتے ہیں وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح جس کی عمر کم رکھی جاتی ہے وہ بھی سب لوح محفوظ میں پہلے ہی درج ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں عمر کا طول اور نقص فرد واحد کے متعلق مراد نہیں، بلکہ کلام نوع انسانی کے متعلق ہے کہ اس کے کسی فرد کو عمر طویل دی جاتی ہے

کسی کو اس سے کم۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے ابن کثیرؒ نے نقل کی ہے۔ جصاص نے حلی بیری اور سخاک کا یہی قول نقل کیا ہے، اسی لئے ابن جریرؒ، ابن کثیرؒ روح المعانی وغیرہ عام تفاسیر میں اسی کو جہور کی تفسیر قرار دیا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگر عمرؓ کی زیادتی کو ایک ہی شخص کے متعلق کہا جائے تو عمرؓ میں کمی کرنے کا یہ مطلب ہو کہ ہر شخص کی جو عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہو وہ یقینی ہے، اور چونکہ گذرتا ہے اس مقررہ مدت عمرؓ میں سے ایک دن کی کمی کر دیتا ہے، دو دن گذرتے ہیں تو دو کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہر دن بلکہ ہر سال اس کی عمر کو گھٹاتا رہتا ہے۔ یہ تفسیر شعبیؒ، ابن جریرؒ، ابوالکاک، ابن عطیہؒ اور سدیؒ سے منقول ہو (روح) اسی مضمون کو اس شعر میں ادا کیا گیا ہے، ۵

تَبَيَّنَتْ أَفْئَادُهُمْ لَكُنْ لَكُنَّا مُقْنَىٰ نَفْسٍ يَمْنَمَا انْقَضَتْ بِهِنَّ جُزْءُ
یعنی تیری زندگی چند گئے ہوئے سالوں کا نام ہو، تو جب بھی ایک سال گذرتا ہے
تیری عمر کا ایک جز گھٹ جاتا ہے۔

امام نسائیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالکؓ سے یہ روایت کیا ہو کہ
انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: مَن تَسَرَّعَ آتَ
يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَ يُيسَّرُ لَيْفُهُ أَشْرَفُ قُلُوبٍ وَ أَحْسَنُ حَالَةٍ بخاری، مسلم، ابوداؤد
نے بھی یہ حدیث یونس بن یزیدؒ کی روایت سے نقل کی ہے۔ معنی حدیث کے یہ ہیں کہ جو شخص
چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے
یعنی اپوزدی ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہو کہ صلہ رحمی
سے عمر بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا مطلب ایک دوسری حدیث نے خود واضح کر دیا ہو وہ یہ ہو کہ
ابن ابی حاتم نے حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس
رمضون کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ (عمر تو اللہ کے
نزدیک ایک ہی معیار اور مقرر ہو) جب مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کسی شخص کو ذرا
بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ بلکہ زیادتی عمر سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا
فرما دیتا ہے وہ اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ شخص نہیں ہوتا ہے اور ان لوگوں کی دعائیں
اس کو قبر میں ملتی رہتی ہیں یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے، جو خود زندہ
رہنے سے حاصل ہوتا ہے، اسی طرح گویا اس کی عمر بڑھ گئی۔ یہ دونوں روایتیں ابن کثیرؒ نے نقل کی
ہیں (خلاصہ یہ ہو کہ جن احادیث میں بعض اعمال کے متعلق یہ آیا ہو کہ ان سے عمر بڑھ جاتی ہے،
اس سے مراد عمر کی برکت کا بڑھ جانا ہے۔

وَمِنْ كُلِّ مَآكُودٍ فَتَنَّا آلِهَةً يَدْرُسُونَ حَالَهُمْ يَأْتِيهِمْ مَوْتٌ حَالِيَةً تَلْبَسُونَ نَهْآ
درہمیں دونوں سے تمہیں نازہ گوشت کھانے کو ملتا ہے، مراد اس سے پھل ہے۔ اس آیت میں
پھل کو گوشت کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اس طرٹ اشارہ پایا جاتا ہے کہ پھل خود بخود حلال
گوشت ہی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بخلاف دوسرے بڑی جانوروں کے کہ جب تک
ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کر دہ حلال نہیں۔ پھل میں یہ شرط نہیں اس لئے وہ بنا بنا کر گوشت
ہے اور حکم کے معنی زبور کے ہیں، مراد اس سے موتی ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ موتی جس طرح
دریائے شور میں پیدا ہوتے ہیں شیریں دریاؤں میں بھی ہوتے ہیں جو عام شہرت کے خلاف ہو
کیونکہ معروف و مشہور یہی بات ہے کہ موتی دریائے شور (سمندر) میں پیدا ہوتے ہیں، اور
حقیقت یہی ہے جو قرآن کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ دونوں میں موتی پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ
شیریں دریاؤں میں بہت کم اور سمندر میں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، زیادتی کی وجہ سے یہ
شہرت ہو گئی کہ موتی صرف دریائے شور سے نکلے ہیں۔

اور تَلْبَسُونَ نَهْآ میں صیغہ مذکر استعمال کرنے سے اس طرٹ اشارہ ہو گیا کہ موتیوں کا
استعمال مردوں کے لئے بھی جاتے ہے بخلاف سولے چاندی کے کہ ان کا بطور زیور استعمال کرنا
مردوں کے لئے جائز نہیں (روح)

إِنْ قُلْتُمْ حَقًّا فَلْيَسْلُوكُمْ وَ لَوْ كُنْتُمْ حَقًّا لَمَّا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
بعض انبیاء یا فرشتے جن کو تم خدا سمجھ کر پرستش کرتے ہو اگر ان کے معصیت کے وقت پکارو گے
تو اد لای تمھاری بات سن ہی نہ سکیں گے، کیونکہ بتوں میں تو سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، انبیاء
اور فرشتوں میں اگرچہ صلاحیت ہے مگر نہ وہ ہر جگہ موجود ہیں نہ ہر ایک کے سلام کر سکتے ہیں۔
آگے فرمایا کہ اگر بالضرر من وہ سن بھی لیں جیسے فرشتے اور انبیاء، تو پھر بھی وہ تمھاری درخواست
پوری نہ کریں گے۔ کیونکہ ان کو خود قدرت نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس سے کسی
کی سفارش نہیں کر سکتے۔

سامع موتی کا مسئلہ جو پہلے گذر چکا ہے اس آیت سے اس کا اثبات ثابت ہوتا
ہے نہ نفی، اس بحث کے دلائل دوسرے ہیں جن کا ذکر سورۃ روم میں مفصل آچکا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
اے لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے پورا صاحب تحریفوں والا

(۱۵)

رفیع کے لئے پاک ہوتا ہے اور جو نہیں ایمان لانا وہاں جگہ کا، کیونکہ سب کو اللہ کی طرف لوگوں
 جانا ہے وہیں نفع ہے تو ان کا آپ کیوں غم کرتے ہیں، اور ران (گوں) سے کیا توقع رکھی جاسکے کہ ان
 کا علم وادراک مثل اور کم مؤمنین کے ہو، اور مؤمنین کی طرح یہ بھی حق کو قبول کر لیں، اور قبول
 حق کے عزات دینی میں بھی یہ لوگ شریک ہو جائیں، کیونکہ مؤمنین کی مثال حق بینی میں بیلا آوی
 کی سی اور ان کی مثال عدم اور ان حق میں اندھے آدمی کی سی ہے۔ اور اسی طرح مؤمن نے اور ان
 حق کے ذریعہ سے جس طریق ہدایت کو اختیار کیا ہے اس طریق حق کی مثال نور کی سی ہے، اور کافر نے
 عدم اور انکبوت سے جس طریقہ کو اختیار کیا ہے اس کی مثال ظلمت کی سی ہے کما قال تعالیٰ وَجَعَلْنَا
 لَكَ نُورًا تَمَشُّ بِهٖ فِي آيَاتِنَا فَتَحْتَفِلُ فِي الْفَلَاحِ قَسَمٌ بِمَا تُخَذِرُ رَبَّنَا، اور اسی طرح جو
 حق جنت و جہنم اس طریق پر مرتب ہوگا اس کی مثال ظن یا رد کی سی ہے، اور جو جہنم و جہنم
 طریق باطل پر مرتب ہوگا، اس کی مثال جلیق دھوپ کی سی ہے، کما قال تعالیٰ يٰٓظِلُّ خَمْدٍ قَدْ جِئْنَا
 فِي تَحْتِمْ اَوْ رُفَا ہر ہے کہ انصاف اور انصاف والوں کو برابر نہیں، اور نہ تادیبی اور روشنی اور سچاؤ اور
 دھوپ (پس) نہ ان کا اور مؤمنین کا علم وادراک برابر ہوگا اور نہ ان کا طریقہ اور نہ اس طریقہ کا اثر
 اور مؤمن اور کافر میں جو تفاوت پیدا دینا کا سا کہا گیا ہے تو اس سے مقصود نفی کی ہے
 نہ کہ زیادتی کی کیونکہ ان میں تفاوت مردہ اور زندہ کا سا ہے، پس ان کی برابری کی نفی کیلئے
 یوں بھی کہنا صحیح ہے کہ (مردے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے) اور جب یہ مردے ہیں تو مردوں
 کو زندہ کرنا تو خدا کی قدرت میں ہی، بندہ کی قدرت میں نہیں۔ پس اگر خدا ہی ان کو ہدایت کر دے
 تب تو اور بات ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنو دیتا ہے (باقی آپ کی کوشش سے یہ
 لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی مثال تو مردوں کی آپ نے سن لی) اور آپ ان
 لوگوں کو نہیں سناسکتے جو قبروں میں (مدفون) ہیں۔ (لیکن اگر یہ نہ مانیں تو آپ غم میں نہ پڑیے
 کیونکہ آپ تو کافروں کے حق میں) صرف ڈرالے والے ہیں (آپ کے ذمہ یہ نہیں کہ وہ کافر
 ڈر کر مان بھی جائیں۔ اور یہ ڈرانا آپ کا اپنی طرف سے نہیں جیسا منکرین نبوت کہتے تھے بلکہ
 ہماری طرف سے ہے کیونکہ ہم ہی نے آپ کو (دین، حق) دے کر (مسلمانوں کو) خوشخبری
 سنائے والا اور (کافروں کو) ڈرسانے والا.... بنا کر بھیجا ہے اور یہ بھیجا کوئی انوکھی بات
 نہیں جیسا کافر کہتے تھے بلکہ کوئی ایسی امت نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسانے والا یعنی پیغمبر
 نہ گذرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ ان گزشتہ پیغمبروں کا جن کا ابھی اجماعاً
 ذکر ہوا ہے اور تفصیلاً دوسری آیات میں ذکر ہو کافروں کے ساتھ معاملہ یاد کر کے اپنے دل کو
 جھکا لیجئے، کیونکہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انھوں نے بھی (اپنے وقت کے پیغمبروں کو)

جھٹلانا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر مجرے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے،
 یعنی بعض صحافت اور بعض بڑی کتابیں اور بعض صرف معجزات تصدیق نبوت کے لئے اور
 احکام انبیاء سابقین لے کر آئے، پھر جب انھوں نے جھٹلایا تو میں نے ان کا فزوں کو کچر لیا
 سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا (اسی طرح ان کے وقت پر ان کو سزا دوں گا)۔

معارف و مسائل

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی، یعنی قیامت کے روز کوئی آدمی دوسرے آدمی کے
 گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اور سورۃ عبس
 میں جو آیا ہے کہ وَتَحْمِلُنَّ أَثْقَالَكُمْ وَ أَثْقَالَهُمْ أَمْ أَتَأْتُوا لِيُحْمَلَ عَنْ كُمُوزُكُمُوزَ الْكُفْرِ، اور اتنا ہی دوسرا بوجھ اس کا اٹھائیں گے کہ انھوں نے دوسرے
 کو گمراہ کیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو گمراہ کیا تھا ان کا بوجھ یہ لوگ کچھ ہلکا کر دیں گے،
 بلکہ ان کا بوجھ اپنی جگہ ان پر رہا رہے گا، اور گمراہ کرنے والوں کا جرم دہرا ہونے کی وجہ سے
 ان کا بوجھ بھی دہرا ہو جائے گا، ایک گمراہ ہونے کا دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔
 لے ان دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں (روح)

اور حضرت عکرمہؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے
 سے کہے گا کہ تم جانتے کہ میں تمہارا کیسا خفیق اور ہربان باپ تھا وہ اقرار کرے گا کہ بیشک
 آپ کے احسانات بے شمار ہیں، اور میرے لئے آپ نے دنیا میں بہت کلفتیں اٹھائی ہیں۔
 اب باپ کہے گا کہ بیشک آج میں تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تمہاری مجھے دید و کیمیری
 نجات ہو جائے۔ بیشک کہے گا کہ آبا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز طلب کی، مگر میں کیا کروں
 اگر میں وہ آپ کو دیدوں تو میری مال ہو جائے گا، اس نے مجبور ہوئی۔ پھر وہ اپنی روجہ
 سے یہ کہے گا کہ میری دنیا میں تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، آج مجھے تمہاری تھوڑی نیکیوں کی
 ضرورت ہو، وہ دیدو۔ یہی بھی وہی جواب دیگی جو بیٹے نے دیا تھا۔

حضرت عکرمہؓ نے فرمایا کہ یہی مراد ہے اس آیت کی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی، اور
 فرمایا کہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، ایک جگہ لَا يَتَجَزَّى
 قَائِلٌ عَنْ أَثْمَرَ وَيْلَهُ وَلَا تَقْوُ لَوْ كُنْهُوَ جَارِئِينَ وَآلِهِمْ شَيْئًا، یعنی اس روز کوئی باپ
 اپنے بیٹے کو عذاب سے بچھڑا سکے گا نہ بیٹا باپ کو۔ مراد یہی ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ اپنے سر
 لے کر اس کو نہ بچائے گا۔ شفاعت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں

فَرِیَآیَومَ یَقُومُ الْمَوْتُ مِنْ اَیْخِیْہِ ذَاوِہِ ذَاوِہِ وَصَاحِبِیْہِ وَبَنِیْہِ یَبْنِیْ اس روز انسان بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اولاد سے بھاگے گا حاصل ہی ہو وہ ڈرے گا کہ کہیں یہ اپنا گناہ مجھ پر ڈالے گی یا میری کسی بیٹی کو لینے کی فرمائش نہ کریں (ابن کثیر)

وَمَا اَنْتَ بِمُشْرِیْعٍ فِی الْکُفُوۃِ، اس آیت کے شروع میں کفار کی مثال مردوں سے اور مؤمنین کی زندوں سے دی گئی ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہاں مَرْثِی الْکُفُوۃِ سے مراد کفار ہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے ان زلفہ کا فروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔

اس آیت نے خود یہ بات واضح کر دی کہ یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جو معین مؤثر اور نافع ہو، ورنہ مطلق سنانا تو کفار کو ہمیشہ ہوتا ہی رہا، اور مشاہدہ میں آثار رہے کہ ان کو تبلیغ کرتے اور وہ سنتے تھے۔ اس لئے مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جس طرح آپ مُردوں کو کلام حق سننا کر احوال پر نہیں لاسکتے کیونکہ وہ دنیا کے دارا اعلیٰ سے آخرت کے دارا اعلیٰ میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اگر وہ ایمان کا اقرار بھی کر لیں تو معتبر نہیں، اس طرح خدا کا حال جو اس وقت تک مُردوں کے سنانے کی ہوتی اس آیت میں کی گئی ہے اس سے مراد خاص اسما پر نافع ہے جن کی وجہ سے سننے والا باطل کو چھوڑ کر حق پر آجائے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ مسئلہ سارے موعظ سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ مستقل ہے کہ مُردے زندوں کا کلام سننے میں یا نہیں۔ اس کی مفصل تحقیق سورة روم میں اور سورة مثل میں گزر چکی ہے۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۙ فَخَرَجْنَا بِہٖ شَجَرَاتٍ

نمایا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی بھیج دیا تو اس سے میوے

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُہَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۭ لَّیْسٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

طرح طرح کے ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے

اَلْوَانُہَا وَغَرَابِیِبٌۭ مُّتَوَدَّدٌ ۚ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ ۙ اَلَا اَعْلَمُ

ان کے رنگ اور پہیچے کالے، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوہاؤں میں

مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُہُ کَذٰلِکَ اِنَّمَا یُحْیِی اللّٰہُ مِنْ عِبَادِہٖ اَلْعٰلَمِیْنَ ۚ

کتنے رنگ ہیں اسی طرح، اللہ سے ڈرے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے،

اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ ۙ

تحقیق اللہ زبردست بڑا بخشنے والا

خلاصہ تفسیر

راے مخاطب کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے دپائی کے ذریعہ مختلف رنگتوں کے پھل لگائے (خواہ اس طرح کہ ان کی انواع و اقسام ہی الگ الگ ہوں یا ایک ہی نوع اور ایک ہی قسم کے پھل مختلف رنگتوں کے ہوں) اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف تھے ہیں (بعض سفید اور بعض سرخ کہ دیکھ خود) ان سفید سرخ کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، بعض بہت سفید اور بہت سرخ، بعض ہلکے سفید اور ہلکے سرخ، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوہاؤں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں، بعض اوقات اختلاف اقسام و اصناف کے ساتھ یہ اختلاف رنگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک ہی قسم میں مختلف رنگ ہوتے ہیں، تو جو لوگ دلائل قدرت میں غور کرتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ کی عظمت کا علم ہوتا ہے، اور اخل سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں (اگر علم عظمت کا محض اعتقادی اور عقلی ہے تو یہ خشیت بھی اعتقادی عقلی ہی رہے گی اور اگر علم عظمت وحی حال تک پہنچ گیا ہو تو خشیت بھی درجہ حال کی ہوگی کہ اس کے خلاف سے طبعی نفرت و تکلیف ہونے لگے گی) واقعی اللہ تعالیٰ (سے ڈرنائی نفس بھی ضروری ہے کیونکہ وہ زبردست ہوا کہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اپنے مطلب کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ ڈرنے والوں کے گناہوں کا، بڑا بخشنے والا ہے۔

معارف و مسائل

ربط آیات بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان آیات میں عود ہے مضمون توحید کی طرف جس کو دلائل قدرت سے مدلل کیا گیا ہے۔ اور بعض نے فرمایا ہے کہ سابقہ آیات میں لوگوں کے احوال کا مختلف ہونا اور اس کی تشبیلات بیان فرمائی ہیں، وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَ الْبَصِیْرُ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، یہ اسی کا مزید بیان و توضیح ہے کہ مخلوقات آپس میں باہمی تفاوت ایک خلقی اور طبعی امر ہے، اور نباتات و جمادات تک میں موجود ہے، اور یہ اختلاف صرف صورت اور تون ہی میں نہیں بلکہ طبائع میں بھی ہے۔

فَمَوَآتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُمْ، مَثَرَاتٍ مِّنْ اخْتِلَافِ الْوَانِ كَوَ تَرْكِبِ نَحْوِي كَيْعْتَابَر
سے حال بنا کر مختلفاً منصوب ذکر فرمایا ہو۔ اور آگے پہاڑوں میں رنگتوں کا اختلاف اسی طرح
السانوں اور چوپایوں وغیرہ میں یہ اختلاف بصورت سفلت بیان فرمایا ہے۔ اسی لئے مختلف
رفورع لایا گیا۔ اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ مَثَرَاتِ کا اختلاف الوان تو ایک حال پر نہیں
وہ مٹھوڑے مٹھوڑے دھن سے بدلتا رہتا ہے، بخلاف پہاڑوں کے اور انسانوں اور جانوروں
کے کہ ان کے جو رنگ ہیں وہ عموماً قائم رہنے والے ہیں بدلتے نہیں۔

اور پہاڑوں میں مجھڑا فرمایا، یہ مجھڑہ کی جمع ہے جس کے معنوں میں اس چھوٹے سے
رہتہ کے ہیں جس کو جادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے مجھڑہ مجھے قطعہ و حصہ قرار دیا کہ
مطلب دونوں صورتوں میں پہاڑوں کے اجزاء کا مختلف الوان ہونا ہے، جن میں سب سے پہلے
سفید کا اور آخر میں سیاہ کا ذکر فرمایا، درمیان میں احمر یعنی سرخ کے ذکر کے ساتھ مختلف
آؤاؤا فرمایا اس میں اس طرف اشارہ مکمل سکتا ہے کہ اصل رنگ دنیا میں دو ہی ہیں، سفید
سیاہ اور باقی رنگ اسی سفیدی اور سیاہی مختلف درجوں سے مرکب ہو کر بنتے ہیں۔

سَمَنَ لِّلَّهِ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اس جگہ لفظ اُنْذَر کے
نزدیک وقف ہے، جو اس کی علامت ہو کہ یہ لفظ پہلے مضمون کے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی مخلوق
کو مختلف انواع و اقسام اور مختلف الوان پر بڑی محنت کے ساتھ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و
محنت کی خاص نشانی ہے۔

اور بعض روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس لفظ کا تعلق اگلے جملے سے ہے۔ یعنی
جس طرح مَثَرَاتِ، پہاڑ، حیوانات اور انسان مختلف رنگوں پر منقسم ہیں اسی طرح خشیت اللہ
میں بھی لوگوں کے درجات مختلف ہیں، کسی کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے، کسی کو کم، اور مدار
اس کا علم پر ہے جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کی خشیت بھی ہے (روح)

سَابِقَ آيَاتٍ مِّنْ اٰرْشَادٍ فَرَمَا يَتَّقُوا (اِنَّمَا تَتَّقِي الْاَلِيْنَ يَتَّقُونَ رَبَّهُمْ
پَاغِيَتِبِ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے فرمایا تھا کہ آپ کے انذار
و تبلیغ کا فائدہ تو صرف وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو فائز اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت رکھتے ہیں
اس کی مناسبت سے آیت اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ میں اُن لوگوں کا ذکر
ہو جن کو اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہے۔ اور جیسا پہلے کفار و منکرین کا اور ان کے احوال کا ذکر
کیا ہے، اس میں... خاص اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ لفظ اِنَّمَا عربی زبان میں حصر بیان کرنے
کے لئے آتا ہے، اس لئے اس جملے کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں

مگر ابن علیہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حرف اِنَّمَا جیسے حصر کے لئے آتا ہے ایسے ہی کسی کی
خصوصیت کے بیان کرنے کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے، اور یہاں بھی مراد ہے کہ خشیت اللہ
علماء کا وصف خاص اور لازم ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ غیر عالم میں خشیت نہ ہو (بحر تحفہ: الوحیان)
اور آیت میں لفظ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کا کمال حق
علم رکھتے ہیں، اور مخلوقات عالم میں اس کے تصرفات پر اور اس کے احسانات و انعامات پر
نظر رکھتے ہیں۔ صرف عربی زبان یا اس کے صرف دعو اور فنون بلاغت جاننے والوں کو قرآن
کی اصطلاح میں عالم نہیں کہا جاتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مذکورہ طریق پر حاصل نہ ہو۔
حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت و جلوت میں
اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مغرب ہو اور جو چیز
اللہ کے نزدیک مجھوض ہے اس کو اس سے نفرت ہو۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا:-

لَيْسَ الْعَالَمُ بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ	”یعنی بہت سی احادیث یا ذکر لیسنا یا
وَلَكِنْ اَعْلَمُهُ عَنِ كَثْرَةِ	بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں بلکہ وہ ہو
الْعَشِيَةِ	جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو“

حاصل یہ ہو کہ جس قدر کسی میں خدا تعالیٰ کا خوف ہو وہ اسی درجہ کا عالم ہے۔ اور احمد
بن صالح مصری نے فرمایا کہ خشیت اللہ کو کثرت روایت اور کثرت معلومات سے نہیں پہچانا
جاسکتا بلکہ اس کو کتاب و سنت کے اتباع سے پہچانا جاتا ہے۔ (ابن کثیر)
شیخ شہاب الدین ہمدردی نے فرمایا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جس شخص
میں خشیت نہ ہو وہ عالم نہیں (منظہری) اس کی تصدیق اکابر سلف کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔
حضرت ربیع بن انس نے فرمایا:-

مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ	”یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں“
-------------------------------------	--

اور مجاہد نے فرمایا:-

اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللَّهَ	”یعنی عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ سے ڈرتے“
---	---

سعد بن ابراہیم سے کسی نے — پوچھا کہ مدینہ میں سب سے زیادہ اَفْقہ کون ہے؟
تو فرمایا اَلْاَفْقَہُ لِرَبِّہِ ”یعنی جو اپنے رب سے زیادہ ڈرتے والا ہو۔“
اور حضرت علی مرتضیٰ نے فقہ کی تعریف اس طرح فرمائی:-
اِنَّ الْفَقِيْهَ حَقَّ الْفَقِيْهِ مَنْ اَمَرَ

يَقْظُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
وَكَمْ مَرَّحَصَ لَهُمْ فِي مَعَاصِي
اللَّهِ تَعَالَى، وَلَمْ يُؤْمَرْ مِنْهُمْ
عَذَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَأْمُرْ
اللَّهُ أَنْ رَغِبَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ
أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِبَادَةِ مَا عُلِمَ
بِهِ وَلَا عَلَيْهِ فَيْقَهُ فِيهِ وَ
لَا قِرَاءَةَ لَكُلِّ بَرٍّ فِيهِ
(قُطُوبِي)

رحمت سے باپوس بھی نہ کرے اور ان کو
گناہوں کی رحمت بھی نہ دے اور ان کو
اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور
قرآن کو کھو کر کسی دوسری چیز کی طرف
رجعت نہ کرے، اور فرمایا، اس عبارت
میں کوئی خیر نہیں جو بے علم کے ہو اور اس
علم میں کوئی خیر نہیں جو بے فقہ یعنی بے سمجھ
بوجھ کے ہو اور اس قرأت میں کوئی خیر نہیں
جو بغیر تدبر کے ہو ۝

مذکورہ تصریحات سے یہ شبہ بھی جاتا رہا کہ بہت سے علماء کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں خدا کا خوف و خشیت نہیں۔ کیونکہ تصریحات بالا سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک صرف عربی جاننے کا نام علم اور جاننے والے کا نام عالم نہیں جس میں خشیت نہ ہو وہ قرآن کی اصطلاح میں عالم ہی نہیں۔ البتہ خشیت کبھی صرف اعتقادی اور عقلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی بہ تکلف احکام شرعیہ کا پابند ہوتا ہے، اور کبھی خشیتہ حالی اور ملکہ و راسخہ کے درجہ میں ہوتا ہے جس میں اتباع شریعت ایک تقاضائے طبیعت بن جاتا ہے۔ خشیت کا پہلا درجہ مامور اور عالم کے لئے ضروری ہے، دوسرا درجہ افضل و اعلیٰ ہر ضروری نہیں۔ (از بیان القرآن)

إِنَّ الَّذِينَ يَسْلُكُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً
 جولوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ
 زَكَاتٍ فَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ قَبُولًا ۚ لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
 ہمارا دیا ہوا کچھ اور کچھ امیدوار ہیں ایک دوسرے کے جس میں ٹھکانا ہو، تاکہ ہمارے ان کو
 أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۰﴾
 ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے، تحقیق وہ بخشنے والا شکر دان۔
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مَصَدَّقًا لِّمَا
 اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی حقیقہ اور تفسیر کر کے دالی اپنے سے

بَيِّنَ يَدَيَّ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْقِتَابَ
 أَهْلَ كِتَابِهِمْ كِي يَشْكُرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَسَأَرَفْنَا إِلَيْهِمْ كِتَابَهُ
 الَّذِينَ أَصْلَفْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
 مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَٰلِكَ هُوَ
 الْمُفَصَّلُ ﴿٣٢﴾ جَنَّ مَدَنٍ يَدَّ خُلُوعَهَا يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ
 الْفَضْلِ الْكَبِيرِ ﴿٣٣﴾

أَوَلَمْ نَعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ
فَمَا يَهَمُّ لَكُمْ مِنْ عِزِّ دُنْيَا تَتَذَكَّرُونَ

۱۳۷

ابھجھو کہ کوئی نہیں ہنگاموں کا مسد دگار۔

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ کتاب اللہ (یعنی قرآن) کی تلاوت (رجوع الی) کرتے رہتے ہیں اور رخصت
و اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ
اور علانیہ (جس طرح میں چاہتا ہے) خرچ کرتے ہیں وہ (بوجہ وعدہ الہیہ کے) ایسی (دوام النفع)
تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی کیونکہ اس سودے کا خریدار کوئی مخلوق نہیں
سے نہیں ہے جو کبھی تو سودے کی قدر کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا خریدار خود حق تعالیٰ
ہوگا، جو ضرور حسب وعدہ اپنی غرض سے نہیں بلکہ محض اُن کی نفع رسانی کے لئے اس کی قد
کرے گا، تاکہ ان کو اُن کے اعمال کی اجر تین (یعنی پوری پوری) دیں (جس کا بیان آگے
آئے گا، جنتِ عَذْرَاءِ (یعنی) اور علاوہ اجر کے) اُن کو اپنے فضل سے اور زیادہ (یعنی) دیں
(مثلاً یہ کہ ایک نیکی کا ثواب دین کے برابر دیں) لہذا قال تعالیٰ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلَاتٍ
بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدر دان ہے پس ان کے اعمال میں کچھ کوتاہی رہ بھی گئی تب
بھی اس کی ایسی قدر کی کہ اجرت کے علاوہ انعام بھی دیا، اور (قرآن مجید پر عمل کرنے
کی برکت سے جو ان کو اجر و فضل ملا سو واقعی قرآن مجید ایسی ہی چیز ہے، کیونکہ یہ کتاب جو
ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی بھی
دیاں معنی تصدیق کرتی ہے کہ ان کو اصل کے اعتبار سے مستزل من اللہ بتلاقی ہے، اگرچہ
بعد میں محض ہو گئی ہوں، غرض یہ کہ کتاب ہر طرح کامل ہے، اور چونکہ یَقِينًا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
کی (حالت کی) پوری خبر رکھنے والا (اور ان کی مصلحتوں کو) خوب دیکھنے والا ہے (اس لئے اس
وقت ایسی ہی کتاب کامل کا نازل کرنا قرینِ بحمت بھی تھا اور کتاب کامل کا عامل مستحقِ جزائے
کامل ہی کا ہوگا جو کہ مجموعہ ہر اصلِ اجر اور مزید فضل کا پس اس اجر و فضل کے اخلاص کے لئے
یہ کتاب ہم نے اول آپ پر نازل کی اور پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی
جن کو ہم نے اپنے (تمام دنیا جہان کے) بندوں میں سے (باعتبار ایمان کے) پسند فرمایا،

مرا د اس سے اہل اسلام ہیں جو اس حیثیت ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عند اللہ
ہیں گوان میں کوئی دوسری وجہ مثل بد عملی کے موجب ملامت بھی ہو۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں
کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی، پھر (ان منتخب اور پسندیدہ لوگوں کی تہنِ تہیں ہیں، کہ بعض
توان میں رکونی گناہ کر کے) اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں (جو دعوتِ
کرتے ہیں اور نہ طاعات میں ضروریات سے تجاوز کرتے ہیں) متوسط درجہ کے ہیں اور بعض
ان میں وہ ہیں جو خدا کی توفیق سے عیسویوں میں حرقی کئے چلے جاتے ہیں کہ گناہوں سے بھی بچتے
ہیں اور فرائض کے ساتھ غیر فرائض کی بھی ہمت کرتے ہیں۔ غرض ہم نے تینوں قسم کے
مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ کتاب پہنچائی اور یہ یعنی ایسی کتاب کامل کا پہنچا دینا
خدا کا بڑا فضل ہے (کیونکہ اس پر عمل کرنے کی بدولت کیسے اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے
آگے اس اجر و فضل مذکورہ بالا کا بیان ہے کہ) وہ (اجر و فضل، باغات میں ہمیشہ رہنے
کے جس میں یہ لوگ (مذکورین آیت اِنْ الَّذِیْنَ یُشْکَوْنَ الْاِیْمَانِ) داخل ہوں گے (اور) ان کو سونے
کے سنگین اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک اُن کی وہاں ریشم کی ہوگی اور وہاں
(داخل ہو کر) کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جو جس نے ہم سے ہمیشہ کے لئے نیک و اعم
دور کیا۔ بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا بڑا قدر دان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے
ہمیشہ رہنے کے مقام میں لانا اور اچھا نہ ہم کو کوئی کلفت پہنچے گی، اور نہ ہم کو کوئی
خستگی پہنچے گی (یہ تو عاملانِ کتاب اللہ و احکام کا حال ہوا) اور جو لوگ (برغلات ائکے)
کافر ہیں ان کے لئے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کو موت ہی آئے گی کہ مر ہی جا دیں اور
مگر چھوٹ جا دیں) اور نہ دوزخ کا عذاب ہی اُن سے ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر کافر کو
ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس (دوزخ) میں (پڑے ہوئے) چلا دیں گے، کہ
اے ہمارے پروردگار ہم کو (بیباں سے) نکال لیجئے ہم (اب خوب) اچھے (اچھے) کام کر رہے
برخلاف ان کاموں کے جو پہلے کیا کرتے تھے (ارشاد ہوگا کہ) کیا ہم نے تم کو انھی عمر
نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور (صرف عمری دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ)
تمہارے پاس (ہماری طرف سے) ڈرانے والا (یعنی پیغمبر) بھی پہنچا تھا (خواہ واسطہ بلا واسطہ)
مگر تم نے ایک نہ سنی (سو) (اب اس نہ ماننے کا) مزہ چھو کہ ایسے ظالموں کا (بیباں) کوئی
مددگار نہیں (ہم تو بوجہ ناراضی کے مدد نہ کریں گے) اور دوسرے لوگ بوجہ عدم قدرت۔

معارف ومسائل

ان آیات سے پہلی آیت میں علماء رحمہ اللہ جو عادت بالحد ہوں ان کی ایک ایسی صفت کا ذکر
 تھا جس کا تعلق قلب سے ہے یعنی خشیت اللہ مذکور الہد پہلی آیت میں انہی اولیاء اللہ کی چند
 ایسی صفات کا ذکر ہے جو اعضاء و جوارح سے آہوا ہوتی ہیں ان میں پہلی صفت تلاوت قرآن ہوا
 اور مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کتاب اللہ پر مداومت کرتے ہیں ۔ یَتْلُوْنَ بِصَبْرٍ مُّضَاع
 اس کی طرف مشیر ہے ۔ اور بعض حضرات نے اس جگہ یَتْلُوْنَ اس کے لغوی معنی میں لیا ہوا یعنی
 وہ عمل میں اتباع کرتے ہیں قرآن کا مگر پہلی تفسیر راجع ہے ۔ اگرچہ سیاق و سباق سے یہ بھی
 متعین ہے کہ تلاوت وہی معتبر ہے جس کے ساتھ قرآن پر عمل بھی ہو مگر لفظ تلاوت اپنے معنی
 معنی میں ہے ۔ اسی طرح حضرت مطہر بن عبد اللہ ابن خلیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے هَذِهِ آيَةُ الْقِيَامَةِ
 یعنی یہ آیت قیام کے لئے ہے جو تلاوت قرآن کو اپنا مشغلہ زندگی بناتے ہیں ۔

ان کی دوسری صفت اقامتِ صلوة اور تیسری الشکر کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے ساتھ سزا و علانیہ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اکثر عبادات میں ریاہ سے بچنے کے لئے خفیہ کرنا بہتر ہوتا ہے، مگر بعض اوقات مصالحِ دینیہ اس کو بھی مقصود ہوتی ہیں کہ اعلان کے ساتھ کیا جائے، جیسے نمازِ جماعت کہ میناروں پر اذان دے کر اور زیادہ سے زیادہ اجتماع کے ساتھ علانیہ طور پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اظہار بھی دوسروں کی ترغیب کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ حضراتِ فقہائے نماز اور اتفاق فی سبیل اللہ دونوں میں یہ تفصیل فرماتی ہے کہ فرض و واجب یا سنت و مکروہ ہے اس کو تو علانیہ کرنا بہتر ہے اس کے سوا نفلی نماز کا خفیہ ادا کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں مال خرچ کرنا فرض یا واجب ہے، جیسے زکوٰۃ فرض یا صدقۃ الفطر یا قربانی ان میں علانیہ خرچ کرنا بہتر اور افضل ہے، باقی صدقاتِ نافلہ کو خفیہ خرچ کرنا افضل ہے۔

جو لوگ ان تینوں صفات کے حامل ہوں یعنی تلاوت قرآن پر مداومت اور اقامت
صلوۃ اور اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرنا کہ صرف فرض و واجب ہی کی حد
تک نہ رہے بلکہ فضلی صدقات بھی کریں۔ آگے ان کی ایک صفت
”بِتَالٰی کہ یُزْجُوْنَ تِجَارًا کُنْ تَبُوْرًا“ لَوْ تَبُوْرًا ، بتواریس
مشتق ہے، جس کے معنی ضائع ہو جانے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ صفات مذکورہ کے
پابند مومنین ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ امیدوار

ہونے کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہو کہ مومن کو دنیا میں اپنے کسی بھی نیک عمل پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کہ یہ نہیں ضرور بخشا دے گا، اور اس کا اجر و ثواب ہمیں یقینی ملے گا کیونکہ مکمل مغفرت اور بخشش تو کسی انسان کی بھی صرف اس کے عمل سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کتنا بھی عمل صالح کرے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و عبادت کے حق کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس لئے مغفرت سب کی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں اس مضمون کی تصریح آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہر نیک عمل کے ساتھ آدمی کو اس خطہ سے بھی غافل نہیں ہونا چاہئے کہ بہت سے نیک اعمال میں کوئی تخفیف کی دھندلچالی یا نفسانی شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مقبول نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایک نیک عمل کے ساتھ کوئی بُرا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو نیک عمل کی مقبولیت سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔ اس لئے آیت میں لفظ یُزِجْن لاکر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ سارے اعمال صالحہ کی پابندی کے بعد بھی کسی کو اپنی نجات اور درجات عالیہ کا یقین کر لینے کا حق نہیں، بس زیادہ سے زیادہ امید ہی کر سکتے ہیں۔ (روح)

نہیں بلکہ ان کے اجر و ثواب ان کو پورے پورے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے مظنونہ اجر و ثواب سے بھی کہیں زیادہ عطا فرمائیں گے۔

اس فضل و زیادتی میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی شامل ہے کہ مومن کے عمل کا اجر حق تعالیٰ پسند و رخصت کر کے عطا فرماتے ہیں، جن کی ادنیٰ مقدار عمل کا دس گنا اور زیادہ سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور دوسرے گنا ہنگاموں کے حق میں ان کی سفارش قبول کرنا اس فضل میں شامل ہے جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فضل کی تفسیر یہ روایت کی ہے کہ ان لوگوں پر دنیا میں جس نے احسان کیا تھا یہ لوگ اس کی سفارش کریں گے تو باوجود سزا کے جہنم کے مستحق ہونے کے ان کی سفارش سے ان کو نجات ہو جائے گی (تفسیر مظہری جو الہ ابن ابی حاتم) (اور یہ ظاہر ہے کہ شفاعت صرف اہل ایمان کے لئے ہو سکے گی، کافر کی شفاعت کسی کو اجازت نہ ہوگی، اسی طرح جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار بھی اس فضل کا جزو ہے۔)

فَمَا وَرَدْنَاهُ إِلَّا نِعْمَةً مِّنْ عِبَادِنَا، حُرِّفَتْ عطف کے لئے آتا ہے اور اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس حرف سے پہلے اور بعد کی دونوں چیزیں اصل وصف میں مشترک ہونے کے باوجود تقدیم و تاخیر رکھتی ہیں۔ پہلی چیز مقدم اور بعد کی چیز مؤخر ہوتی ہے، پھر یہ تقدیم و تاخیر بھی زمانے کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے اس آیت میں حرف ثم عطف ہو اس سے پہلی آیت کے لفظ اَوْحَيْنَا پر، معنی یہ ہیں کہ ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن جو خالص حق ہی ہے، اور تمام آسانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، پہلے بطور وحی آپ کے پاس بھیجی، اس کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے منتخب اور پسند کر لیا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہ اول و آخر اور مقدم و مؤخر ہونا رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے تو ظاہر ہے ہی کہ قرآن کا بذریعہ وحی آپ کے پاس بھیجا رتبہ اور درجہ میں مقدم کر اور امت محمدیہ کو عطا فرمانا اس سے مؤخر ہے۔ اور اگر امت کو وارث قرآن بنانے کا مطلب ہے لیا جائے کہ آپ نے اپنے بعد کے لئے امت کے واسطے زر و زمین کی وراثت چھوڑنے کے بجائے اللہ کی کتاب بطور وراثت چھوڑی، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی شہادت موجود کہ انبیاء و رہم دینار کی وراثت نہیں چھوڑا کرتے، وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں علماء کو وارث انبیاء فرمایا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تقدیم و تاخیر زمانی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ کو عطا فرمائی ہے پھر آپ نے اس کو امت کے لئے بطور وارث چھوڑ دیا، ورنہ اگر انبیاء اس عطا کو بظاہر تفسیر کرنے میں نظر انداز کر دیتے تو میرا کھدہ غیر کسی کی

سومشش کے مل جاتا ہے، قرآن کریم کی یہ دولت بھی ان منتخب بندوں کو اسی طرح بغیر کسی محنت و مشقت کے دیدی گئی ہے۔

اُمّت محمدیہ خصوصاً اس کے علماء اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یعنی جن کو ہم نے منتخب اور پسندیدہ کی ایک ہم فضیلت و خصوصیت قرار دیا اپنے بندوں میں سے۔ چہرہ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد اُمّت محمدیہ ہے، اس کے علماء، بلا واسطہ اور دوسرے لوگ بلا واسطہ علماء۔ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا سے مراد اُمّت محمدیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اس کتاب کا وارث بنایا ہے جو اس نے آنا دی ہے، (یعنی قرآن سب کتب سابقہ کی تصدیق و حفاظت کرنے والی کتاب ہونے کی حیثیت سے۔ تمام آسانی کتابوں کے مضامین کی جامع ہے، اس کا وارث بنا گیا سب آسانی کتابوں کا وارث بننا ہے پھر فرمایا فَاصْلَحْ لِمَنْ يَخْلُقْ لَهُ وَاَوْحِیْ لَهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ وَاصْلَحْ لَهُمْ مِمَّا يَشَاءُونَ، یعنی اُس اُمّت کا ظالم بھی بخشا جائے گا اور میانہ روی کرنے والے اسان حساب لیا جائے گا، اور سابق بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا (ابن کثیر)۔

اس آیت میں لفظ اصْطَفَيْنَا سے اُمّت محمدیہ کی سب سے بڑی عظیم فضیلت ظاہر ہوتی۔ کیونکہ لفظ اصْطَفَاء قرآن کریم میں اکثر انبیاء علیہم السلام کے لئے آیا ہے، اللہ یُصْطَفِیْ مِنْ اُمَّتِیْکَ رُسُلًا وَاَمَّا النَّاسُ، اور ایک آیت میں ہے اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلِیْہِیْمَ وَاٰلِیْ عِمْرَانَ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ، آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اصطفا یعنی انتخاب میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ شریک فرمایا، اگرچہ اصطفا کے درجہ مختلف ہیں، انبیاء و ملائکہ اصطفا اعلیٰ درجہ میں اور امت محمدیہ کا بعد کے درجہ میں ہے۔ اُمّت محمدیہ کی تین قسمیں قَدِمْنَاهُمْ عَلَىٰ اٰلِہِمْ مِّنْ قَبْلِہُمْ وَنُفِیْضْنَاهُمْ سَابِقِیْنِ اٰلِہِمْ وَتَاٰخِرِیْنِ یہ جملہ پہلے جملے کی تفسیر و توضیح ہے۔ یعنی ہم نے اپنی جن بندوں کو منتخب اور پسند فرما کر ان کو قرآن کا وارث بنایا ہے، ان کی تین قسمیں ہیں، ظالم، مقتصد و سابق۔

ان تینوں قسموں کی تفسیر امام ابن کثیرؒ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ظالم سے مراد وہ آدمی ہے جو بعض واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض محرمات کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے اور مقتصد (یعنی درمیانی حال چلنے والا) وہ شخص ہے جو تمام واجبات شرعیہ کو ادا کرتا ہے اور تمام محرمات سے بچتا ہے، مگر بعض اوقات بعض مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے اور بعض مکروہات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور سابق یا اخیرات وہ شخص ہے جو تمام واجبات اور مستحبات کو ادا کرتا ہے، اور تمام محرمات و مکروہات سے بچتا ہے، اور بعض مباحات

کراشتغال عبادت یا شہ حرمت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔

یہ ابن کثیر کا بیان ہے۔ دوسرے مفسرین نے ان تین قسموں کی تفسیر میں بہت مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ روح المعانی میں بحوالہ تحریر تینا لیس اقوال کا ذکر کیا ہے، مگر غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر کا حاصل وہی ہے جو اوپر ابن کثیر کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔

ایک شبہ اور جواب | مذکورہ تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا سے مراد اُمّت محمدیہ ہے اور اس کی یہ تین قسمیں ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس کی پہلی قسم یعنی ظالم بھی اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا یعنی اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہے، اس کو بظاہر مستبعد سمجھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اُمّت محمدیہ اور اصطفیٰ سے خارج ہے۔ مگر بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ تینوں قسمیں اُمّت محمدیہ کی ہیں اور اصطفیٰ کے وصف سے خارج نہیں۔ یہ اُمّت محمدیہ کے مومن بندوں کی انتہائی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ ان میں جو عملی طور پر ناقص بھی ہیں وہ بھی اس شرف میں داخل ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس جگہ وہ سب روایات حدیث جمع کر دی ہیں ان میں بعض یہ ہیں:-

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا کی تینوں قسموں کے متعلق فرمایا کہ یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں ہیں۔ (رواہ احمد، ابن کثیر) ایک مرتبہ میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی اور سب جنت میں جائیں گے، یہ مطلب نہیں کہ درجات کے اعتبار سے ان میں تفاضل نہ ہوگا۔

اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے باسانید متعذرہ ایک حدیث منقول ہے، ابن کثیر نے ان سب کو نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو ابن جریر نے ابو ثابت سے نقل کی ہے کہ وہ ایک روز مسجد میں گئے تو وہاں ابو الدرداء پہلے سے بیٹھے تھے، ابو ثابت ان کے برابر جا کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اَللّٰهُمَّ اَلْمُسْتَحْسِنِ وَالْمُسْتَحْسِنِ وَالْمُسْتَحْسِنِ وَتَسْبِيحِي وَتَسْبِيحِي وَتَسْبِيحِي وَتَسْبِيحِي

یعنی یا اللہ میری قلبی وحشت و پریشانی کو دور فرما، اور میری حالتِ مسافرت پر رحم فرما، اور مجھے کوئی جلیس (رہنشین) صالح نصیب فرما دے، یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سلف صالحین میں جلیس صالح کی طلب و تلاش کا کیا درجہ تھا کہ اس کو اہم مقصد اور سب پریشانی کا علاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں مانگتے تھے، ابو الدرداء نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ اگر آپ اپنی اس دعا و طلب میں بچے ہیں تو میں اس معاملہ میں آپ سے زیادہ خوش نصیب ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ نے آپ جیسا جلیس صالح بے مانعہ دیدیام اور فرمایا کہ

میں آپ کو ایک حدیث سنا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مگر جب سے میں نے اس کو سنا ہے اب تک کسی سے بیان کرنے کی ذمت نہیں آئی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کا ذکر فرمایا اَلَّذِينَ اصْطَفَيْنَا اللّٰہُ پھر فرمایا کہ ان تین قسموں میں سے جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو بے حساب جنت میں جائیں گے اور جو مقصد یعنی دنیا نے ان سے ہٹا کر حساب لیا جائے گا، اور ظالم یعنی بجا اعمال میں کوتاہی کرنے والے اور مومنوں کا غرض میں مبتلا ہونے والے ہیں، ان کو اس مقام میں سخت رنج و غم طاری ہوگا، پھر ان کو بھی جنت میں داخلہ کا حکم ہو جائے گا، اور سب رنج و غم دور ہو جائیں گے۔ اسی کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، وَتَاللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ وَالْحُزْنَ یعنی وہ کہیں گے شکر جو اللہ کا جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔

اور طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَاللّٰہِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ، یعنی یہ تینوں قسمیں اسی اُمّت محمدیہ میں سے ہوں گی۔ اور ابو داؤد طیالسی عقبہ ابن مہیان ہنالی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے اُمّ المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی تو انھوں نے فرمایا، بیشاے تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ ان میں سے سابق بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گمراہ تھے جن کے جنتی ہونے کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدی، اور مقصد وہ لوگ ہیں جو ان کے نشان قدم پر چلے، اور سابقین کی اقتداء پر قائم رہ کر یہاں تک کہ ان کے ساتھ مل گئے، باقی رہو ظالم لنفسہ، تو ہم تم جیسے لوگ ہیں۔

یہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی توضیح تھی کہ اپنے آپ کو بھی انھوں نے تیسرے درجہ میں یعنی ظالم لنفسہ میں شمار کیا حالانکہ وہ احادیث صحیحہ کی تصریحات کے مطابق سابقین میں سے ہیں۔

اور ابن جریر نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، فرمایا کہ یہ اُمّت اُمّتِ مرحومہ ہے اس کا ظالم بھی مغفور ہو اور مقصد یعنی میانہ روجنت میں ہے، اور سابق بالخیرات اللہ کے نزدیک درجاتِ عالیہ میں ہے۔

اور حضرت محمد بن علی باقر رضی اللہ عنہ نے ظالم لنفسہ کی تفسیر میں فرمایا اَلَّذِیْ خَلَقَ عَمَلًا صَالِحًا وَاتَّقَىٰ تَبَاتُغًا، یعنی وہ شخص جس نے نیک و بد دونوں طرح کے اعمال میں غلط ملط کیا ہو۔

علماء امت محمدیہ کی عظیم الشان فضیلت | اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے

اس میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں۔ اور صحیح یہ ہے کہ سائے ہی رنج و غم اس میں داخل ہیں دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا بادشاہ بن جائے یا نبی و ولی رنج و غم کسی کو چھٹکارا نہیں دے دے دنیا کے بے غم نباشد۔ وگر باشد بنی آدم نباشد

اس دنیا میں غموں اور فکروں سے کسی نیک یا بد کو نجات نہیں، اسی لئے اہل دانش دنیا کو دارالاحزان کہتے ہیں۔ اس آیت میں جس غم کے دور کرنے کا ذکر ہے اس میں یہ دنیا کے غم بھی سب کے سب داخل ہیں، و مگر غم و فکر قیامت اور حشر و لشکر کا تیسرا حساب کتنا کا، جو تھا جہنم کے عذاب کا، اہل جنت سے اللہ تعالیٰ یہ سب غم دور فرما دیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والاول میں موت کے وقت کوئی وحشت ہوتی ہے، نہ قبر میں اور نہ حشر میں۔ گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو یکے بعد دیگرے اٹھیں گے اَلْاَوَّلُ یُحْیٰی اَلْاٰخِرَۃَ عَمَّا اَلْاَوَّلُ، (رواہ الطبرانی، منہری)

اور حضرت ابوالدرداء کی حدیث جو اوپر گزری ہو اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ یہ قول اُن لوگوں کا ہوگا جو ظالم لنفسہ ہیں۔ کیونکہ حشر میں ان کو ابتداء سخت رنج و غم اور طرا پیش آئے گا۔ آخر میں دخول جنت کا حکم مل کر یہ رنج و غم دور ہو جائے گا۔ اس حدیث ابن عمرؓ کے منافی نہیں، کیونکہ ظالم لنفسہ کو دوسروں کے غموں سے زیادہ ایک غم حشر میں بھی پیش آئے گا، جو دخول جنت کے وقت دور ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ قول تو سہی اہل جنت کہیں گے، خواہ سابقین میں سے ہوں یا مقتصدین میں سے یا ظالم لنفسہ، لیکن ہر ایک کے غموں کی فہرست الگ الگ ہونا کچھ مستبعد نہیں۔

امام جصاصؒ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ دنیا میں فکر و غم سے خالی نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کے حالات میں ہے کہ یہ حضرات اکثر محزون و مغموم نظر آتے تھے۔

اَلْاَوَّلُ یُحْیٰی اَلْاٰخِرَۃَ عَمَّا اَلْاَوَّلُ، لاَ یَسْتَقِیْمُ لَہُمْ قَیْلٌ مِّنْہَا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ فِیْہَا اَلْاَوَّلُ یُحْیٰی اَلْاٰخِرَۃَ عَمَّا اَلْاَوَّلُ، (اول یہ کہ وہ واللقا ہے اس کے زوال یا دہاں سے نکالے جانے کا کسی وقت خطرہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہاں کسی کو کوئی غم پیش نہ آئے گا۔ تیسرے یہ کہ وہاں کسی کو کھانا بھی محسوس نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آدمی کو کھانا ہوتا ہے، کام چھوڑ کر نیند کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جنت اس

سے بھی پاک ہوگا۔ بعض روایات حدیث میں بھی یہ مضمون مذکور ہو (منہری)

اَوَّلُ یُحْیٰی اَلْاٰخِرَۃَ عَمَّا اَلْاَوَّلُ، لاَ یَسْتَقِیْمُ لَہُمْ قَیْلٌ مِّنْہَا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ فِیْہَا اَلْاَوَّلُ یُحْیٰی اَلْاٰخِرَۃَ عَمَّا اَلْاَوَّلُ، (اول یہ کہ وہ واللقا ہے اس کے زوال یا دہاں سے نکالے جانے کا کسی کو کوئی غم پیش نہ آئے گا۔ تیسرے یہ کہ وہاں کسی کو کھانا بھی محسوس نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آدمی کو کھانا ہوتا ہے، کام چھوڑ کر نیند کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جنت اس میں یہ فریاد کر سگے کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے اب ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور پچھلے بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اپنی عمر کی ہمت نہیں دی تھی جس میں غور کرنے والا غور کر کے صحیح راستہ پر آجائے۔ حضرت علی ابن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد سترہ سال کی عمر ہے۔ اور حضرت قتادہؒ نے اٹھارہ سال کی عمر بتلائی اور مراد اس سے عمر بلوغ ہے، اور سترہ اٹھارہ کا فرق بلوغ میں ہو سکتا ہے کوئی سترہ سال میں بالغ ہو کوئی اٹھارہ سال میں۔ عمر بلوغ شریعت میں پہلی حد ہے جس میں داخل ہو کر انسان کو منجانب اللہ اتنی عقل دیدی جاتی ہے کہ اپنے بچے بڑے کو سمجھنے لگے۔ اس لئے یہ خطاب عام کفار سے ہوگا، خواہ طویل العمر ہوں یا قصیر العمر اللہ جس کو عمر طویل ملی اور پھر بھی اس نے ہوش نہ سلے، لا، اور دلائل قدرت کو دیکھ کر اور انبیاء کی باتیں سن کر بھی کو نہ پہچانے زیادہ سخت ملامت ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو صرف عمر بلوغ ملی اس کو بھی قدرت نے اتنا سامان دیدیا تھا کہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے جب نہ کیا تو وہ بھی سختی ملامت و عذاب کا ہے، لیکن جس کو زیادہ عمر ملی اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ پوری ہو گئی وہ اگر اپنے کفر و معصیت سے باز نہ آیا وہ زیادہ سختی عذاب و ملامت ہے۔

حضرت علی مرتضیٰؑ نے فرمایا وہ عمر جس پر اللہ تعالیٰ نے حنناہنگار بندوں کو عار و لائی ساٹھ سال ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے ایک روایت میں چالیس اور دوسری میں ساٹھ سال کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان پر اللہ کی محبت تمام ہو جاتی ہے، اور انسان کو کوئی عذر کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی اس دوسری حدیث کو ترجیح دی ہے۔

تقریر مذکور سے واضح ہو چکا ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کی روایات اور ساٹھ سال کی روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ اگرچہ انسان سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اس قابل ہوتا ہے کہ غور و فکر کر کے حق و باطل میں تمیز کرے، اسی لئے اسی عمر بلوغ سے اس کو احکام شرعیہ کا مکلف قرار دیا گیا ہے، مگر ساٹھ سال ایسی عمر طویل ہے کہ اگر اس میں بھی کسی نے حق کو نہ پہچانا تو اسے کسی عذر کی گنجائش نہیں رہی، اس پر اللہ تعالیٰ کی محبت پوری طرح تمام ہو چکی۔ اسی لئے اہل جنت مرحومہ کی عام عمریں ساٹھ سال سے ستر سال تک مقدریں ہیں، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔

أَعْمَارًا مِثْلَ مَا لِيَنَّ الْيَسْتَيْنِ
إِلَى السَّبْعَيْنِ وَأَكْلَهُمْ مِنْ
تَجْوِزِ ذَلِكَ الرَّوْلَةِ التَّرْمِذِي
ابن ماجه، ابن كثير

”یہی میری امت کے عرسِ ساٹھ سے
ستر سال تک ہوں گی، کم لوگ ہوں گے
جو اس سے تجاوز کریں گے۔“

آخر آیت میں فرمایا **وَبَآءُكُمْ الْمَتَّٰی فِیْہِ**، اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو عمر بلوغت کے وقت سے اتنی عقل و تیز منیاں اللہ عطا ہو جاتی ہے کہ کم از کم اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ اتنے کام کے لئے خود انسانی عقل بھی کافی تھی، مگر اللہ جل شانہ نے صرف اسی پر اکتفاء نہیں فرمایا بلکہ اس عقل کی امداد کے لئے نذیر بھی بھیجے۔ نذیر کے معنی اردو میں ڈرانے والے کے کئے جاتے ہیں، درحقیقت نذیر وہ شخص ہے جو اپنی رحمت و شفقت کے سبب اپنے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرے جو اس کو ہلاکت یا مضرت میں ڈالنے والی ہیں اور ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرانے سے مراد اس سے معروف معنی کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب علماء ہیں۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ ہم نے حق و باطل کو پہچاننے کے لئے عقل بھی دی، اس کے ساتھ اپنے پیغمبر بھی بھیجے جو حق کی طرف ہدایت کریں باطل سے بچائیں۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور امام جعفر باقر سے منقول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کے سفید بال ہیں، کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں تو وہ انسان کو — اس کی ہدایت کرتے ہیں کہ اب رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ قول بھی پہلے قول سے متعارض نہیں کہ سفید بال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر مومن اور انبیاء و علماء بھی۔

اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بائبل ہونے کے بعد سے جتنے حالات پیش آتے ہیں اس کے اپنے وجود اور گردش میں جو تغیرات و انقلابات آتے ہیں، وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر اور انسان کو متنبہ کرنے والے ہیں۔

لَٰكِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٢٠﴾

اللہ مجید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے
دلوں میں وہی ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام زمین میں پھر کوئی

كُفِّرَ قَلْبِي كُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ
 ناشکری کرو تو اس پر پڑی اس کا ناشکری، اور مسکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے ان کے دل کے سوا کوئی شے
 إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسْرًا (۳۹) حُلْ

<p>غریب زاری، اور مفرد کو نہ بڑے مکان کے انکار سے مگر نقصان۔ تو کہہ بھلا</p>	
<p>أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوائے دکھلاؤ تو مجھ کو</p>	
<p>مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ کیا بنایا انھوں نے زمین میں یا کچھ ان کا سا بھائی آسمانوں میں، یا ہم نے</p>	
<p>أَكُنْتُمْ كِبَرًا لَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ دی ہوا ان کو کوئی کتاب سو یہ سندر رکھتے ہیں اس کی، کوئی نہیں پر جو وعدہ بتلائے ہیں مہنگا</p>	
<p>بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ ایک دوسرے کو سب فریب ہے۔ تحقیق اللہ تمام راہے آسمانوں کو اور</p>	
<p>الْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زُلْزِلَا إِنْ آمَسَتْهُمَا مِنْ أَحَدٍ زمین کو کہ مل نہ جائیں، اور اگر مل جائیں تو کوئی نہ تھا جسے ان کو</p>	
<p>مِّنْ أَعْدٍ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿١٦﴾</p>	
<p>اس کے سوائے وہ جو تحمل والا بخشنے والا۔</p>	

خُلاصَةُ تَفْصِيلِ

بیشک اللہ درہی، جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا بیشک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا پس کمال علی تو اس کا ایسا ہے اور کمال علی جو کہ قدرت اور نعمت دونوں پر دلالت کرتا ہے یہ ہے کہ وہی ایسا جو جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، (اور ان لائن احسانات کا مقصد یہ تھا کہ استدلالاً و مشکراً توحید و اطاعت اختیار کر لیتے، مگر بعض اس کے خلاف کفر و عداوت پر مصہر ہیں) سو (کسی دوسرے کا کیا بگڑتا ہے، بلکہ جو شخص کفر کر گیا

اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا اور اس دہان کی تفصیل یہ ہو کہ، کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے جو دنیا ہی میں متحقق ہو جاتی ہے اور انہیں کافروں کے لئے ان کا کفر آخرت میں خسارہ بڑھنے کا باعث ہوتا ہے (کہ وہ حرام ہے، جنت سے اور کندہ بننا ہے جنم کا دور یہ جو کفر و شرک پر مصر ہیں) آپ (ان سے ذرا یہ تو) کہئے کہ تم اپنے قراردادہ شریکیوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انھوں نے زمین کا کونسا حصہ بنایا ہے یا ان کا آسمان (بنائے) میں کچھ سا بھا ہے، (تا کہ دلیل عقلی سے ان کا استحقاق عبادت ثابت ہو) یا ہم نے ان کا فروع، کوئی کتاب دی ہے (جس میں شرک کے اعتقاد کو درست لکھا ہو) کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں (اور اس دلیل نقلی سے اپنے دعوے کو ثابت کر دیں۔ اصل یہ ہے کہ نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی ہی) بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے فری دھوکہ کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں دکھان کے بڑوں نے ان کو بے سند غلط بات بتلا دی کہ رَبُّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ بِأَمْرِ اللَّهِ حالانکہ واقع میں وہ محض بے اختیار ہیں، پس وہ متقی عبادت نہیں ہو سکتے البتہ مختار مطلق حق تعالیٰ ہے تو وہی قابل عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مختار اور دوسروں کے غیر مختار ہونے کے دلائل میں سے نمونہ کے طور پر ایک مختصر سی بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیو تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی قدرت سے تخلیے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالات کو چھوڑ نہ دیا اور اگر بالفرض وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو بختم بھی نہیں سکتا۔ (جب ان سے پیدا شدہ عالم کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی تو عالم کو جو دیں لانے اور ایجاد کرنے کی ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، پھر استحقاق عبادت کیسا اور باوجود بطلان شرک کرنا مفتنی اس کو تھا کہ ان کو ابھی سزا دی جائے مگر چونکہ وہ علیم رہے اس لئے جہلت سے رکھی ہے، اور اگر اس جہلت میں یہ لوگ حق کی طرف آجاویں تو چونکہ وہ حقور (بھی) ہے، اس لئے سب گدشتہ شرارتیں ان کی معاف کر دی جاویں)۔

معارف ومسائل

مُواَلَّذِي جَعَلَكَ مُخَلِّفًا فِي الْأَرْضِ، خلافت خلیفہ کی جمع ہے، جس کے معنی میں نائب اور قائم مقام۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے انساؤں کو بچے بعد دیگرے زمین و مکان وغیرہ کا مالک بنایا ہے ایک جانا ہو تو دوسرے کو اس کی جگہ ملتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لئے بڑی عبرت ہے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ خطاب انتہی محمدیہ کو

جو کہ ہم نے پہلے قوموں کے بعد ان کے خلیفہ کی حیثیت سے علم کو مالک و تصرف بنایا ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرو، عمر کے قیمتی لمحات کو غفلت میں نہ گزارو۔

إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ، آسمانوں کو روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرکت بند کر دی بلکہ مراد اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور ٹل جانا ہے، جیسا کہ لفظ اَنْ تَرْمُوْهُ اس پر شاہد ہے کہ اس نے اس آیت میں آسمان کے متحرک یا ساکن ہونے میں سے کسی جانب پر کوئی دلیل نہیں۔

وَأَقْسَرُوا يَدَيْهِمْ وَأَيَّامَهُمْ لَبِثَ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ
 ادر تمہیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید کی تمہیں اپنی کمر آگے گمان کے پاس ڈر سنانے والا البتہ بہتر
 أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ
 راہ چلیں گے براہِ اُمت سے پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اور زیادہ ہو گیا

إِلَّا لِقَوْلِ ۙ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَجِئُ
ان کا بدگمانا، غرور کرنا، ملک میں اور داؤ کرنا برے کام کا اور برائی کا داؤ کرنا
الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا يَأْهِلَهُ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ
المنکر السیئ، داؤ والوں پر، پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی،

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٣٣﴾
سو تو نہ پائے گا اللہ کا دستور بدلے ، اور نہ پائے گا اللہ کا دستور طے ۔

اَوْ كَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 سَابَقُوا بِهِمْ ۚ هَلْ يَرْجِعُونَ

مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ
 ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں اور اللہ وہ نہیں جسکو شکستے
 مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۴۴﴾
 کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہی ہر سب کچھ جانتا کر سکتا۔

وَلَوْ كُنَّا جُنُودَ اللَّهِ تَسْلُمُ مَا كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ مُبْتَلًى ۚ وَلَوْ كُنَّا جُنُودَ اللَّهِ تَسْلُمُ مَا كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ مُبْتَلًى ۚ

اور اگر ہم لوگوں کی ان کی کمان پر نہ چھوڑے زمین کی بیٹھ پر ایک بھی
دائرتہ لیکن یوحنا ہمہ ایل آجل مسمیٰ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ
پلنے چلنے والا پر ان کو تحصیل دیتا ہر ایک مقرر وعدہ تک ، پھر جب آئے گا ان کا وعدہ

فَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝۳۵

تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے

خلاصہ تفسیر

اور ان کفار و قریش نے قبل بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی زوردار قسم
کھائی تھی کہ اگر ان کے یعنی ہمارے پاس کوئی ڈرائے والا یعنی پیغمبر آئے تو وہ (یعنی ہم)
ہر ہر اہمیت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہ کی طرح ہم تکذیب
نہ کریں گے سو پہلے سے تو یہ قسمیں کھایا کرتے تھے (پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر یعنی رسول
صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوئی دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے
اور صحت نفرت ہی پر اکتفا نہیں ہوا بلکہ ان کی بڑی تدبیروں کو بھی ترقی ہوئی یعنی تکبر
کی وجہ سے آپ کے اتباع سے عار تو ہوئی ہی تھی، مگر یہ بھی نہ کیا کہ ان اتباع ہوتا اور نہ درپ نظر
ہوتے بلکہ آپ کی ایذا سانی کی فکر میں لگ گئے چنانچہ ہر وقت ان کا اسی میں نگار ہونا معلوم
و مشہور ہے) اور یہ جو کچھ ہمارے رسول کے لئے بڑی بڑی تدبیریں کر رہے ہیں خود اپنا ہی ضرر
کر رہے ہیں (کیونکہ بڑی تدبیروں کا وبال (حقیقی) ان تدبیروں ہی پر پڑتا ہے دیکھو ظاہر میں
کبھی اس قصص کو بھی ضرر پہنچ جاتے جس کو ضرر پہنچانا چاہیے، لیکن وہ ضرر دنیوی ہے
بخلاف ظالم ضرر رسال کے کہ اس پر اخروی ضرر و وبال پڑے گا اور دنیوی ضرر اخروی ضرر
کے سامنے لاشے ہے پس اس ضرر تحقیقی کے اعتبار سے حصر بالکل واقعی ہے) سو یہ جو
آپ کی عداوت اور ضرر رسائی پر مصر ہیں تو کیا یہ اپنے ساتھ بھی حق تعالیٰ کے اسی دستور
کے منتظر ہیں جو اگلے کفار و لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے (یعنی عذاب و ہلاکت) سو واقعی
ان کے لئے بھی یہی ہونا ہے کیونکہ آپ خدا کے (اس) دستور کو کبھی بدلنا ہوا نہ پادیں گے کہ
ان پر بجائے عذاب کے عافیت ہونے لگے اور اسی طرح آپ خدا کے (اس) دستور
کو بھی منتقل ہوتا ہوا نہ پادیں گے کہ ان کی جگہ دوسروں کو جو ایسے نہ ہوں عذاب ہونے لگے

مطلب یہ کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا، خواہ دنیا میں بھی خواہ صرف
آخرت میں، اور حق تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ پس نہ یہ احتمال ہے کہ ان کو عذاب نہ ہو
اور نہ یہ احتمال ہے کہ دوسرے بے گناہوں کو عذاب ہونے لگے۔ مقصود اس تکرر سے تاکید ہے
دو قریب عذاب کی، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ کفر موجب تعذیب نہیں ہے تو ان کی بڑی غلطی ہے
کیا یہ لوگ زمین میں (مثلاً شام اور یمن کے سفروں میں عادی و متعود قوم اوطاع علیہ السلام کی مبتول
میں) چلے پھرے نہیں جن میں دیکھتے بھالے کہ جو (منکر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں
ان کا (آخری) انجام (اسی تکذیب کے سبب) کیا ہوا کہ معذب ہوئے، حالانکہ وہ قوت
میں ان سے بڑے ہوئے تھے اور کسی میں خواہ کیسی ہی قوت ہو لیکن خدا ایسا نہیں ہے
کہ کوئی چیز (قوت والی) اس کو ہرادے نہ آسان میں اور نہ زمین میں (کیونکہ وہ بڑے علم
والا اور بڑی قدرت والا ہے) پس علم سے اپنے ہر ارادہ کے نافذ کرنے کا طریقہ جانتا ہے
اور اپنی قدرت سے اس کو نافذ کر سکتا ہے، اور دوسرا کوئی ایسا ہے نہیں۔ پھر اس کو کون
چیز ہرا سکتی ہے اور اگر یہ اس دھوکہ میں ہوں کہ اگر ہم کو عذاب ہونا ہوتا تو ہو چکتا، اور
اس سے اپنے شرک و کفر کے اچھے ہونے پر استدلال کریں تو یہ بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ
بمقتضائے حکمت ان کے لئے فوری عذاب تجویز نہیں کیا گیا (رنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو
پرائے کے اعمال (کفریہ) کے سبب زوردار و گریز فرمائے لگتا تو وہ زمین پر ایک متنفس
کو نہ چھوڑتا، کیونکہ کفار کو کفر سے ہلاک ہو جاتے اور اہل ایمان کو یہ قلت کے دنیا میں نہ رکھ
جاتے کیونکہ نظام عالم بمقتضائے حکمت مجموعہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ وہ
اسی عذاب سے ہلاک ہوتے اور دوسری مخلوقات اس لئے کہ مقصود ان کی تخلیق کا انتفاع
ہی آدم ہے، جب یہ نہ ہوتے تو وہ بھی نہ رہتے) لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین یعنی
قیامت تک ہلکت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی (اس وقت) اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا (یعنی ان میں جو کفار ہوں گے ان کو سزا دے لے گا)۔

معارف و مسائل

وَلَا يَخِينُ الْمُنْكَرُ الْمُنْتَهَى ۚ لَا يَخِينُ الْمُنْكَرُ الْمُنْتَهَى ۚ لَا يَخِينُ الْمُنْكَرُ الْمُنْتَهَى ۚ
ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی تدبیر کا وبال اور کسی پر نہیں پڑتا، بلکہ خود ایسی تدبیر کر کے
ہی پر پڑتا ہے یعنی جو شخص دوسروں کا بُرا چاہتا ہے وہ خود بُرائی کا لشکار ہو جاتا ہے۔
اس پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو بہت مرتبہ یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ بڑی

تدبیر کرنے والے کی تدبیر چل جاتی ہے اور جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے اس کا ایک جواب تو خلاصہ تفسیر میں آگیا ہے کہ اس کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا وہ تو دنیا کا نقصان ہے اور ایسی بڑی تدبیر کرنے والے کا نقصان آخرت کا عذاب ہے، جو اس شد بھی ہے اور دائمی بھی، اس کے مقابل میں اس کا دنیوی نقصان کا عدم ہے۔

دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ بھی دیا کہ کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنے اور اس پر ظلم کرنے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا، ایک کسی گناہ کے حق میں بڑی تدبیر کر کے اس کو ایذا پہنچانا، دوسرے عام ظلم، تیسرے عہد شکنی (ابن کثیر) خصوصاً جو کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو بے گناہ ہو، انتقام پر قدرت رکھتا ہو یا وجود قدرت انتقام کے صبر کرے، اس پر ظلم کے وبال سے دنیا میں بھی کسی کو بچتے نہیں دیکھا ہے۔ بس تجربہ کر دیکھیں دیر مفکافات و باد رکشاں ہر کردار افتاد بر افتاد اس کا حاصل یہ ہو گا کہ آیت میں جو حضریاں کیا گیا ہے وہ اکثری قاعدہ کے اعتبار سے ہے کئی نہیں۔ واللہ اعلم ۛ

بِسْمِ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ بِحَسَنِ اللَّهِ

فِي تَابِعِ صَفَرِ ١٣٩٢ هـ يَوْمَ الثَّلاثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يٰس

سُورَةُ يٰس بِبَيِّنَاتٍ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَفِصَاوُنَ الْاِيَةِ وَتَحْتِهَا مَكْرُوَاتٌ

سُورَةُ يٰس سکہ میں نازل ہوئی اس میں تراسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يٰس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۲ اِنَّكَ لَیِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۳

یس ہے اس پتے قرآن کی، تو تحقیق ہے، بھیجے ہوؤں میں سے

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ نَزَّلَ الْغَیْزَ الرَّحِیْمِ ۵ لِتُنذِرَ

ادھر سیدھی راہ کے، انا ازہر دست رحم والے نے، تاکہ تو ڈرائے

قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ خَلَقَ الْقَوْلَ

ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے سوائے کو خبر نہیں، ثابت ہو چکی بات

عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

ان میں بہتوں پر سودہ نہائیں گے۔ ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں

عہ آج جبکہ میں سورۃ یس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں ماہ صفر کی دس تاریخ ہو، ماہ صفر ۱۳۵۵ھ میں اس کی

کو برے والد ماجد مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی اس سورۃ کے ساتھ نام میں شریک

اور تاریخ وفات نے ان کی یاد کو تازہ کر دیا۔ مطالعہ کرنے والے حضرات درخواست ہو کہ احقر اور میرے والدین

کے لئے دعا بخفت فرما دیں اور کوئی ہمت کرے اور سورۃ یس پڑھ کر ایصالِ ثواب کرے تو سبحان اللہ

تدبیر کرنے والے کی تدبیر چل جاتی ہے اور جس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا جاتا ہے اس کا ایک جواب تو خلاصہ تفسیر میں آگیا ہے کہ اس کو جو تکلیف یا نقصان پہنچا وہ تو دنیا کا نقصان ہے اور ایسی بڑی تدبیر کرنے والے کا نقصان آخرت کا عذاب ہے، جو اس شد بھی ہے اور دائمی بھی، اس کے مقابل میں اس کا دنیوی نقصان کا عدم ہے۔

دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ بھی دیا کہ کسی بے گناہ کے خلاف تدبیر کرنے اور اس پر ظلم کرنے کا وبال ظالم پر اکثر دنیا میں بھی پڑ جاتا ہے۔ محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جن کا کرنے والا دنیا میں بھی وبال و عذاب سے نہیں بچتا، ایک کسی گناہ کے حق میں بڑی تدبیر کر کے اس کو ایذا پہنچانا، دوسرے عام ظلم، تیسرے عہد شکنی (ابن کثیر) خصوصاً جو کسی ایسے شخص پر کیا جائے جو بے گناہ ہو، انتقام پر قدرت رکھتا ہو یا وجود قدرت انتقام کے صبر کرے، اس پر ظلم کے وبال سے دنیا میں بھی کسی کو بچتے نہیں دیکھا ہے۔ بس تجربہ کر دیکھیں دیر مفکافات و باد رکشاں ہر کردار افتاد بر افتاد اس کا حاصل یہ ہو گا کہ آیت میں جو حضریاں کیا گیا ہے وہ اکثری قاعدہ کے اعتبار سے ہے کئی نہیں۔ واللہ اعلم ۛ

بِسْمِ

سُورَةُ الْفَاتِرِ بِحَسَنِ اللَّهِ

فِي تَائِيهِ صَفَرِ ١٣٩٢ هـ يَوْمَ الثَّلاثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ يٰس

سُورَةُ يٰس بِبَيِّنَاتٍ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَفِصَاوُنَ الْاِيَةِ وَتَحْتِهَا مَكِّيَّةٌ عَابَتْ

سُورَةُ يٰس مَكِّيَّةٌ مَكِّيَّةٌ نَزَلَتْ فِيهَا مِائَتَانِ اَيُّهَا فِيهَا اَرْبَعٌ وَرُكُوعٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

يٰس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۲ اِنَّكَ لَیِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۳

یس ہے اس پختہ قرآن کی، تو تحقیق ہے، بھیجے ہوؤں میں سے

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴ نَزَّلَ الذِّكْرَ الْعَزِیْزَ الرَّحِیْمَ ۵ لِتُنذِرَ

ادھر سیدھی راہ کے، انا ازہر دست رحم والے نے، تاکہ تو ڈرائے

قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سائیں کے باپ دادوں نے سوائے کو خبر نہیں، ثابت ہو چکی ہو بات

عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

ان میں بہتوں پر سودہ نہائیں گے۔ ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

عَنْ اَنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ

أَعْلَلَّا فَيَهَى إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۝ رَجَعْنَا مِنَ

طوق سووہ میں ٹھوڑیوں تک پھر ان کے سر اٹل رہیں، اور بنائی ہم نے
بئیں آید یھیم سداؤ من خلیفہم سداؤ فاعشینہم فہم
ان کے آگے دیوار اور پیچھے دیوار پھر اوپر سے ڈھانک دیا سو ان کو

لَا يَبْصُرُونَ ۝ وَسَاءَ عَلَيْهِمْ أَفْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ
کچھ نہیں سوجھنا۔ اور برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے،

لَا يَوْمُون ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ
یقین نہیں کریں گے۔ تو تو ڈر سنا ہے اس کو چھٹے سمجھائے پر اور ڈرے رحمن سے

بِالْغَيْبِ قَبْشِيرُهُ بِسُغْفَرَةٍ ۝ وَإِنَّا نَحْنُ مُخِي الْمَوْتِ
بن دیجیے سواس کو خوش خبری دے صافی کی اور عزت کے ثواب کی۔ ہم ہیں جو زندہ کرتے ہیں مردوں

وَنَكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
کو اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہ کر اور ہر چیز میں ہم نے ایک

مُسَيِّن ۝

کھلی اصل میں۔

خلاصہ تفسیر

میں (اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے) قسم ہے قرآن باحکمت کی کہ بیشک آپ پیغمبر
پیغمبروں کے ہیں (اور) سید سے رستہ پر ہیں کہ اس میں جو آپ کی پیروی کرے خدا تک پہنچ
جائے نہ کہ جیسا کفار کہتے ہیں تست مؤسلا، یعنی آپ رسول نہیں، یا کہتے تھے بنی افتخار
یعنی آپ نے خود گھڑ لیا ہے، جس کے لئے گمراہ ہونا لازم ہے اور قرآن تعیم ہدایت کے ساتھ
آپ کی رسالت و نبوت کی دلیل بھی ہے کیونکہ یہ قرآن خدا سے زبردست ہر بان کی طرف سے
نازل کیا گیا ہے (اور آپ پیغمبر اس لئے بنائے گئے ہیں) تاکہ آپ (اولاً) ایسے لوگوں کو خدا
خداوندی سے (ڈرا دیں جن کے باپ دادا (قریب کے کسی رسول کے ذریعے سے) نہیں ڈرا
گئے تھے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں) کیونکہ گو عرب میں بعض مضامین شرائع رسل سابقہ کے

منقول بھی تھے جیسا اس آیت میں ہوا آم جَاءَ هُمْ مَا كَمَلَتْ آيَاتِ آبَاءِهِمْ الْأَوَّلِينَ
یعنی کیا قرآن ان کے پاس کوئی ایسی چیز لیا ہے جو ان کے آباء کے پاس نہیں آئی تھی، یعنی
دعوت توحید کوئی چیز نہیں، یہ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد میں بھی جاری رہی ہے، مگر بھی
نبی کے آنے سے جس قدر تلبہ ہوتا ہے محض اس کے بعض احکام و اخبار نقل ہو کر پہنچنے سے
جبکہ وہ ناتمام اور تغیر بھی ہو گئے ہوں ویسا تلبہ نہیں ہوتا۔ اور اولاد ان آپ کا قرآن کو تھا،
اس لئے اس جگہ ابھی کا ذکر فرمایا، پھر عام لوگوں کو بھی آپ نے دعوت فرمائی، کیونکہ بعثت
آپ کی عام ہے اور باوجود آپ کی صحت رسالت و صدق قرآن کے یہ لوگ جو نہیں مانتے
آپ اس کا غم دیکھتے (کیونکہ) ان میں اکثر لوگوں پر (تقدیری) بات ثابت ہو چکی ہے (وہ با)
یہ کہ یہ ہدایت کے رستہ پر نہ آئیں گے) سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لادیں گے (یہ حال ان
کے اکثر کا تھا اور بعض کی قسمت میں ایمان بھی تھا وہ ایمان بھی لے آئے اور ان لوگوں کی
مثال ایمان سے دوری میں ایسی ہو گئی کہ گویا) ہم نے ان کی گردنوں میں (بھاری بھاری)
طوق ڈال دیئے ہیں پھر وہ ٹھوڑیوں تک (اڑا گئے) ہیں جس سے ان کے سر اڑ پر کو اٹل گئے
یعنی اُٹھ رہے گئے، نیچے کو نہیں ہو سکتے، خواہ اس وجہ سے کہ طوق میں جو موقع تحت ذقن
رہتے کا ہر دہاں کوئی میخ و دخیو ایسی ہو جو ذقن میں جا کر اڑا جاوے، اور یا طوق کا پھٹا ایسا ہو
کہ اس کی مگر ذقن میں اڑ جاوے۔ بہر حال دونوں طور پر وہ راہ دیکھنے سے محروم رہے اور
نیز ان کی مثال بعدن لایا میں ایسی ہو گئی کہ گویا) ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک
آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے (ہر طرف سے) ان کو (پر دوں میں) گھیر دیا سو وہ (اس
احاطہ محجبات کی وجہ سے کسی چیز کو) نہیں دیکھ سکتے، اور (دونوں مثالوں سے حاصل یہ
ہے کہ) ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں، یہ (کسی حالت میں بھی) ایمان
نہیں لائیں گے (اس لئے آپ ان سے مایوس ہو کر راحت حاصل کر لیجئے) بس آپ تو ایسا
ڈرانا جس پر قریب ہو (صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے
بے دیکھے ڈرے) کہ ڈرے سے طلب حق ہوتی ہے اور طلب وصول اور یہ ڈرتے ہی نہیں
(سو) جو ایسا شخص ہو) آپ اس کو (گناہوں کی) مغفرت اور (طاعت پر) عمدہ عوض کی
خوش خبری سنا دیجئے (اور اسی سے اس پر بھی دلالت ہو گئی کہ جو مشاللت اور اعراض کا
مرکب ہو وہ مغفرت اور اجر سے محروم اور مستحق عذاب ہو) اور گو دنیا میں اس جزا و سزا
کا نظہر لازم نہیں، لیکن بیشک ہم (ایک روز) مردوں کو زندہ کریں گے (اس وقت ان سب کا
ظہور ہو جائے گا) اور (جن اعمال پر جزا و سزا ہوگی) ہم ان کو برابر لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال

بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جو کچھ چھوڑے جاتے ہیں زمانہ قیامت سے مراد جو کام اپنے ہاتھ سے کیا اور آثار ہم سے مراد وہ اثر جو اس کام کے سبب پیدا ہوا اور بعد موت بھی باقی رہا، مثلاً کسی نے کوئی نیک کام کیا اور وہ سبب ہو گیا دوسروں کی بھی ہدایت کا یا کسی نے کوئی بڑا کام کیا اور وہ سبب ہو گیا دوسروں کی بھی مگر ایسی کا غرض یہ سب لکھے جا رہے ہیں اور وہ ان سب پر جزا و سزا مرتب ہو جائے گی اور ہمارا علم تو ایسا وسیع ہے کہ ہم اس کتابت کے بھی محتاج نہیں جو بعد الوقوع ہوئی ہے کیونکہ ہم نے (تو) ہر چیز کو جو کچھ قیامت تک ہو گا وقوع سے پہلے ہی ایک واضح کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ضبط کر دیا تھا (یعنی جن حکمتوں سے اعمال کی کتابت ہوتی ہے۔ پس جب قبل وقوع ہم کو سب چیزوں کا علم ہے تو بعد وقوع تو کیوں نہ ہوتا، اس لئے کسی عمل سے ٹھکرنے یا پوشیدہ رکھنے کی گنجائش نہیں، ضرور سزا ہوگی اور لوح محفوظ کو واضح باعتبار تفصیل اشیاء کے کہا گیا ہے۔

معارف و مسائل

فضائل سورۃ یونس | حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یٰسَ قُلُوبِ الْفُلَانِ، یعنی سورۃ یونس قرآن کا دل ہے۔ اور اس حدیث کے بعض الفاظ میں ہے کہ جو شخص سورۃ یونس کو خالص اللہ اور آخرت کے لئے پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو اپنے مژدوں پر پڑھا کر (رواہ احمد و ابوداؤد و الدلائل و ابن حبان و الحاکم و غیرہ، کنز الدین و المنظری)

اہم غزالیؒ نے فرمایا کہ سورۃ یونس کو قلب قرآن فرمانے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس سورۃ میں قیامت اور حشر و نشر کے مضامین خاص تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں اور اصول ایمان میں سے عقیدہ آخرت وہ چیز ہے جس پر انسان کے اعمال کی صحت موقوف ہے۔ خود آخرت ہی انسان کو عمل صالح کے لئے مستعد کرتا ہے اور وہی اس کو ناجائز خواہشات اور حرام سے روکتا ہے۔ تو جس طرح بدن کی صحت قلب کی صحت پر موقوف ہے اسی طرح ایمان کی صحت فکر آخرت پر موقوف ہے (روح) اور اس سورۃ کا نام جیسا سورۃ یونس معروف ہے اسی طرح ایک حدیث میں اس کا نام عظیم بھی آیا ہے (احمر جہ ابو نصر سجری عن عائشہ رضی اللہ عنہا) اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سورۃ کا نام تورات میں مجسمہ آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا و آخرت کی خیرات و برکات عطا کرنے والی۔ اور اس کے پڑھنے والے کا نام شریف آیا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اس کی

شفاعت قبیلہ ربیعہ کے لوگوں سے زیادہ کے لئے قبول ہوگی۔ (رواہ سعید بن منصور و البیہقی عن حسان بن عطیہ) اور بعض روایات میں اس کا نام مدافع بھی آیا ہے، یعنی اپنے پڑھنے والے سے بلاؤں کو دفع کرنے والی اور بعض میں اس کا نام قاضیہ بھی مذکور ہے، یعنی حاجات کو پورا کرنے والی (روح المعانی)

اور حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ جس مرنے والے کے پاس سورۃ یونس پڑھی جائے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے (رواہ البیہقی ابن حبان، مظہری) اور حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ یونس کو اپنی حاجت کے آگے کر دے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے (آخر جہ الحاکم فی المالیہ، مظہری)

اور یحییٰ بن کثیرؓ نے فرمایا کہ جو شخص صبح سورۃ یونس پڑھ لے وہ شام تک خوشی اور آرام سے رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ بات ایسے شخص نے بتلائی ہے جس نے اس کا تجربہ کیا ہے (آخر جہ ابن الفریس، مظہری)

یونس، اس لفظ کے متعلق مشہور قول تو وہی ہے جس کو ادھر خلاصہ تفسیر میں لکھا ہے۔ کہ حروف مقطعات میں سے ہے، جن کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے عام بندوں کو نہیں۔ اور ابن عربیؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ امام مالکؒ نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اسماء اہیہ میں سے ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہو کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں آئے انسان اور مراد انسان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضرت ابن جبرؒ کے کلام سے یہ مستفاد ہے کہ لفظ یونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان دو عظیم اشان حروف سے رکھنا، یعنی یا اور سین اس میں بگڑاؤ نہیں یونس کسی کام | امام مالکؒ نے اس کو اس لئے پسند نہیں کیا کہ ان کے نزدیک یہ اسماء اہیہ میں سے ہے، اور اس کے صحیح معنی معلوم نہیں۔ اس لئے ممکن ہے کہ کوئی ایسے معنی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے خالق، رازق، وغیرہ البتہ اس لفظ کو یاسین کے رسم الخط سے لکھا جائے تو یہ کسی انسان کا نام رکھنا جائز ہے کیونکہ قرآن کریم میں آیا ہے سَلَامٌ عَلَیْہِ یٰ یٰسِینَ را بن عربیؒ، آیت مذکورہ کی معروف قرأت | یٰسِین ہے مگر بعض تشرعاتوں میں ال یا سین بھی آیا ہے۔

یٰسِینَ وَ قَوْمًا مِّنْہِمْ ذَا بَنَاتٍ فَهَمَمْتُ، مراد اس سے عرب ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی نذیر یعنی پیغمبر عرصہ دراز سے نہیں آیا۔ اور آباء و اجداد سے مراد قریبی

آپاد و اجاد ہیں ان کے جب تعالیٰ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بعد کئی صدیوں سے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ اگرچہ دعوت و تبلیغ اور انداز و شیوہ کا سلسلہ برابر جاری رہا جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے جو خلاصہ تفسیر میں آپکی ہے اور آیت **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا بھی یہی مفہمنی ہے، کہ رحمت خداوندی نے کسی قوم و ملت کو دعوت و انداز سے کسی زمانے اور کسی خطہ میں محروم نہیں رکھا۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ان کے ناموں کے ذریعہ پہنچنا وہ اثر نہیں رکھتا جو خود نبی یا پیغمبر کی دعوت و تعلیم کا ہوتا ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں عربوں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ ان میں کوئی نذیر نہیں آیا۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ عرب میں عام طور پر پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کا کوئی مستحکم نظام نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب اُمّیین ہوا۔

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وَإِنَّا لَكُنَّا بِأَعْيُنِنَا
أَعْيُنًا الایہ مراد یہ ہو کہ حق تعالیٰ نے کفر و ایمان اور جنت و دوزخ کے دونوں راستے انسان کے سامنے کر دیئے، اور ایمان کی دعوت کے لئے انبیاء اور کتابیں بھی بھیج دیں، مگر انسان کو اتنا اختیار بھی دیدیا کہ وہ اپنے جھٹھے بڑے کو پہچان کر کوئی راستہ اختیار کرے۔ جو بد نصیب نہ غور و فکر سے کام لے نہ ولائ قدرت میں غور کرے، نہ انبیاء کی دعوت پر کان دھرے نہ اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرے تو اس نے اپنے اختیار سے جو راہ اختیار کی تو حق تعالیٰ اس کے سامان اس کے لئے جہنم فرمادیتے ہیں، جو کفر میں لگ گیا پھر اس کے واسطے کفر بڑھا ہی کے سامان ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کو اس طرح تعبیر فرمایا، **لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ**، یعنی ان میں سے بیشتر لوگوں پر تو ان کے سوا اختیار کی بنا پر یہ قول حق جا رہی ہو چکا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے۔

آگے ان کے حال کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جس کی گردن میں ایسے طوق ڈال دیئے گئے ہوں کہ اس کا چہرہ اور آنکھیں اوپر اٹھ جائیں، نیچے کہتے کی طرف دیکھ ہی نہ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کھلم میں گرنے سے نہیں بچا تھا دوسری مثال یہ دی کہ جیسے کسی شخص کے چاروں طرف دیوار محائل کر دی گئی ہو وہ اس چار دیواری میں محصور ہو کر باہر کی چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہو، ان کا فردن کے گرد بھی انکی جہالت اور اس پر عناد و ہٹ دھرمی نے محاصرہ کر لیا ہے، کہ باہر کی حق باتیں ان تک نہ گویا پہنچتی ہی نہیں۔

امام رازیؒ نے فرمایا کہ نظر سے مانع دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مانع تو ایسا ہوتا ہے

کہ خود اپنے وجود کو کسی نہ دیکھ سکے، دوسرا یہ کہ اگر گرد و پیش کو نہ دیکھ سکے۔ ان کفار کیلئے حق بینی سے دونوں قسم کے مانع موجود تھے اس لئے پہلی مثال پہلے مان کی ہو کہ جس کی گردن نیچے کو جھک سکے وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور دوسری مثال دوسری مان کی ہو کہ گرد و پیش کو نہیں دیکھ سکتا (روح)

چہرہ مفسرین نے آیت مذکورہ کو ان کے کفر و عناد کی تمثیل ہی قرار دیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس کو بعض روایات کی بنا پر ایک واقعہ کا بیان قرار دیا ہے، کہ ابو جہل اور بعض دیگر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا ایذا پہنچانے کا پختہ عزم کر کے آپ کی طرف بڑھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، عاجز ہو کر واپس آگئے۔ اسی طرح کے متعدد واقعات کتب تفسیر میں کثیر، روح المعانی، قرطبی، منطہری وغیرہ میں منقول ہیں، مگر وہ بیشتر روایات ضعیف ہیں اس پر مدار آیت کی تفسیر کا نہیں رکھا جاسکتا۔

وَكُنْتُمْ مَآقِدَ مُوقَدَاتِهِمْ، یعنی ہم نکھیں گے ان اعمال کو جو انھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ عمل کرنے کو آگے بھیجنے سے تعبیر کر کے یہ بتلادیا کہ جو اعمال اچھے یا بُرے اس دنیا میں کئے ہیں وہ یہیں ختم نہیں ہو گئے، بلکہ وہ تمھارا سامان بن کر آگے پہنچ گئے ہیں جن سے اگلی زندگی میں سابقہ پڑنا ہے، اچھے اعمال میں تو جنت کی بارش و بہار بنیں گے، بُرے میں تو جہنم کے انگارے۔ اور ان اعمال کو نکھنے سے اصل مقصود ان کو محفوظ رکھنا ہے، نکھنا بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ خطاء و نسیان اور زبورت و نقصان کا احتمال نہ رہے۔

وَإِنَّا لَكُنَّا بِأَعْيُنِنَا اعمال کی طرح اعمال، یعنی جس طرح ان کے کئے ہوئے اعمال نکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی نکھے جاتے ہیں آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں، مثلاً کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لئے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا یا کوئی وقف کر دیا، جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے اعمال نامہ میں نکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح بُرے اعمال جن کے بُرے ثمرات و آثار دنیا میں باقی رہیں، مثلاً ظالمانہ قوانین جاری کر دیئے، ایسے ادارے قائم کر دیئے جو انسانوں کے اعمال اخلاقی کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور بُرے راستہ پر ڈال دیا۔ تو جہاں تک اور جب تک اس کے عمل کے بُرے نتائج اور مفساد وجود میں آتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نکھے جاتے رہیں گے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اعمال کی طرح اعمال، یعنی جس طرح ان کے کئے ہوئے اعمال نکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کے آثار بھی نکھے جاتے ہیں آثار سے مراد اعمال کے وہ ثمرات نتائج ہیں جو بعد میں ظاہر ہوتے اور باقی رہتے ہیں، مثلاً کسی نے لوگوں کو دین کی تعلیم دی، دینی احکام بتلائے، یا اس کے لئے کوئی کتاب تصنیف کی جس سے لوگوں نے دین کا نفع اٹھایا یا کوئی وقف کر دیا، جس سے لوگوں کو اس کے بعد نفع پہنچا، یا اور کوئی ایسا کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، تو جہاں تک اس کے اس عمل خیر کے آثار پہنچیں گے اور جب تک پہنچتے رہیں گے وہ سب اس کے اعمال نامہ میں نکھے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح بُرے اعمال جن کے بُرے ثمرات و آثار دنیا میں باقی رہیں، مثلاً ظالمانہ قوانین جاری کر دیئے، ایسے ادارے قائم کر دیئے جو انسانوں کے اعمال اخلاقی کو خراب کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو کسی غلط اور بُرے راستہ پر ڈال دیا۔ تو جہاں تک اور جب تک اس کے عمل کے بُرے نتائج اور مفساد وجود میں آتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں نکھے جاتے رہیں گے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بخلی سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَ مَنْ سَنَّ سَنَةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ دَرَاهِمُ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِي لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا أَنْ تَكْتُبَ مَا قَدَرُوا وَ أَقَارَ هُكْمُ رَأْيِنَا كَثِيرٌ عَنْ ابْنِ أَبِي حَاسِمٍ

”جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور جو آدمی اس طریقہ پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب اس کو ملے گا بغیر اس کے کہ انی عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی آئے۔ اور جس نے کوئی بُرا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی گناہ ہوگا اور جتنے آدمی جب تک اس بُرے طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اس کو ہوتا رہے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کمی آئے۔“

آثار کے ایک معنی نشان قدم کے بھی آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ انسان جب نماز کے لئے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں آثار سے مراد یہی نشان قدم ہیں جس طرح نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح نماز کے لئے جانے میں جتنے قدم پڑتے ہیں ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ابن کثیر نے ان روایات کو اس جگہ جمع کر دیا ہے جن میں یہ مذکور ہو کہ مدینہ طیبہ میں جن لوگوں کے مکانات مسجد نبوی سے دور تھے انھوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب مکان بنالیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جہاں رہتے ہو وہیں رہو اور سے چل کر آؤ گے تو یہ وقت بھی ضائع نہ سمجھو، جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنا ہی تمھارا ثواب بڑھے گا۔

اس پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے، اور جو واقعہ ان احادیث میں مذکور ہو وہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آیت تو اپنے عام معنی میں ہو کہ اعمال کے اثرات بھی لکھے جاتے ہیں اور یہ آیت کہ ہی میں نازل ہوئی ہو، پھر مدینہ طیبہ میں جب واقعہ پیش آیا تو آپ نے بطور استدلال کے اس آیت کا ذکر فرمایا۔ اور نشان قدم کو بھی ان آثار باقیہ میں شمار فرمایا ہے جن کے کھل جانے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔ اس طرح ان دونوں تفسیروں کا ظاہری تضاد بھی رفع ہو جاتا ہے دیکھا صرح بہ ابن کثیر و اختارہ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۝۱۲۱ اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے۔

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ مُّرْسَلُونَ ۝۱۲۲ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو تران کو جھٹلایا، پھر ہم نے توت دی تیسرے سے تب کہا انھوں نے کہ انا ایلہکم مرسلون ۱۲۲۔

ہم تمھاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے۔ وہ بولے تم تو نہیں انسان ہو جیسے ہم، اور اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۝۱۲۳ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ ۝۱۲۴ اَلْوَا رحمن نے کچھ نہیں اتارا، تم سارے جھوٹ کہتے ہو، کہا رَبَّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۝۱۲۵ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ ہمارا رب جانتا ہے ہم بیشک تمھاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ یہی پیغام پہنچانا

الْمُيِّنُ ۝۱۲۶ اَلْوَا اِنَّا نَطِيرُ نَابِكُمْ لَنْ لَمْ تَسْتَهْوَا كھول کر۔ بولے ہم نے نامبارک دیکھا تم کو، اگر تم باز نہ رہو گے تو لَنُرْجِمَنَّكُمْ وَ لَيَسْتَنْكُم مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ ۝۱۲۷ اَلْوَا ہم تم کو گستاخ کریں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے اللہ سے عذاب دردناک۔ کہنے لگے طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۝۱۲۸ اَيْنَ ذُكِّرْتُمْ ۝۱۲۹ اَلْوَا تمھاری نامبارک تمھارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا، کوئی نہیں پرتم وگ ہو کہ

مُسْرِفُونَ ۝۱۳۰ وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ جلد پر نہیں رہتے، اور آیا شہر کے پورے سرے سے ایک مرد یَسْعٰی قَالَ يَقُومُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝۱۳۱ اتَّبِعُوا مَنْ لَا

دوڑتا ہوا بولتا ہے قوم چلو راہ پر بھیجے ہوؤں کی، چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم تَسْلُكُمُ اجْرًا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ ۝۱۳۲ سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ تمھیک رہتے ہیں۔

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۶﴾

اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف سب پھر جاوے
 ۳۶ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِنَا الرِّحْلَىٰ يَضِرَّ لَا تَخِفْ
 بھلا میں پھر دوں اس کے سوا اسے اور دل کو پوچھا کہ اگر مجھ پر چاہے رحمن تکلیف تو کچھ کام نہ آئے
 عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۳۷﴾ إِنِّي إِذًا تَفَىٰ ضَلَّيْ
 مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں۔ اور تو میں بھٹکتا رہوں
 مُبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۳۹﴾ قِيلَ
 صریح۔ میں یقین لایا تمھارے رب پر مجھ سے سن لو۔ حکم ہوا
 ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ بِمَا عَصَوْني
 چلا جا بہشت میں، بولا کئی طرح میری قوم معلوم کر لیں، کہ بخشت مجھ کو
 رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُمِينَ ﴿۴۱﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ
 میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔ اور نہیں اناری ہم نے اس کی قوم پر
 مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۴۲﴾
 اس کے پیچھے کوئی فوج آسمان سے اور ہم دفعہ نہیں اتارا کرتے۔
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خِلْدُونَ ﴿۴۳﴾ يَحْزَنُهُ
 میں یہی تھی ایک چنگاڑ پھر اس دم سب بچے گئے۔ کیا افسوس ہے
 عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۴۴﴾
 بندوں پر کوئی رسول نہیں آیا ان کے پاس جس سے ٹھٹھا نہیں کرتے۔
 أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا
 کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر
 يَرْجِعُونَ ﴿۴۵﴾ وَإِنْ كُلُّ لُطُمٍ جَمِيعٍ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۴۶﴾
 نہیں آئیں گے، اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پھر لے ہوئے

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور آپ ان (کفار) کے سامنے اس غرض سے کہ رسالت کی تائید اور ان کو انکار
 توحید و رسالت پر تہدید ہو، ایک قصہ یعنی ایک سبق والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجے جگہ
 اس سبق میں کئی رسول آئے یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس راؤں (دو کو یہاں سوان لوگوں نے اول و اول
 کو ہوا بنایا پھر تیسرے رسول سے ان دونوں کی تائید کی یعنی تائید کیے پھر تیسرے کو ہوا بنایا سوان لوگوں نے ان کی
 والوں سے) کہا کہ ہم تمھارے پاس (خدا کی طرف سے) بھیجے گئے ہیں، نہ تاکہ تم کو ہدایت کریں کہ
 توحید اختیار کرو اور بت پرستی چھوڑو کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، کیا بدل علیہ قولہ تعالیٰ
 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَقَوْلُهُ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا (ان لوگوں نے) یعنی
 سبق والوں نے) کہا کہ تم تو ہماری طرح (رحمن) معمول آدمی ہو رہے ہو کہ تم کو رسول ہونے کا امتیاز
 حاصل نہیں) اور تمھاری کیا تخصیص ہے، مسئلہ رسالت ہی خود بے اصل ہے اور خدا سے
 رحمن نے (تو) کوئی چیز کتاب و احکام کی قسم سے کبھی) نازل (ہی) نہیں کی، تم نرا جھوٹ
 بولتے ہو ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار علیہم ہے کہ بے شک ہم تمھارے پاس (بطور رسول
 کے) بھیجے گئے ہیں اور اس قسم سے یہ مقصود نہیں کہ اسی سے اثبات رسالت کرتے ہیں
 بلکہ بعد اقامت دلائل کے بھی جب انھوں نے نہ مانا تب آخری جواب کے طور پر مجبور
 ہو کر قسم کھائی جیسا آگے خود ان کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ تو صرف
 واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا چونکہ واضح ہونا اس پر موقوف ہے کہ دلائل واضح سے
 دعویٰ کو ثابت کر دیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ اول دلائل قائم کر چکے تھے، آخر میں قسم
 کھائی غرض یہ کہ ہم اپنا کام کر چکے تھے نہ مالتو تو ہم مجبور ہیں) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم
 کو محسوس سمجھتے ہیں (یہ یا تو اس نے کہا کہ ان پر قحط پڑا تھا رکمانی العالم) اور یا اس نے کہا
 کہ جب کوئی نئی بات سنی جاتی ہے، گو لوگ اس کو قبول نہ کریں، مگر اس کا جبر حاضر رہتا
 ہے، اور اکثر عام لوگوں میں اس کی وجہ سے گفتگو اور اس گفتگو میں اختلاف اور کبھی نزاع
 و نا اتفاقی کی نوبت پہنچ ہی جاتی ہے۔ پس مطلب یہ ہو گا کہ تمام لوگوں میں ایک فتنہ
 جھگڑا ڈال دیا جس سے مضرتیں پہنچ رہی ہیں، یہ نحوست ہے۔ اور اس نحوست کے سبب
 تم ہو) اور اگر تم راس دعوت اور دعوے سے باز نہ آئے تو زیادہ رکھو) ہم پھر وہاں سے
 تمھارا کام تمام کر دیں گے اور (سنگساری سے پہلے بھی) تم کو ہماری طرف سے سخت
 تکلیف پہنچے گی (یعنی اور طرح طرح سے ستا دیں گے، نہیں مانو گے تو آخر میں سنگسار

کردیں گے، ان رسولوں نے کہا کہ تمھاری خواست تو تمھارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے (یعنی جس کو تم مضرت و مصیبت کہتے ہو اس کا سبب تو حق کا قبول نہ کرنا ہے، اگر حق قبول کرنے پر متفق ہو جاتے نہ یہ جھگڑے اور فتنے ہوتے، نہ قحط کے عذاب میں مبتلا ہوتے۔ پہلا اتفاق بت پرستی پر تو ایسا اتفاق جو باطل پر ہو خود فساد و بیاں ہے جس کو چھوڑنا لازم ہے اور اس زمانے میں قحط نہ ہونا وہ بطور استدراج کے اللہ کی طرف سے ڈھیل دی ہوئی تھی، یا اس وجہ سے بتا کہ اس وقت تک ان لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ حق کو واضح کرنے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یٰٰمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ مَتَىٰ نُنْزِلُ الْغَيْثَ اَوْ يَزِيدْ فِيْ رِزْقِهِ اَوْ يُمِثِّلْ لِّهٖ اَمْوَالًا مِّنْ اَمْوَالِهِ اِنَّ رِزْقَ رَحْمٰنِہٖ لَیَّسَّرُ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنَّہٗ یَکُونُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلٰیماً اور یہ ڈھیل یا حق کا نہ ہونا بھی تمھاری ہی غفلت، جہالت اور شامیت اعمال تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اس خواست کا سبب خود تمھارا فعل تھا) کیا اس کو خواست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جاوے (جو بنیاد سعادت ہو یہ تو واقع میں خواست نہیں) بلکہ تم (خود) حد (عقل و شرع) سے نکل جانے والے لوگ ہو (پس مخالفت شرع سے تم پر یہ خواست آئی اور مخالفت عقل سے تم لے اس کا سبب غلط سمجھا) اور اس غفلت کو خبر جو شائع ہوئی تو ایک شخص (جو مسلمان تھا) اس شہر کے کسی دور مقام سے رجوع یہاں سے دور تھا یہ خبر سن کر اپنی قوم کی خبر خواہی کے لئے کہ ان رسولوں کا وجود قوم کی فلاح تھی، یا رسولوں کی خبر خواہی کیلئے کہ ان کو قتل نہ کر دیں (اور نہ ہوا یہاں) آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو (مردور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں یعنی خود راہ راست پر ہونا عقیدتی اتباع ہو نہ خود کو پھر اتباع کیوں نہ کیا جاوے اور میرے پاس کوئی عذر ہے کہ میں اس (معبود) کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا (جو کہ منجملہ دلائل استحقاق عبادت کے ہے) اور اپنے اوپر رکھ کر اس لئے کہا کہ مخاطب کو اشتغال نہ ہو جو کہ مایع تدبیر ہو جائے اور اصل مطلب یہی ہے کہ تم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی عذر ہے) تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے (اس لئے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسولوں کا اتباع کرو۔ یہاں تک تو معبود حق کے استحقاق عبادت کا بیان کیا، آگے مجبورات باطلہ کے عدم استحقاق عبادت کا متھون ہے یعنی کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے ایسے معبود قرار دے لوں (جن کی کیفیت بے بسی کی یہ ہے) کہ اگر خدا سے رحمن مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آوے گی اور نہ وہ مجھ کو (خود اپنی قدرت و زور کے ذریعہ اس تکلیف سے)

پھر اسکیں دینی نہ وہ خود قادر ہیں نہ قادر تک واسطہ سفارش ہیں کیونکہ اول تو جادات میں شفاعت کی اہلیت ہی نہیں، دوسرے شفاعت دی کر سکتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو اور اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑا رہے گی اپنے اوپر رکھ کر ان لوگوں کو سنانا میں تو تمھارے پروردگار پر ایمان لا چکا سو تم (بھی) میری بات سن لو اور ایمان لے آؤ، مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا بلکہ اس کو پتھر دلوں سے یا آگ میں ڈال کر یا کھانگوں میں ڈال کر (کافی الدنثار) شہید کر ڈالا، شہید ہوتے ہی اس کو خدا کی طرف سے، ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، اس وقت بھی اس کو اپنی قوم کی فکر ہوئی، کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے ایمان اور اتباع رسل کی برکت سے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عورت داروں میں شامل کر دیا تو اس حال کو معلوم کر کے وہ بھی ایمان لے آئے اور اسی طرح وہ بھی مغفور اور مکرم ہو جاتے) اور (جب ان بستی والوں نے رسل اور پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انتقام لینے کے لئے) ہم نے اس (شخص شہید) کی قوم پر اس کی شہادت کے بعد کوئی لشکر (فرشتوں کا) آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ان کا ہلاک کرنا اس پر موقوف نہ تھا کہ اس کے لئے کوئی بڑی جمعیت لائی جاتی (کہذا فسرہ ابن مسعود فیا نقل ابن کثیر عن ابن احنیٰ حیث قال ما کثرنا ہم بالجوع فان الامر کان الیسر علینا من ذلک، بلکہ وہ سزا ایک آواز سخت تھی (جو جبریل علیہ السلام نے لڑ دی، کذا فی المعالم، یا اور کسی فرشتہ نے کر دی ہو۔ یا ضیحہ سے مطلق عذاب مراد ہوتا ہے کی تعین نہیں کی گئی، جیسا کہ سورۃ مؤمنون کی آیت کا تحت شہیم اذیقہ کی تفسیر میں گذر چکا ہے، اور وہ سب اسی دم (اس سے) مجھ کر (یعنی کر رہ گئے) آگے قصہ کا انجام بتلانے کے لئے مکذبین کی مذمت فرماتے ہیں کہ) افسوس (ایسے) بندوں کے حال پر کہ کسی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انھوں نے ہنسی نہ ڈالی ہو کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں (اسی تکذیب و استہزاء کے سبب) غارت کر چکے کہ وہ (پھر) ان کی طرف (دنیا میں) لوٹ کر نہیں آتے، (اگر اس میں غور کرتے تو تکذیب و استہزاء سے باز آجاتے اور یہ سزا تو مکذبین کو دیا میں دی گئی) اور (پھر آخرت میں) ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو مجمع طور پر ہمارے رد و برائت نہ کیا جائے (وہاں پھر سزا ہوگی اور وہ سزا دائمی ہوگی)۔

ان کے ارسال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ مفسرین میں سے ابن کثیر نے پہلے قول کو اور قسطلی وغیرہ نے دوسرے کو اختیار کیا ہے، اظہار شرکان سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ واللہ اعلم

فَالَّذِي آتَاكَ نَفْسُكَ يَكْمُرُ تفسیر کے معنی بد فالی لینے اور کسی کو منحوس سمجھنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اللہ کے ان فرستادوں کی بات نہ مانی، اور یہ کہنے لگے کہ تم لوگ منحوس ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی نافرمانی اور رسولوں کی بات نہ ماننے کے سبب اس بستی میں قحط پڑ گیا تھا، اس لئے بستی والوں نے ان کو منحوس کہا، یا اور کوئی تکلیف پہنچی ہوگی تو جیسے کفار کی عام عادت یہی ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس کو بدایت کرنے والے انبیاء و صلحاء کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں، اس کو بھی ان حضرات کی طرف منسوب کر دیا۔ جیسا کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں ہے، فَإِذَا أَجَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ مُّسِيْبَةٌ قَالُوا يَأْسُ ۚ فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَنْسُو مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ اسی طرح قوم صالح علیہ السلام نے ان کو کہا تَطٰوٰنُ مَا بَلَكَ وَبِئْسَ مَوَٰلِكُ۔

فَالَّذِي آتَاكَ نَفْسُكَ يَكْمُرُ یعنی تمہاری غوست تمھارے ہی ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمھارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ طائر کا لفظ اس میں بد فالی کے لئے بولا جاتا ہے، اور کبھی بد فالی کے اثر یعنی غوست کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں یہی مراد ہے (ابن کثیر، قرطبی) وَجَاءَهُ مِنَ أَقْصَى الْمَدْيَنَةِ رَجُلٌ یَّسْتَسْئِلُ، پہلی آیت میں اس مقام کو جس میں قصہ پیش آیا لفظ قرینہ سے تعبیر کیا گیا، جو عربی زبان کے اعتبار سے صرف چھوٹے گاؤں کو نہیں بلکہ مطلق بستی کو کہتے ہیں، چھوٹی بستی ہو یا بڑا شہر۔ اور اس آیت میں اس مقام کو لفظ مدینہ سے تعبیر کیا، جو صورت بڑے شہر ہی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی میں یہ واقعہ ہوا ہے وہ کوئی بڑا شہر تھا، اس سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے جس میں اس کو انطاکیہ قرار دیا ہے۔ اَقْصَى الْمَدْيَنَةِ سے مراد شہر کے کسی گوشہ سے آنا ہے۔ رَجُلٌ یَّسْتَسْئِلُ، لفظ یسْتَسْئِلُ سقی سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی دوڑ کر چلنے کے ہیں۔ اس لئے معنی یہ ہوتا ہے کہ شہر کے کسی دور گوشہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور کبھی لفظ سقی اہتمام کے لئے چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے چاہے دوڑ کر نہ چلے، جیسے سورۃ جنتہ میں فَاَسْتَوٰ اِلٰی وَکَلِیْہِ میں یہی معنی مراد ہیں۔

گوشہ شہر سے آنے والے قرآن کریم نے اس کو بھی مبہم رکھا ہے، اس شخص کا نام اور حال شخص کا واقعہ !!! ذکر نہیں فرمایا۔ تاریخی روایات میں ابن اسحق نے حضرت ابن عباس

اور کعب احبار اور وہب بن منبہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس شخص کا نام حبیب تھا، اس کے پیشہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں، ان میں مشہور یہ ہے کہ تجارت تھا کڑی کا کام کرتا تھا یا کثیر اور تاریخی روایات۔ جو مفسرین نے اس جگہ نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ شخص بھی شروع میں بت پرست تھا، اور رسول جو پہلے اس شہر میں آئے اس کی ملاقات اُن سے ہوئی ان کی تعلیم سے اور بعض روایات کے اعتبار سے ان کا حجۃ یا کرامت دیکھ کر اس کے دل میں ایمان پیدا ہوا۔ بت پرستی سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا اور کسی غار وغیرہ میں عبادت میں مشغول ہو گیا جب اس کو یہ خبر ملی کہ شہر کے لوگ ان رسولوں کی تعلیم و ہدایت کو جھٹلا کر ان کے درپے آزار ہو گئے، اور قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اپنی قوم کی خیر خواہی اور ان رسولوں کی بہبودی کے لئے جملے جذبے سے جلدی کر کے اپنی قوم میں آیا اور ان کو رسولوں کا اتباع کرنے کی نصیحت کی۔ اور پھر اپنے مومن ہونے کا اعلان کر دیا۔ اِنِّیْ اٰمَنْتُ بِکُمْ فَاَسْتَعُوْذُ بِکُمْ یعنی میں تمھارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تم سن لو۔ اس کا مخاطب اس کی قوم بھی ہو سکتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کو ان کا رب کہنا الہا حقیقت کے لئے تھا، اگرچہ وہ اس کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب رسولوں کو ہو، اور فاشیون کہنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ سن لیں اور اللہ کے سامنے میرے ایمان کی شہادت دیں۔

قَرِیْنٌ اَوْ لَحٰی اَلْحَبَشَةِ قَالَ یٰلَکُمُ الْغٰیۃُ یَعْلَمُوْنَ الْاٰیۃُ، یعنی اس شخص کو جو گوشہ شہر سے رسولوں پر ایمان لانے کی تلقین کے لئے آیا تھا اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب کسی فرشتے کے ذریعے ہوا ہے، کہ جنت میں چلے جاؤ۔ اور مراد جنت میں داخل ہونے سے یہ خوش خبری دینا ہے کہ جنت تمہارا مقام متعین ہو چکا ہے جو اپنے وقت پر حشر و نشر کے بعد حاصل ہوگا۔ (قرطبی)

اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان کو ان کا مقام جنت اس وقت دکھلا دیا گیا ہو، اس کے علاوہ برزخ میں بھی اہل جنت کو جنت کے پھل پھول اور راحت کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس لئے ان کا عالم برزخ میں پہنچنا ایک حیثیت سے جنت ہی میں داخل ہونا ہے۔

قرآن کریم کے اس لفظ سے کہ اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس شخص کو شہید کر دیا گیا تھا، کیونکہ دخول جنت یا آثار جنت کا مشاہدہ بعد موت ہی ہو سکتا ہے۔

تاریخی روایات میں حضرت ابن عباس، مقاتل، مجاہد رحمۃ تفسیر سے منقول ہے کہ یہ شخص حبیب ابن اسلجیل تجارت تھا، اور یہ ان لوگوں میں ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

پر آپ کی بعثت چھ سو سال پہلے ایمان لایا ہے۔ جیسا کہ شیخ اکبر کے متعلق منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کتب سابقہ میں پڑھ کر آپ کی ولادت سے بہت پہلے آپ پر ایمان لایا تھا۔ سرے بزرگ آدمی جو آپ پر آپ کی بعثت اور دعوت سے پہلے ایمان لاتے وہ قریب نو فیل ہیں جن کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث ابتداء وحی کے واقعات میں آیا ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی ولادت و بعثت سے پہلے آپ پر یہ یمن آدمی ایمان لے آئے تھے یہ معاملہ کسی اور رسول و نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔

وہاب بن منبہ کی روایت میں ہے کہ یہ شخص جزامی تھا، اور ان کا مکان شہر کے سبب آخری دروازہ پر تھا۔ اپنے مفروضہ معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کروں جس پر ستر سال گزر چکے تھے۔ یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے سے داخل ہوئے تو اس شخص سے پہلے پہل ملاقات ہوئی تو انھوں نے اس کو بت پرستی سے باز لے اور ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کے دعویٰ کی کوئی دلیل و علامت صحت بھی ہے؟ انھوں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے اپنی جدام کی بیماری بتلا کر پوچھا کہ آپ یہ بیماری دور کر سکتے ہیں؟ انھوں نے کہا ہاں ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ تمھیں تندرست کر دے گا۔ اس نے کہا کہ کیا عجیب بات کہتے ہو، میں ستر سال سے اپنے معبودوں سے دعا مانگتا ہوں کچھ فائدہ نہیں ہوا، تمھارا رب کیسے ایک دن میں میری حالت بدل دے گا۔ انھوں نے کہا کہ ہاں ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی کو لفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ یمن کریم شخص ایمان لے آیا، اور ان بزرگوں نے اس کے لئے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تندرست کر دیا کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ اب تو اس کا ایمان پختہ ہو گیا، اور اس نے عہد کیا کہ دن بھر میں جو کچھ کمانے گا اس کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جب ان رسول پر شہر کے لوگوں کی یلغار کی خبر پائی تو یہ دور کر آیا، اور اپنی قوم کو بھلائی اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ پوری قوم اس کی دشمن ہو گئی، اور سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ لاتوں اور ٹھوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس پر چھ برس آئے، اور اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ کہتا جاتا تھا رَبِّ اِنِّیْ اَقْرَبُ مِنْکَ بِمِیْرَے پروردگار! میری قوم کو ہدایت کر دے۔

بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے یمینوں رسول کو بھی شہید کر دیا مگر کسی صحیح روایت میں اس کا ذکر نہیں ہو سکا ان کا کیا حال رہا بظاہر وہ مقتول نہیں ہوئے (قرطبی)

لَیْسَتْ قُوَّةً فِیْ یَعْلَمُوْنَ بِمَا عَمَّرَ لَیْ کَیْفَ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْمُنْکَرِ مِیْنِ۔

یہ بزرگ چونکہ بڑی بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ خاص اکرام و اعزاز کا معاملہ فرمایا، اور جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس نے انعام و اکرام اور جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، تو پھر اپنی قوم یا د آئی، اور تمنّا کی کہ کاش میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جائے کہ رسولوں پر ایمان لانے کی جہاد میں مجھے اعزاز و اکرام اور دائمی نعمتیں کیسی ملیں تو شاید ان کو بھی ایمان کی توفیق ہو جاتی۔ اس تمنّا کا اظہار مذکورہ آیت میں فرمایا گیا ہے۔ پیغمبرِ دعوت و اصلاح کا طریقہ اس بستی کی طرف جو تین رسول بھیجے گئے، انھوں نے مشرکین و متبعین اسلام کیلئے اہم ہدایت کفار سے جس طرح خطاب کیا اور ان کی سخت و تلخ باتوں اور دشمنیوں کا جس طرح جواب دیا اسی طرح ان کی دعوت سے مسلمان ہونے والے حبیب ختار نے اپنی قوم سے جس طرح خطاب کیا ان سب چیزوں کو ذرا مکرر دیکھئے، تو اس میں تبلیغ دین اور اصلاح خلق کی خدمت انجام دینے والوں کے لئے بڑے سبق ہیں۔

ان رسولوں کی ناصحانہ تبلیغ و تلقین کے جواب میں مشرکین نے یمن بائیں کہیں:-
(۱) تم تو ہمیں جیسے انسان ہو ہم تمھاری بات کیوں مانیں؟
(۲) اللہ رحمن نے کسی پر کوئی پیغام اور کتاب نہیں اتاری۔
(۳) تم خالص جھوٹ بولتے ہو۔

آپ غور کیجئے کہ بے غرض ناصحانہ کلام کے جواب میں یہ ہتعال انگیز گفتگو کیا جو آج چاہتی تھی، مگر ان رسولوں نے کیا جواب دیا۔ صرف یہ کہ رَبَّنَا یَعْلَمُ اَنَا وَکَیْکُمْ لَیْسَ مِنْکُمْ یعنی ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمھاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور مَا عَلَیْنَا اَلَا الْاِتِمَامُ الْاِتِمَامُ، یعنی ہمارا جو کام تمھارے کہہ کر چکے کہ تمھیں اللہ کا پیغام واضح کر کے پہنچا دیا، آگے تمھیں اختیار ہے، ما قُوَّیَا نہ مانو۔ دیکھئے ان کے کسی لفظ میں کیا ان کی اشتعال انگیزی کا کوئی تاثر ہے؟ کیسا مشفقانہ جواب دیا۔

پھر ان لوگوں نے اور آگے بڑھ کر یہ کہا کہ تم لوگ منحوس ہو، تمھاری وجہ سے ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ اس کا متعلین جواب یہ تھا کہ منحوس تم خود ہو، تمھارے اعمال کی شامت تمھارے گلے میں آ رہی ہے۔ مگر ان رسولوں نے اس بات کو ایسے عمل الفاظ میں ادا کیا جس میں ان کے منحوس ہونے کی تصریح نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا اَلَا تَرَ کَیْکُمْ مَّعْلَکُمْ یعنی تمھاری بدفالی تمھارے ساتھ ہے۔ اور پھر وہی مشفقانہ خطاب کیا، اَیْنَ ذِکْرُکُمْ یعنی تم یہ تو سوچو کہ ہم نے تمھارا کیا بچا ڈالا ہے، ہم نے تو صرف تمھیں خیر خواہانہ نصیحت کی ہو

كُلَّمَا مَنَّامَا تَنبِئُكَ الْآسْرَ مِنْ دُونِ أَنْفُسِهِمْ وَمَا أَلَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾
 سب چیز کے اس قسم میں سے جو آگاہی زمین میں سے اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کچھ کی ان کو خبر نہیں اور
 آيَةُ لَهُمْ الْيَلِ ۖ تَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾
 ایک نشانی برائے ان کے واسطے رات، کچھ لینے ہیں ہم اس پر سے دن کو پھر تیرہ ہی یہ وہ جاتے ہیں اندھیرے میں، اور
 الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهُمْ ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾
 سورج چلا جا رہا ہے اپنے مستقر کے لئے جس پر یہ سادھا ہے اس زبردست باخبر نے۔
 وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾
 اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا جیسے ٹہنی پرانی،
 لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ
 نہ سورج سے ہو کہ پہلے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن
 النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۴۰﴾ وَآيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا
 سے، اور ہر کوئی ایک چکر میں پھرتے ہیں۔ اور ایک نشانی برائے ان کے واسطے کہ ہم نے اٹھایا
 ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكَ الْمَسْحُونِ ﴿۴۱﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ
 ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں۔ اور بنا دی ہم نے ان کے واسطے کشتی میں
 مَائِرَ كَبُونٍ ﴿۴۲﴾ وَإِنْ نَشَأْ أَخْرِجْنَهُمْ فَلَا صَبِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
 چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ٹوڑ دیں پھر کوئی نہ بچے ان کی فریاد کو اور نہ وہ
 يَنْقُذُونَ ﴿۴۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۴۴﴾
 بچائے جائیں، مگر ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک۔

خلاصہ تفسیر

اور قدرت کی نشانیاں اور عظیم الشان نعمتیں جو توحید کے دلائل ہیں، ان میں سے
 ایک نشانی ان لوگوں کے استدلال کے لئے مردہ زمین ہے (اور اس میں نشانی کی بات یہ
 ہے کہ ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا اور ہم نے اس (زمین) سے مختلف غلے نکالے

سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں اور دینے ہم نے اس (زمین میں) کھجوروں اور انگوروں کے باغ
 لگائے اور اس میں دباغ کی کب پاشی کے لئے پھٹے (اور مالے) جاری کئے تاکہ (مثل غلے کے)
 لوگ باغ کے پھلوں میں سے (بھی) کھائیں اور اس (پھل اور غلہ) کو ان کے ہاتھوں نے نہیں
 بنایا مگر ہم ریزی اور آب پاشی بظاہر (بہی) کے ہاتھوں ہوئی ہو مگر بیج سے درخت اور درخت سے
 پھل پیدا کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں، خاص خدا ہی کا کام ہے) سو ایسے دلائل دیکھ کر بھی
 کیا شکر نہیں کرتے (جس کا اول زینہ اللہ کے وجود اور توحید کا اقرار ہے۔ یہ استدلال تو
 زمینی اور آفاقی خاص نشانوں سے تھا، آگے عام زمینی اور نفسیاتی نشانوں سے استدلال کر
 لیں، وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کی قسم سے بھی (خواہ
 مقابلہ مائت کو بھی) ایک غلے، ایک پھل، خواہ مقابلہ مفاد و منافعت کو بھی) اور جو دشمن پرانے
 اور خود ان آدمیوں کے بھی دیر اور عورت اور ان چیزوں میں بھی جن کو (عام) لوگ نہیں جانتے
 (مقابلہ کے عام مفہوم کے اعتبار سے مخفی چیزوں میں بھی کوئی شے مقابل سے خالی نہیں اور
 اسی سے حق تعالیٰ کا بے مقابل ہونا معلوم ہو گیا یہاں سے آیت وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
 کی بھی توضیح ہو گئی) اور آگے بعض آیات آفاقیہ ساویہ اور ان کے بعض آثار سے استدلال
 ہو یعنی، ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات (کا وقت) ہے کہ (بوجہ اصل ہونے ظلمت کے
 گویا اصل وقت وہی تھا اور نور آفتاب عارضی تھا، گویا اس ظلمت کو دن نے چھپا لیا تھا، جیسے
 بکری کے گوشت کو اس کی کھال چھپا لیتی ہے) ہم (ہی عارض کو زائل کر کے گویا اس
 (رات) پر سے دن کو نارایتی میں سو کیا ایک (بھیر رات خود بخود ہوتی ہے اور) وہ لوگ اندھیرے
 میں رہ جاتے ہیں اور ایک نشانی، آفتاب (ہے کہ وہ) اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے،
 (یہ عام ہو اس نقطہ کو بھی جہاں سے چل کر سالانہ دورہ کر کے پھر اسی نقطہ پر جا پہنچتا ہے
 اور نقطہ آفتابیہ کو بھی، کہ حرکت یومیہ میں وہاں پہنچ کر غروب ہو جاتا ہے) اور یہ اندازہ
 بانہا ہوا ہے اس (رخدا) کا جو زبردست یعنی قادر ہو اور علم والا ہے کہ علم سے ان انتظامات
 میں مصلحت و حکمت جانتا ہے اور قدرت سے ان انتظامات کو نافذ کرتا ہے) اور ایک
 نشانی، چاند (ہے کہ اُس کی چال) کے لئے منزلیں مقرر کر لیں کہ ہر روز ایک منزل قطع
 کرتا ہے) یہاں تک کہ (اپنے آخر دورے میں پہنچا ہوتا ہوتا) ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی
 پرانی ٹہنی (کہ پتلی اور شخار ہوتی ہے اور ٹھن ہے کہ ضعف نور کی وجہ سے زردی میں بھی
 آتشیں کا اعتبار کیا جاوے اور سورج اور چاند کی چال اور رات و دن کی آمد و رفت ایسے انداز
 اور انتظام سے رکھی گئی ہے کہ نہ آفتاب کی چال ہے کہ چاند کو اس کے ظہور نور کے وقت

یعنی رات میں جبکہ وہ منور ہو جا پڑے یعنی قبل از وقت خود طلوع ہو کر اس کو اور اس کے وقت یعنی رات کو ہٹا کر دن بنا دے جیسا کہ قبر بھی اسی طرح آفتاب کو اس کے ظہور نور کے وقت نہیں پکڑ سکتا کہ دن کو ہٹا کر رات بنائے اور اس میں قمر کا نور ظاہر ہو جائے اور اسی طرح رات دن کے زیادہ معترضہ کے ختم ہونے سے پہلے آسکتی ہے (جیسے دن بھی رات کے زمانہ مقررہ کے ختم ہونے سے پہلے نہیں آسکتا) اور (چاند اور سورج) دونوں ایک ایک دائرہ میں حساب سے اس طرح چل رہے ہیں جیسے گویا تیر لپے ہیں اور حساب سے باہر نہیں ہو سکتے کہ رات دن کے حساب میں غلط واقع ہو سکے اور آگے آیات آفاقہ ارضیہ میں ایک خاص نشانی سفر اور سواری وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یعنی ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اپنی اولاد کو اکثر لوگ تجارت کے لئے سفر میں بھیجتے تھے، پس اس تجر میں تین نعمتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول بھری ہوئی کشتی کو جو بوجھل ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق ہونے والی چیز ہے سطح آب پر رواں کرنا، دوسرے ان لوگوں کو اولاد عطا فرمانا، تیسرے رزق و سامان دینا جس سے خود گھر بیٹھے رہیں اور اولاد کو کارندہ بنا کر بھیجیں اور سفر خشکی کے لئے، ہم نے ان کے لئے کشتی ہی جیسی لپسی چیز میں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اس سے اونٹ وغیرہ ہیں اور تشبیہ کشتی کے ساتھ اس خاص وصف کے اعتبار سے ہے کہ اس پر بھی سواری اور بار برداری اور قطع مسافت کی جاتی ہے اور اس تشبیہ کا حسن اس سے بڑھ گیا کہ عرب میں اونٹ کو سفینہ کہتے ہیں یعنی خشکی کی کشتی کہنے کا محاورہ ضائع تھا آگے کشتی کے ذکر کی مناسبت سے کفار کے لئے ایک وعید عذاب کی بیان فرمائی کہ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو (جن چیزوں کو وہ پوجتے ہیں ان میں سے) ان کا کوئی فریاد رس ہو جو غرق سے بچالے، اور نہ یہ (بعد غرق کے موت سے) خلاصی دیتے جائیں (یعنی نہ کوئی موت سے چھڑا سکے) مگر یہ ہماری ہی ہر بات ہے اور ان کو ایک وقت معین تک (دنیاوی زندگی سے) فائدہ دینا (منظور) ہے (اس لئے ہمت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

سورۃ یس میں زیادہ تر مضامین آیات قدرت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات بیان کر کے آخرت پر استدلال اور حشر و نشر کے عقیدے پر سچہ کرنے سے متعلق ہیں۔ مذکور الصدر آیات میں قدرتِ اہمہ کی ایسی ہی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو ایک طرف

اس کی قدرت کا ملکہ و دلائل واضح ہیں اور دوسری طرف انسان اور عام مخلوقات پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات و احسانات اور ان میں عجیب و غریب حکمتوں کا اثبات ہے۔

پہلی آیت میں زمین کی ایک مثال پیش فرمائی ہے جو ہر وقت ہر انسان کے سامنے ہے کہ خشک زمین پر آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین میں ایک قسم کی زندگی پیدا ہوتی ہے جس کے آثار اس میں پیدا ہونے والی نباتات اور اشجار اور ان کے غرات سے ظاہر ہوتے ہیں اور ان درختوں کے پٹھانے اور باقی رکھنے کے لئے زبرد زمین اور سطح زمین پر چٹوں کا جاری کرنا ذکر فرمایا، کیا مخلوق میں قسم ہے یعنی ہواؤں بادلوں اور زمین کی ساری قوتوں کو کام میں لگانے کا منشأ یہ ہے کہ وہ ان کے پھل کھائیں، یہ سب چیزیں تو آنکھوں سے مشاہدہ کی ہیں، جو ہر انسان دیکھنا جانتا کہ آگے انسان کو اس چیز پر متنبہ کیا گیا جس کے لئے یہ سارا کارخانہ قائم کیا گیا۔ فرمایا

نباتات کی پیداوار میں انسان **وَمَا عِندَکُمْ مِّنْ حِجَابٍ**، جو ہر مفسرین نے اس میں حرب مآکونی کے عمل کا دخل نہیں کے لئے قرار دے کر یہ ترجمہ کیا ہے کہ نہیں بنایا ان پھلوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ اس جملے نے غافل انسان کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ ذرا اپنے کام اور محنت میں غور کر کہ تیرا کام اس بارخ دیہار میں اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے زمین میں بیج ڈال دیا، اس پر بانی ڈال دیا، زمین کو نرم کر دیا، کہ نازک کو سنبھل سکتے ہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو، مگر اس بیج میں سے درخت اٹھنا، درخت پر پتے اور شاخیں بکھانا پھر اس پر طرح طرح کے پھل پیدا کرنا ان سب چیزوں میں تیرا کیا دخل ہے۔

یہ تو خالص قادر مطلق حکیم و دانایہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ اس لئے تیرا فرض ہے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے خالق و مالک کو فراموش نہ کرے۔ اسی کی نظیر سورۃ واقہ کی آیت **اَکْفُوْهُ یَوْمَ مَّا تَعْمُرُوْنَ عَاثِمُوْهُ اَمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّہٗ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّہٗ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّہٗ یَوْمَ تَعْلَمُوْنَ** دیکھو تو جو چیز تم ہوتے ہو اس کو لٹو و نہاؤں کرو درخت تم نے بنایا ہے یا ہم نے، خلاصہ یہ ہوا کہ اگر چنانچہ پھلوں کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل نہیں، مگر ہم نے اپنے فضل سے ان کو پیدا بھی کیا اور انسان کو ان کا مالک بھی بنا دیا اور اس کو اس کے کھانے اور فائدہ اٹھانے کا سلیقہ بھی سکھادیا۔

انسانی غذا اور حیوانات اور ان پر جو وغیرہ بعض مفسرین نے **وَمَا عِندَکُمْ** میں لفظ مآکونی کے کی قضا میں خاص تشریح لئے نہیں بلکہ اسم موصول مجھے آؤ یعنی فستار دے کر یہ ترجمہ کیا کہ کہ یہ سب چیزیں اس لئے پیدا کی ہیں کہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور ان چیزوں کو بھی کھا کر جو ان نباتات اور پھلوں سے خود انسان اپنے ہاتھوں کے کسب و عمل سے تیار کرتا ہے مثلاً

پھلوں سے طرح طرح کے حلوے، اچار، چٹنی، تیار کرنا اور بعض پھلوں سے تیل وغیرہ نکالنا جو انسانی کسب و عمل کا نتیجہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ یہ پھل جو قدرت نے بنائے ہیں بغیر کسی عمل اور انسانی تصرف کے بھی کھانے کے قابل بنائے گئے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ بھی دیا ہے کہ ایک ایک پھل سے طرح طرح کی خوش ذائقہ اور مفید چیزیں تیار کر لے۔

اس صورت میں پھلوں کا پیدا کرنا اور انسان کو اس کا سلیقہ دینا کہ ایک پھل کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کی اشیاء خوردنی خوش ذائقہ اور مفید تیار کر لے، یہ دوسری نعمت ہے۔ ابن کثیر نے ابن جریر کی اس تفسیر کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس تفسیر کی تائید حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قراءت سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی قراءت میں لفظ حاک کے بجائے جثا آیا ہے یعنی جثا جملہ آید میثم۔

تفصیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کے تمام حیوانات بھی نباتات اور پھل کھاتے ہیں، کچھ جانور گوشت کھاتے ہیں کچھ مٹی کھاتے ہیں، لیکن ان سب جانوروں کی خوراک مفودات ہی سے ہے۔ گھاس کھانے والا خالص گھاس، گوشت کھانے والا خالص گوشت کھاتا ہے، ان چیزوں کو دوسری چیزوں سے مرکب کر کے طرح طرح کے کھانے تیار کرنا، نمک، مرچ، شکر، ترشی وغیرہ سے مرکب ہو کر ایک کھانے کی دس قسمیں بن جاتی ہیں۔ یہ مرکب خوراک صرف انسان ہی کی ہے اسی کو مختلف چیزوں سے ایک مرکب غذا تیار کرنے کا سلیقہ دیا گیا ہے۔ یہ گوشت کے ساتھ نمک، مرچ، مصالحے اور پھلوں کے ساتھ شکر وغیرہ کا امتزاج انسان کی صنعت کاری ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھادی ہے۔ قدرت کی ان عظیم الشان نعمتوں اور ان میں قدرت کی صنعت کاری کی بے مثال کمیتوں کو ذکر فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا **أَفَلَا يَشْكُرُونَ**، کیا یہ عاقل لوگ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد شکر گزار نہیں ہوتے؟ آگے اس زمینی پیداوار اور آب و ہوا کے ذکر کے بعد انسان اور حیوانات کو بھی شامل کر کے قدرت مطلقہ کی ایک اور نشانی سے آگاہ کیا جاتا ہے، **مَنْ يَشْكُرْ أَكْثَرُ الْبَرَكَاتِ الَّتِي خَلَقَ الْأَنْسَاءَ وَابْنُ كَلْبَاءِ مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَشِمَالًا لَا يَفْهَمُونَ**، اس میں لفظ ازدواج زوجہ کی جمع ہے، جو جوڑے کے معنی میں آتا ہے۔ جوڑے میں دو متقابل چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا زوج کہا جاتا ہے۔ جیسے مرد و عورت ہیں مرد و عورت کا اور مرد و عورت کو مرد و عورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانات کے مرد و مادہ باہم زوج ہیں، نباتات کے بہت سے درختوں میں بھی نر اور مادہ کا اور اک کیا گیا ہے۔ کچھ نر اور پیدیتہ کے درختوں میں تو معروت و مشہور ہو ہی، اور ان میں بھی ہو تو کچھ بعید نہیں۔ جیسا کہ سائنس کی جدید تحقیقات میں تمام پھلوں اور پھل

درختوں میں مرد و مادہ ہوتے ہیں، ان میں تو مادہ و تناسل ہونا بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی سلسلہ جادات اور دوسری مخلوقات میں بھی ہو تو کیا بعید کہ جس کی طرف درمنا لا یفہمونی میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور عام طور پر حضرات مفسرین نے ازدواج کو بخشنے انواع و اقسام کھلے، کیونکہ جس طرح مرد و مادہ کو باہم زوجین کہا جاتا ہے اسی طرح دو متقابل چیزوں کو بھی زوجین کہتے ہیں جیسے سردی گرمی، خشکی ترسی، خوشی، بیماری تندرستی، پھر ان میں ہر ایک کے اندر اعلیٰ ادنیٰ، متوسط کے اعتبار سے بہت درجات اور انواع و اقسام بن جاتی ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں رنگ و ہیئت اور زبان اور طرز معیشت کے اعتبار سے بہت سی انواع و اقسام ہیں۔ لفظ ازدواج ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہے۔ آیت مذکورہ میں پہلے تو **مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ** یعنی خود انسانی نفوس کے انواع و اقسام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد **مِمَّا لَا يَفْهَمُونَ** میں ہزاروں مخلوقات شامل ہیں جن کا آج تک بھی لوگوں کو انکشاف نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ زمین کی تہہ میں اور دریاؤں اور پہاڑوں میں کتنی انواع و اقسام حیوانات، نباتات اور جادات کی ہیں۔

وَالْآيَةِ لَهُمْ الْغَيْبُ لَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ الْغَيْبَ، زمینی مخلوقات میں قدرت خداوندی کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد آسانی اور آفاقی مخلوقات کا ذکر ہے۔ شیخ کے لفظی معنی کھال اتارنے کے ہیں، کسی جانور کے اوپر سے کھال یا دوسری چیزوں پر سے غلاف اتار دیا جائے تو اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں اشارہ فرمایا ہے کہ اس جہان میں اصل تو ظلمت اور اندہیرا ہے، روشنی ماضی ہے جو سیارات اور ستاروں کے ذریعہ زمین پر چھا جاتی ہے۔ تقدیری نظام میں مقررہ وقت پر یہ روشنی جو دنیا کی اندھیری پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اس کو اوپر سے ہٹا لیا جاتا ہے تو ظلمت و اندھیری رہ جاتی ہے، اسی کو عورت میں رات کہا جاتا ہے۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذِي لَيْلٍ تَقْيِي لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آفتاب چلتا رہتا ہے، اپنے مستقر کی طرف مستقر جائے قیام کو بھی کہا جاتا ہے، اور وقت قرار کو بھی یعنی مستقر زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کھائی بھی۔ اور لفظ مستقر منہا ہے سیر سفر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ ہی بلا کسی وقفہ اور سکون کے دوسرا دورہ سفر شروع ہو جائے (ذکرہ ابن کثیر)

بعض حضرات مفسرین نے تو اس جگہ مستقر سے مستقر زمانہ مراد لیا ہے، یعنی وہ وقت جبکہ آفتاب اپنی حرکت مقررہ پوری کر کے ختم کر دے گا، اور وہ وقت قیامت کا دن ہے۔

اس تفسیر معنی آیت کے یہ ہیں کہ آفتاب اپنے مدار پر ایسے محکم اور مضبوط نظام کے ساتھ حرکت کر رہا ہے جس میں کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ ہزار ہا سال اس روش پر گزر چکے ہیں، مگر یہ سب دائمی نہیں، اس کا ایک خاص مستقر ہے، جہاں پہنچ کر یہ نظام شمس اور حرکت بند اور ختم ہو جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ تفسیر حضرت قتادہ سے منقول پورا ابن کثیر اور قرآن کریم کی سورۃ زمر کی ایک آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کہ مستقر ہے مراد مستقر زمانی یعنی روز قیامت ہے۔ آیت سورۃ زمر کی یہ ہے، تَخْلُقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِحُسْنِ تَكْوِيْنٍ اَتَيْلُ عَلَى الْاَنْهَارِ وَتَكُوْنُ الْاَنْهَارُ حَتّٰى اَتَيْلُ وَتَسْقٰى الشَّجَرُ وَتَاْفُقُ السَّيٰتُ جُوْىً لَا يَجْنُىٰ حَتّٰى اَسَاسِ آیت میں بھی تقریباً وہی بیان ہے جو سورۃ یس کی آیت مذکورہ کا ہے کہ اَوَّلَ يَلٍ وَنَهَارِ كَ الْاَقْلَابِ كَوَعَامِى نَظَرِ كَ مَطَابِنِ اَيْك تَحْمِيْلِ سَ بِيَانِ فَرَايِلَ كَ اَللّٰهُ تَعَالٰى رَاَتِ كُوْدُنَ پَرُوْخَا پ دِيَتَا ہے، اور دن کو رات پر گویا رات اور دن کو دو غلافوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ رات کا غلاف دن پر چڑھا دیا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور دن کا غلاف رات پر چڑھا دیا جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شمس و قمر و دلوں اللہ تعالیٰ کے مستند اور تابع فرمان ہیں، ان میں سے ہر ایک ایک خاص میعاد کے لئے چل رہا ہے۔ یہاں اَجَلُ شَمْسِی کے الفاظ ہیں جس کے معنی میعاد معین کے ہیں، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ شمس و قمر و دلوں کی حرکت دائمی نہیں، ایک میعاد معین یعنی روز قیامت پر پہنچ کر ختم اور منقطع ہو جائے گی۔ سورۃ یس کی آیت مذکورہ بھی ظاہر یہی ہے کہ لفظ مستقر سے یہی میعاد معین یعنی مستقر زمانی مراد ہے۔ اس تفسیر میں نہ آیت کے مفہوم و مراد میں کوئی اشکال ہے، نہ قواعد ہیئت و ریاضی کا کوئی اعتراض۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس سے مراد مستقر مکانی لیا، جس کی بناء پر ایک حدیث پر ہے جو صحیحین بخاری و مسلم وغیرہ میں متعدد صحابہ سے متعدد اسانید کے ساتھ منقول ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت ہے کہ وہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غروب آفتاب کے وقت مسجد میں حاضر تھے، آپ نے ان کو خطاب کر کے سوال کیا کہ ابوذر! تم جانتے ہو کہ آفتاب کہاں غروب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آفتاب چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس آیت میں مستقر سے یہی مراد ہے: **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا**

حضرت ابوذرؓ ہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا** کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا

مُسْتَقَرٌّ لَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، بخاری نے اس روایت کو متعدد مقامات پر نقل کیا ہے اور ابن ماجہ کے علاوہ تمام کتب ستہ میں یہ روایت موجود ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بھی اسی مضمون کی حدیث منقول ہے، اس میں کچھ زیادتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزانہ آفتاب تحت العرش پہنچ کر سجدہ کر کے اور نئے دورے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت پا کر نیا دورہ شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آنے لگا جب اس کو نیا دورہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ یہ حکم ہوگا کہ جس طرف سے آیا ہے اسی طرف لوٹ جائے یعنی مغرب کی طرف سے زمین کے نیچے جا پھر مغرب ہی کی طرف سے لوٹ کر مغرب سے طلوع ہو جائے جس روز ایسا ہوگا تو یہ قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامت ہوگی، اور اس وقت توبہ کرنے اور ایمان لانے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس وقت کسی مبتلا چلناہ کی گناہ سے اور مبتلائے شرک و کفر کی کفر سے توبہ قبول نہ ہوگی نہ ابن کثیر بحوالہ عبدالرزاق، جو حدیث میں آفتاب کے ان روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے مراد مکانی مستقر ہے **زیر عرش چکر کرنے کی تحقیق** یعنی وہ جگہ جہاں آفتاب کی حرکت کا ایک دورہ پورا ہو جائے، اور یہی معلوم ہوا کہ وہ جگہ تحت عرش ہی۔ اس صورت میں مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہر روز آفتاب ایک خاص مستقر کی طرف چلتا ہے، پھر وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت ملنے پر دوسرا دورہ شروع کرتا ہے۔

لیکن واقعات و مشاہدات اور ہیئت و فلکیات کے بیان کردہ اصول کی بناء پر اس میں متعدد قوی اشکالات ہیں۔

اول یہ کہ عرش رحمن کی جو کیفیت قرآن و سنت سے سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کے اوپر محیط ہے۔ یہ زمین اور سب آسمان مع سیارات و انجم کے سب کے سب عرش کے اندر محصور ہیں، اور عرش رحمن ان تمام کائنات سماویہ کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے، اس لحاظ سے آفتاب تو ہمیشہ ہر حال اور ہر وقت ہی زیر عرش ہے، پھر غروب کے بعد زیر عرش جانے کا کیا مطلب ہوگا؟

دوسرے یہ کہ مشاہدہ عام ہے کہ آفتاب جب کسی ایک جگہ سے غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے، اس لئے طلوع و غروب اس کا ہر وقت ہر حال میں جاری ہے، پھر بعد از غروب تحت العرش جانے اور سجدہ کرنے کے کیا معنی ہیں؟

تیسرے یہ کہ اس حدیث کے ظاہر سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آفتاب اپنے مستقر پر پہنچ کر وقفہ کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت لیتا ہے، حالانکہ

آفتاب کی حرکت میں کسی وقت بھی انقطاع نہ ہونا کھلا ہوا مشاہدہ ہے۔ اور پھر چونکہ طلوع و غروب آفتاب کا مختلف مقامات کے اعتبار سے ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے، تو یہ دفعہ اور سکون بھی ہر وقت ہونا چاہئے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آفتاب کو کسی وقت بھی حرکت نہ ہو۔

یہ اشکالات صرف فنی ریاضی اور فلکیات ہی کے نہیں، مشاہدات اور واقعات کے ہیں جن سے صرف نظر نہیں ہو سکتا، اور فنی اعتبار سے فلک الافلاک کے تابع آفتاب کی پرمیہ حرکت اور آفتاب کا چوتھے آسمان میں مرکوز ہونا جو بطلمیوسی نظریہ ہے جس کے خلاف اس سے پہلے بھی فیثاغورث نے اس نظریہ کی مخالفت کی تھی، اور آکھل کی نئی تحقیقات بطلمیوسی نظریہ کی غلطی اور فیثاغورث کے نظریہ کی صحت کو قریب پر یقین کر دیا ہے، اور حالیہ خلائی سفروں اور چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات نے اتنی بات تو یقین کر ہی دی ہے کہ تمام سیارات کائنات سے نیچے کی فضا میں ہیں، آسمانوں کے اندر مرکوز نہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو عنقریب آ رہی ہو **ذٰلِکَ فِیْ قُلُوْبِیْ تَبْیَحُوْنَ**، اس سے بھی اس نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے، اس نظریہ میں یہ بھی کہ یہ روزانہ کا طلوع و غروب آفتاب کی حرکت سے نہیں بلکہ زمین کی حرکت سے ہے۔ اس فنی نظریہ کے اعتبار سے حدیث مذکور میں ایک اور اشکال بڑھ جاتا ہے۔

اس کا جواب سمجھنے سے پہلے یہ پیش نظر رہنا چاہئے کہ جہاں تک آیت مذکورہ کی تصریح ہو اس پر مذکورہ شبہات و اشکالات میں سے قرآن پر کوئی بھی اشکال نہیں ہوتا اس کا غور تو صرف اتنا ہے کہ آفتاب کو حق تعالیٰ نے ایک ایسی منظم اور حکم حرکت پر لگایا ہو ہے کہ وہ اپنے مستقر کی طرف برابر ایک حالت پر چلتا رہتا ہے۔ اگر اس مستقر سے مراد تفسیر قتادہ کے مطابق مستقر زمینی لیا جائے یعنی روز قیامت، تو معنی اس کے یہ ہیں کہ آفتاب کی یہ حرکت قیامت تک دائمی ایک حال پر چلتی رہے گی پھر اس روز ختم ہو جائے گی۔ اور اگر مستقر زمینی مراد پس تو یہی اس کا مستقر مدار شمسی کے اس نقطہ کو کہا جاسکتا ہے جہاں سے اوّل مخلیق کے وقت آفتاب نے حرکت شروع کی اسی نقطہ پر پہنچ کر اس کا شبانہ دور کا ایک دورہ مکمل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی نقطہ اس کا انتہائی سفر ہے، اس پر پہنچ کر نئے دورہ کی ابتداء ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ اس عظیم دائرہ کا وہ نقطہ کہاں اور کونسا ہے جہاں سے آفتاب کی حرکت ابتدائی فریش میں شروع ہوتی، قرآن کریم اس قسم کی فضول بحثوں میں انسان کو نہیں اُلجھانا جن کا تعلق اس کے کسی دینی یا دنیوی فائدے سے نہ ہو۔ یہ اسی قسم کی بحث ہے، اس لئے اس کو چھوڑ کر قرآن کریم نے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی۔ اور وہ مقصد حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کاملہ کے خلاف مظاہر کیا بیان ہے، کہ اس جہاں میں سب سے بڑا اور سب سے روشن ترین کرہ آفتاب کا ہے۔

وہ بھی نہ خود بخود بن گیا ہے اور نہ خود بخود اس کی کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے، وہ اپنی اس مشابہہ روز کی حرکت میں ہر وقت حق تعالیٰ کی اجازت و مشیت کے تابع چلتا ہے۔

جتنے اشکالات اور پرکھے گئے ہیں آیات مذکورہ کے بیان پر ان میں سے کوئی بھی شبہ اور اشکال نہیں، البتہ احادیث مذکورہ جن میں یہ آیا ہے کہ وہ غروب کے بعد زبر عرش پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، اور اگلے دورے کی اجازت مانگتا ہے یہ سب اشکالات اس سے متعلق ہیں۔ اور اس آیت کے ذیل میں یہ بحث اسی لئے چھڑی کہ حدیث کے بعض الفاظ میں اس آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کے جوابات محدثین و مفسرین حضرات نے مختلف دیتے ہیں، ظاہر الفاظ کے اعتبار سے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آفتاب کا یہ سجدہ دن رات میں صرف ایک مرتبہ بعد الغروب ہوتا ہے، جن حضرات نے حدیث کو اس ظاہری مفہوم پر محمول کیا ہے انہوں نے غروب کے متعلق تین احتمال بیان کئے ہیں۔ ایک یہ کہ معلم معمرہ کا غروب مراد ہو، یعنی اس مقام کا جہاں کے غروب پر اکثر دیکھا آبا دی میں غروب ہو جاتا ہے، یا خطہ تقویر کا غروب، یا افق مدینہ کا غروب۔ اس طرح یہ اشکال نہیں رہتا کہ آفتاب کا غروب و طلوع تو ہر وقت ہر آن ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس حدیث میں ایک خاص افق کے غروب پر کلام کیا گیا ہے، لیکن صاف بے غبار جواب وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت استاذ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے **سجدہ الشمس** میں اختیار فرمایا ہے، اور متحدہ دائر تفسیر کے کلام سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

اس کے سمجھنے سے پہلے پیغمبرانہ تعلیمات و تعبیرات کے متعلق یہ اصولی بات سمجھ لی ضروری ہے کہ آسمانی کتابیں اور ان کے لائے والے انبیاء علیہم السلام خلق خدا کو آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور و فکر اور تدبر کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود و توحید و علم قدرت پر استدلال کرتے ہیں، مگر ان چیزوں میں نہ تو کسی حد تک مطلوب شرعی ہے جس حد تک اس کا تعلق انسان کی دنیوی اور معاشرتی ضرورت سے یا دینی اور اخروی ضرورت سے ہو۔ اس سے زائد نری فلسفیانہ تدقیق اور حقائق ہشیامہ کے کھوج گھٹنے کی فکر میں عام خلق اللہ کو نہیں ڈالا جاتا۔ کیونکہ اوّل تو حقائق ہشیامہ کا مکمل حقیقی علم خود حکماء و فلاسفہ کو بھی باوجود عرصی صرفت کرنے کے نہیں ہو سکا، بیچائے عوام تو کسی شمار میں ہیں، پھر اگر وہ حاصل بھی ہو جائے اور اس سے نہ ان کی کوئی دینی ضرورت پوری ہو اور نہ کوئی صحیح مقصد دنیوی اس سے حاصل ہو تو اس لایعنی اور فضول بحث میں دخل دینا اصاحت عمر اور اصاحت مال کے سوا کیا ہے۔

قرآن اور انبیاء کا استدلال آسمان و زمین کی مخلوقات اور ان کے تغیرات انقلابات

سے صرف اس حد تک ہوتا ہے جو ہر انسان کو مشاہدہ اور ادنیٰ غور و فکر سے حاصل ہو سکے۔ فلسفہ اور ریاضی کی فنی تحقیقات جو صرف حکماء و علماء ہی کر سکتے ہیں نہ ان پر استدلال کا مدار رکھا جاتا ہو نہ ان میں غور و توجہ کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیغام پر عمل ہر انسان کا فرض ہے۔ عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کسی پہاڑ اور جزیرہ میں رہتا ہو یا کسی ممتاز شہر میں، اس لئے پیغمبرانہ تعلیمات عوام کی نظر اور ان کی عقل و فہم کے مطابق ہوتی ہیں جن میں کسی فنی جہارت کی ضرورت نہ ہو۔

نماز کے اوقات کی پہچان، نہایت قبلہ کا متعین کرنا، مہینوں اور سالوں اور تاریخوں کا کالراک، ان سب چیزوں کا علم ریاضی کے حسابات کے ذریعہ بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، مگر شریعت اسلام نے ان میں سے کسی چیز کا مدار ریاضی کی فنی تحقیقات پر رکھنے کے بجائے عام مشاہدات پر رکھا ہے۔ مہینے اور سال اور ان کی تاریخیں قمری حساب رکھیں اور چاند کے ہونے نہ ہونے کا مدار صرف رویت حلال اور مشاہدہ پر رکھا۔ روزے اور حج کے ایام اسی بنیاد سے متعین کئے گئے۔ چاند کے ٹٹنے بڑھنے چھینے اور پھر طلوع ہونے کا راز بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا کہ **قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ النَّاسِ مِنَ الْحَیْطِ**، یعنی آپ کہہ دیں کہ چاند کے یہ سب تغیرات اس مقصد کے لئے ہیں کہ تم ان سے پہلے کا شروع اور ختم اور اس کی تاریخیں معلوم کر کے حج وغیرہ کے دن متعین کر سکو۔ اس جواب نے ان کو اس پر تنبیہ فرمادی کہ تمہارا سوال لایعنی اور فضول ہے، اس کی حقیقت معلوم کرنے پر تمہارا کوئی کام دین یا دنیا کا اٹھا ہوا نہیں، اس لئے سوال اس چیز کا کر جس کا تعلق تمہاری دینی یا دنیوی ضرورت سے ہو۔

اس تہید کے بعد اصل معاملہ پر غور کیجئے، کہ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور محبت بانٹ کر چند مظاہر کا ذکر کر کے انسان کو اللہ کی توحید اور علم و قدرت کا ملہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس میں سب سے پہلے زمین کا ذکر کیا جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے **وَآیَۃُ لَہُمْ اَلْاَکْمَۃُ فِی السَّجۃِ**، پھر اس پر پانی برسا کر درخت اور نباتات اگانے کا ذکر کیا، جو ہر انسان دیکھتا اور جانتا ہے، **اَلْحَیۡتُ تَاۡکُلُ اَلْاَیۡۃَ**، اس کے بعد آسمان اور فضا کے آسانی سے متعلق چیزوں کا ذکر شروع کر کے پہلے میل و تنہار کے روزانہ انقلاب کا ذکر فرمایا **وَآیَۃُ اَنۡہُمۡ اَتِیۡلُۡۤ اَلْاَیۡۃَ**، اس کے بعد سورج اور چاند جو سیارات و انجم میں سے بڑے ستارے ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ان میں پہلے آفتاب کے متعلق فرمایا **وَآلۡلَہُ فِیۡ عَیۡنِہِ یُکۡسِیۡہِ لَیۡلاً ذِیۡلَکَ فَہِیَ جَیۡرٌ اَکۡثَرُ فِیۡہِ اَلۡلَہُ فِیۡہِ**، اس میں غور کیجئے کہ مقصد اس کا یہ بتلانا ہے کہ آفتاب

خود بخود اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے نہیں چل رہا بلکہ یہ ایک عزیز و عظیم یعنی قدرت والے اور جاننے والے کے مقرر کردہ نظم کے تابع چل رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے قریب حضرت ابو ذرؓ کا ایک سوال کا جواب کے ذریعہ اسی حقیقت پر متنبہ ہونے کی ہدایت فرمائی، جس میں بتلایا کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور پھر گلاب درہ شروع کرنے کی اجازت مانگتا ہے، جب اجازت مل جاتی ہے تو حسب دستور آگے چلتا ہے، اور صبح کو جانب مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اس کا حاصل اس سے زائد نہیں کہ آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت عالم دنیا میں ایک نیا انقلاب آتا ہے، جس کا مدار آفتاب پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلابی وقت کو انسانی تنبیہ کے لئے موزوں سمجھ کر فرمائی کہ آفتاب کو خود مختار اپنی قدرت سے چلنے والا نہ سمجھو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اذن و مشیت کے تابع چل رہا ہے۔ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ اس کی اجازت کے تابع ہے، اس کے تابع فرمان حرکت کرنے ہی کو اس کا سجدہ قرار دیا گیا۔ کیونکہ سجدہ ہر چیز کا اس کے مناسب حال ہونے کا ہے، جیسا کہ قرآن نے خود تصریح فرمادی ہے **قُلْ عَلَیۡہِ سُلُوۡتُکُمۡ وَرُکُوعُکُمۡ**، یعنی ساری مخلوق اللہ کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہے، مگر ہر ایک کی عبادت و تسبیح کا طریقہ الگ الگ ہے، اور ہر مخلوق کو اس کی عبادت و تسبیح کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ جیسے انسان کو اس کی نماز و تسبیح کا طریقہ بتلادیا گیا ہے، اس لئے آفتاب کے سجدہ کے یہ معنی سمجھنا کہ وہ انسان کے سجدہ کی طرح زمین پر ہاتھ مارنے کی بجائے ہوگا صحیح نہیں۔

اور جبکہ قرآن رسالت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام آسمانوں، سیاروں، زمینوں پر محیط ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ آفتاب ہر وقت ہر جگہ زیر عرش ہی ہے۔ اور جبکہ تجربہ شاہد ہے کہ آفتاب جس وقت ایک جگہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، اس لئے اس کا ہر طلوع و غروب سے خالی نہیں، تو آفتاب کا زیر عرش رہنا بھی دائمی ہر حال میں ہے، اور غروب و طلوع ہونا بھی ہر حال میں ہے۔ اس لئے حامل معنوں حدیث کا یہ ہوا کہ آفتاب اپنے پورے دورے میں زیر عرش اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، یعنی اس کی اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قریب قریب تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کر کے لا وقت آجائے گا، تو آفتاب کو اپنے مدار پر گلاب درہ شروع کرنے کے بجائے پیچھے لوٹ جانے کا حکم ہو جائیگا، اور وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ اس وقت دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا، کسی کا ایمان و توبہ اس وقت مقبول نہیں ہوگا۔

خلاصہ یہ کہ غروب آفتاب کی تخصیص اور اس کے بعد زرخوش جانے اور دہاں بھرے کرنے اور اگلے دورے کی اجازت مانگنے کے جو واقعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں پیغمبر اور مشر تعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل پر مداس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پر سجدہ کرے، اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آفتاب کی حرکت میں کچھ وقفہ ہونا لازم آتا ہے۔ اور نہ یہ مراد ہے کہ وہ دن رات میں صرف ایک ہی سجدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ صرف غروب کے بعد تخت العرش جاتا ہے مگر اس انقلابی وقت میں جبکہ سب عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب ہم سے غائب ہو رہا ہے اس وقت بطور تمثیل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درحقیقت آفتاب کے زیر عرش تابع فرما چلنے رہنے سے ہو رہا ہے، آفتاب خود کوئی قدرت و طاقت نہیں رکھتا، تو جس طرح اس وقت اہل مدینہ اپنی جگہ پر محسوس کر رہے تھے کہ اب آفتاب سجدہ کر کے اگلے دورے کی اجازت مانگا اس طرح جہاں جہاں وہ غروب ہوتا جائے گا سب کے لئے ہی سبق حاصل کرنے کی تلقین ہوگی اور حقیقت معاملہ یہ بھی کہ آفتاب اپنے مدار پر حرکت کے درمیان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتا ہے اور اگلے چلنے کی اجازت بھی مانگا رہتا ہے، اور اس سجدہ اور اجازت کے لئے کہا کو کسی سکون اور وقفہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اس تقریر پر حدیث مذکورہ میں دو مشاہدات کی روشنی سے شبہ ہوتا ہے نہ قواعد ہیئت و ریاضی کے اعتبار سے اور نظام شمسی اور حرکت سیارات میں بطوریسی تحقیق صحیح ہو یا فینا غورث والی تحقیق جو آجکل نئی تحقیقات سے مزید ہو گئی ہے، دونوں صورتوں میں حدیث مذکورہ پر کوئی شبہ اور اشکال باقی نہیں رہتا۔

اب یہ سوال کہ حدیث مذکورہ میں جو آفتاب کا سجدہ کرنا اور اگلے دورے کی اجازت طلب کرنا مذکور ہے، یہ کام تو حیات اور علم و عقل کا ہے، آفتاب و ماہتاب بے جان بے شعور مخلوقات ہیں، ان سے یہ افعال کیسے صادر ہوئے؟ تو اس کا جواب قرآن کی آیت **وَلَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ سَجْدَةً بَلْ عَنِ الْفَلَکِ** کے تحت میں آچکا ہے کہ ہم جن چیزوں کو بے جان اور بے عقل و بے شعور سمجھتے ہیں، وہ بھی درحقیقت رُوح اور جان اور عقل و شعور کا ایک خاص حصہ رکھتے ہیں۔ البتہ ان کی حیات اور عقل و شعور انسان و حیوان کے مقابل میں کم اور اتنی کم ہے کہ عام احسانات اس کا ادراک نہیں کر سکتے، مگر اس کی نفی پر بھی کوئی شرعی یا عقلی دلیل موجود نہیں اور قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کا ذی حیات اور ذی عقل و شعور ہونا ثابت کر دیا ہے، اور نئی تحقیقات نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

فائل۔ قرآن و حدیث کی مذکورہ تصریحات سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ شمس و قمر دونوں متحرک ہیں، ایک میلاد کے لئے چل رہے ہیں اس سے اس نئے نظریہ کی نفی ہوتی ہے جو آفتاب کی حرکت کو تسلیم نہیں کرتا، اور جدید ترین تحقیقات نے خود بھی اس کو غلط ثابت کر دیا **وَالْقَمَرُ فِي سَبْعِينَ يَوْمًا هَادِيًا عَلَىٰ عَادَتِهِ رَاكِبًا** اقلید جیو، عربوں، کھجور کے دخت کی خشک شاخ کو کہا جاتا ہے جو مکر کرمان جیسی ہو جاتی ہے۔

منازل قمر

منازل، منزل کی جمع ہے، جاتے نزل کو منزل کہا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے چاند اور سورج دونوں کی رفتار کے لئے خاص حدود مقرر فرمائی ہیں جن میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ چاند چونکہ اپنا دورہ ایک مہینہ میں پورا کر لیتا ہے اس لئے اس کی منزل تیس یا انیس ہوتی ہیں، مگر چونکہ ہر مہینہ میں چاند کم از کم ایک دن غائب رہتا ہے، اس لئے عموماً اس کی منزلیں اٹھائیس کہی جاتی ہیں۔ اہل ہیئت و ریاضی نے ان منزلوں کے خاص نام اُن ستاروں کی مناسبت سے رکھ دیئے ہیں جو ان منازل کی محاذات میں پائے جاتے ہیں۔ جاہلیت عرب میں بھی انہی ناموں سے منزلوں کی تعیین کی جاتی تھی۔ قرآن کریم ان مطلق ناموں سے بالاتر ہے، اس کی مراد صرف وہ فاصلے ہیں جن کو چاند خاص خاص دنوں میں طے کرتا ہے۔ سورۃ یونس میں اس کی تفصیل مقرر کی ہے، جو معارف القرآن جلد چہارم کے صفحہ ۵۰۶ و ۵۰۷ میں بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ سورۃ یونس کی آیت میں شمس و قمر دونوں کی منزلوں کا ذکر ہے۔ **جَعَلَ الشَّمْسُ سَبْعًا وَ الْقَمَرُ ثَلَاثًا وَ هَذَا مَنَاقِلُ الْاٰیَةِ** فرق اتنا ہے کہ چاند کی منزلیں مشاہد سے پہچانی جاتی ہیں اور آفتاب کی منزلیں ریاضی کے حسابات سے۔ حق تعالیٰ کا لفظ جو نون القدر میں چاند کی کیفیت آخر مہینہ کی بتلائی ہے جب وہ مکمل ہونے کے بعد گھٹنا گھٹنا ایک قوس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، عربوں کے ماحول کے مناسب اس کی مثال کھجور کی خشک شاخ سے دی گئی ہے، جو طالی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

وَلَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ سَجْدَةً بَلْ عَنِ الْفَلَکِ یعنی آفتاب و ماہتاب دونوں اپنے اپنے مدار میں گزرتے رہتے ہیں۔ فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں، بلکہ اس دائرہ کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے۔ یہ آیت سورۃ التیسار میں بھی گزر چکی ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ چاند کسی آسمان کے اندر مرکوز نہیں، جیسا کہ بطوریسی نظریہ ہیئت میں ہو، بلکہ وہ آسمان کے نیچے ایک خاص مدار میں حرکت کرتا ہے، اور آجکل کی نئی تحقیقات اور چاند تک انسان کی رسائی کے واقعات نے اس کو باطل یقینی بنا دیا ہے۔

وَاٰیۃُ لَهُمْ اَنَّا خَلَقْنَا زَیۡتُوۡنَہُمْ فِی الْفَلَکِ الْاَلۡفَیۡنَ وَ اَلۡمِیۡنَ وَ خَلَقْنَا لَہُم

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت و حکمت، زمین، آسمان وغیرہ میں بیان کر کے خدا شناسی اور توحید کی دعوت دی گئی تھی، اور اس کے قبول کرنے پر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحوں کا وعدہ تھا، اور نہ ماننے پر عذاب شدید کی وعید آیات مذکورہ اور ان کے بعد آنے والی آیات میں کفار اہل مکہ جو اس کے بلا واسطہ مخاطب تھے ان کی کج روی کا بیان ہے کہ نہ ان پر ترغیب ثواب کا اثر ہوتا ہے، نہ ترہیب عذاب کا۔

اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالمے ذکر کئے گئے ہیں کہ جب مسلمان ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد آخرت میں تو آتا ہی ہے، اگر تم نے اس عذاب سے ڈر کر ایمان قبول کر لیا، تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ مگر یہ سن کر بھی اعراض کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن میں اس جگہ ان کے اعراض کا ذکر صراحتاً اس آیت میں نہیں کیا، کیونکہ اگلی آیت میں جو اعراض کا ذکر ہے اس سے خود بخود یہاں بھی اعراض کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ اور بخوبی قاعدہ سے اذاریقین تکلم کی شرط کی جسزاء آتھو ضو اخذ ہوتے ہیں، جس کے محذوف ہونے پر اگلی آیت کے الفاظ شاہد ہیں، کہ ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی آیت آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔

اللہ کا رزق بعض کو دوسرا مکالمہ یہ ہے کہ جب مسلمان کفار کو غریبوں، فقیروں کی امداد کرنے بلا واسطہ لئے کی حکمت اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لئے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے محتاجوں کو دیا کرو، تو یہ لوگ بطور استہزاء کے کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہو کہ ہرگز رازق سب مخلوق کا اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کیوں دیں تم جو ہیں نصیحت کرتے ہو کہ ہم ان کو رزق دیا کریں یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ ہمیں رازق بنانا چاہو۔ یہ کفار بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار کرتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَیْسَ سَاءَ لِقَائُكُمْ رَبَّکُمْ فِی السَّمَاءِ مَا فَخْرَیَہِ الْآتِزُّنَ مِمَّا بَعْدُ مِنْہَا لَیْقَوْنَ اللہ یعنی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، جس سے زمین میں حیات نباتی پیدا ہوئی، اور طرح طرح کے پھل پھول نکلم تو وہ اقرار کریں گے کہ یہ پانی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی رازق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے جواب میں بطور استہزاء کے یہ کہا کہ جب خدا تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے گا

ہم کیوں دیں۔ گویا ان احمقوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں کو دینے کو اللہ کی رزاقیت کے منافی سمجھا۔ اور یہ نہ سمجھا کہ رزاقی مطلق کا قانون حکیمانہ یہ ہے کہ ایک انسان کو دے کر اس کو ضرور کے لئے واسطہ بناتا ہے، اور بلا واسطہ دوسروں کو دیتا ہے، اگرچہ وہ اس پر بھی بغینہ قادر ہے کہ سب کو خود ہی بلا واسطہ رزق پہنچائے، جیسا کہ حیوانات میں عموماً اس طرح ہر کڑے کوڑے اور درندے پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے۔ ان میں کوئی مالدار کوئی غریب نہیں، کوئی کسی کو نہیں دیتا، سب کے سب قدرتی دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ مگر انسانوں میں نظام معیشت اور باہمی تعاون و تمناصر کی روح پیدا کرنے کے لئے رزق پہنچانے میں بعض کو بعض کے لئے واسطہ بناتا ہے تاکہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملے اور جس کو دیا جائے وہ اس کا احسان مند ہو۔ کیونکہ انسانوں کا باہمی تعاون و تمناصر جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، یہ بھی باقی رہ سکتا ہے جبکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہو، غریب کو مالدار کے پیسے کی حاجت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت، ان میں سے کوئی کسی سے بے نیاز نہیں۔ اور غور کریں تو کسی کا کسی پر احسان بھی نہیں ہر شخص جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لئے دیتا ہے۔

یہاں سوال کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا جبکہ ان کا ایمان ہی اللہ پر نہیں اور بہت تضرع فقہاء وہ احکام فرعیہ کے مخاطب بھی نہیں۔ سو اس کا جواب واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی تشریحی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مردہ اصول کی بناء پر تھا۔

وَلَیْقَوْنَ لَہُمْ شَرٌّ مِّنْ ہٰذَا اَلْوَعَدُ اِنْ کُنتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۷﴾ مَا یَنْظُرُوْنَ

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہ تو راہ دیکھتے ہیں

اِلَّا صٰحِبَہٗ وَ اٰحَدَہٗ تَاٰخِذُہُمْ وَ ہُمْ یَعْصِمُوْنَ ﴿۳۸﴾ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ

ایک چنگھاڑ کی جو ان کو آپکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر ذکر کریں گے

تَوَصِیَہٗ وَ لَا اِلٰی اٰہْلِہِمَّ یَرْجِعُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَ لَفِیْہِ فِی الصُّورِ اٰیٰتٍ مِّنْ

کچھ کہہ ہی مریں اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جائیں گے۔ اور ہر جگہ کی صورتوں میں وہ

مِّنْ اِلٰہِکُمْ اِلٰی رَبِّہُمْ یَسْئَلُوْنَ ﴿۴۰﴾ قَالُوْا لَیْسَ لَنَا مِمَّنْ بَعَثَ

قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ کہیں گے اور خدائی ہماری کس نے اٹھادیا

مِنْ مَّرْقَدٍ نَأْتُهُ هَذَا أَمَّا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۲﴾
 ہم کو ہماری نیند کی جگہ یہ وہ ہی جودعہ کیا تھا جس نے اور یہ کہ تمہارا پیغمبروں نے
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْهَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۳﴾
 بس ایک چٹکھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہائے پاس پکڑے چلے آئیں۔
 فَأَلْيَوْمَ لَا يُظَالَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۴﴾
 پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔
 إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ﴿۵۵﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ
 تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں ہیں باتیں کرتے، وہ اور ان کی عورتیں
 فِي ظِلٍّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿۵۶﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا
 سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تنکے لگائے۔ ان کے لئے وہاں ہر چیز اور ان کے لئے
 يَدْعُونَ ﴿۵۷﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۸﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ
 جو جو کچھ مانگیں۔ سلام بولنا ہے رب ہر بان سے اور تم الگ ہو جاؤ آج
 أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿۵۹﴾ أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا
 اے گنہگارو۔ میں نے نہ کہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ
 تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ أَعْبُدُونِي فَرَحًا
 نہ پر جو شیطان کو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اور یہ کہ جو مجھ کو،
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۱﴾ وَلَقَدْ أَخْلَلْ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ
 یہ راہ ہے سیدھی۔ اور وہ پہکالے گیا تم میں سے بہت خلقت کو، پھر کیا
 تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۳﴾
 تم کو سمجھ نہ سکتی۔ یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔
 اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۶۴﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى
 جاؤ اس میں آج کے دن بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ہر لگا دیں گے ان کے

أَفْوَاحِهِمْ وَبِكَلِمَاتٍ يَخْرِجُهُمْ مِنْهَا كَأَنَّهُمْ مَخْرُجُونَ ﴿۶۵﴾
 منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتلائیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کھاتے تھے۔
 وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ لَاقَاتِي
 اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑیں رستہ پانے کو پھر کہاں سے
 يُبْصِرُونَ ﴿۶۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا
 سوجھے۔ اور اگر ہم چاہیں صورت مخ کر دیں ان کی جہاں کی تہاں پھر نہ آگے
 اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۶۷﴾ وَمَنْ يَعْصِرْ غَرْبًا شَكَّةً
 چل سکیں اور نہ وہ اٹلے پھر سکیں۔ اور جو کچھ پوڑھا کریں اور نہ جا کریں
 فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۶۸﴾
 اس کی پیدائش میں پھر کیا ان کو سمجھ نہیں۔

خلاصہ تفسیر

ادھر یہ کافر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سے بطور انکار کہتے
 ہیں کہ یہ وعدہ دیا تم کا جو ادھر آیت میں مذکور ہے اور دیکھتے ہیں اکثر اس کی خبر دیا کرتے ہو وہ
 کب ہوگا اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو تو بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ جو بار بار پوچھ رہے
 ہیں تو گویا یہ لوگ بس ایک آوازِ سخت (یعنی نفی) اولیٰ کے منتظر ہیں جو ان کو (یعنی مطلق کفار کو)
 آپھڑے لگی اور وہ سب (اُس وقت) باہم زعم معمول کے مطابق اپنے معاملات میں (لڑ جھگڑ
 رہے ہوں گے سو) اس آواز کے ساتھ معاً اس طرح فنا ہو جائیں گے کہ نہ تو حیثیت کرنے کی
 فرصت ہوگی، اور نہ اپنے گھروالوں کے پاس لوٹ کر جاسکیں گے بلکہ جو جس حال میں ہوگا مر کر رہ
 جائے گا) اور (پھر دوبارہ) صورت پھونکا جائے گا تو وہ سب یکساں قبروں سے (نکل نکل) اپنے
 رب کی طرف (یعنی جہاں حساب ہوگا) جلدی جلدی چلے گئیں گے (اور وہاں کی ہول و ہیبت
 دیکھ کر) کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی ہم کو ہماری قبروں سے کس لئے اٹھا دیا، کہ یہاں کی نسبت
 سے تو وہاں ہی راحت میں تھے، فرستے جواب دیں گے کہ، یہ وہی (قیامت) ہے جس کا رحمان نے
 وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے (مگر تم نے نہ مانا تھا، آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) وہ (خلفہ
 ثانیہ صرکا) بس ایک زور کی آواز ہوگی (جیسے نفی) اولیٰ بھی صحیحہ واحدہ تھا، کہا قال تعالیٰ

تَانِظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، اسی طرح یہ بھی ایک آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ پہلے موقف کی طرف چلنا مذکور تھا اور یہاں پہنچ جانا اور یہ چلنا اور پہنچنا جزا و قہر ہوگا۔ قرآن کریم کے الفاظ مختصر ذن اور جازت مکمل نفس تنجہا سابق سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا غم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم نے دنیا میں کفر وغیرہ کیا کرتے تھے (یہ تو اہل جہنم کا حال ہوا اور) اہل جنت کا حال یہ ہے کہ وہ بیشک اس روز اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے وہ اور ان کی بیبیان ساریوں میں مسہر یوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے (اور) ان کے لئے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا اور ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا (یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ، رواہ ابن ماجہ) اور ان کے پھر تم سے ہر قسم کا عذاب چھٹ جائے گا کہ ان کو موقف میں حکم ہوگا کہ اے کفر کے ارتکاب کرنے والے! مجرمو! آج راہل ایمان سے! آگ ہو جاؤ کیونکہ ان کو جنت میں بھیجا ہے اور تم کو دوزخ میں اور اُس وقت اُن سے طاعت کے طور پر یہ فرمایا جائے گا کہ اے اولاد آدم (اور اسی طرح جنت سے بھی خطاب ہوگا، وَلَیْ عَلَيْهِ قَوْلُ تَعَالٰی یُنْزِلُ السَّمَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْاِلَیْسَ الْاِیْمَانُ) کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے اور یہ کہ میری (ہی) عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے (مراد عبادت سے اطاعت مطلقہ ہے و ہذا کقولہ تعالیٰ لَا تَشْبُهُوا مَحْشُورَاتِ الشَّیْطَانِ وَلَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ الشَّیْطَانُ) اور (یزم شیطان کی نسبت یہ بات بھی معلوم کرانی تھی کہ) وہ تم میں (یعنی تمہاری) بنی نوع میں) ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے جن کی گمراہی کا وبال بھی پچھلے کافروں کے واقعات عذاب کے سلسلے میں بتلادیا گیا تھا) سو کیا تم راتنا نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہو جاؤں گے تو ہم بھی اسی طرح مستحق عذاب ہوں گے (تو اب) یہ جہنم ہے جس کا تم سے (کفر کی) تقدیر پر (وعدہ کیا جا چکا تھا۔ آج اپنے کفر کے بدلے اس میں داخل ہوا آج ہم ان کے منہوں پر ہر لگاؤں گے (جس سے یہ جھوٹا عذر پیش نہ کر سکیں، جیسا شروع شروع میں کہیں گے وَاللّٰہُ زَبَّانًا مَّكْتُومًا) اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، دہ عذاب تو آخرت میں ہوگا، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے کفر کی سزا میں ان کی آنکھوں کو ملایا دیتے (خواہ آنکھ کی مینائی کو یا خود آنکھ کے عضو ہی کو) پھر ہاتھ کی طرف (چلنے کے لئے) دوڑتے پھرتے سو ان کو کہاں نظر آنا جیسا قوم نوح پر ایسا ہی عذاب آیا تھا، کَمَا قَالَ تَعَالٰی فَاَنصَبْ اَنْفُسَکُمْ فَاَنصَبْ اَنْفُسَکُمْ) اور اس سے بڑھ کر، اگر ہم چاہتے تو ان کی سزائے کفر میں

ان کی صورتیں بدل ڈالتے، (جیسے پہلے بعض لوگ بندرا درخیز ہو گئے) اس حالت سے کہ یہ چاہیں وہیں رہ جاتے (یعنی سرخ کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ان کو جانور بنا دیتے اور جانور بھی اپنا چھوٹا جگہ سے نہ ہٹ سکیں) جس سے یہ لوگ نہ سمجھ سکیں کہ وہ کون سے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا کچھ تعجب نہ کرنا چاہئے کہ آنکھوں کا طش اور صورتوں کا سرخ کیسے ہو جاتا ہے دیکھ اس کی ایک نظیر ہماری قدرت شاہد ہے کہ ہم جس کی زیادہ عمر کرتے ہیں (یعنی بہت بڑھ کر دیتے ہیں) تو اس کو طبعی حالت میں اٹھا کر دیتے ہیں (طبعی حالت سے مراد عقل و شعور اور سننے دیکھنے وغیرہ کی قوتیں اور قوت ہاضمہ، نامیہ، وغیرہ اور رنگ و روغن و جمال ہیں) اور اٹھا کرنے سے مراد ہے ان کا انقلاب اور تغیر حالات اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف (اچھے سے بُرے کی طرف) پس طش و سرخ بھی ایک قسم کا تغیر ہے کامل سے ناقص کی طرف، سو کیا اس حالت کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب ایک تغیر پر قدرت ہے دوسری پر بھی ہے، بلکہ قدرت کی نسبت تو جمیع ممکنات کے ساتھ مساوی ہے گویا میں تناظر و تامل بھی نہ ہو سو ان لوگوں کو اس پر نظر کر کے ڈرنا اور کفر کو ترک کر دینا چاہئے)

معارف و مسائل

مَا تَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ ان کفار کا جواب ہے جو استہزاء و انکار کے طور پر مسلمانوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم جس قیامت کے آنے کے قائل ہو وہ کب کس سال اور کس تاریخ میں آئے گی، یَقُولُونَ مَتٰی هٰذَا الْاَوْفٰی، ان لوگوں کا یہ سوال درحقیقت کسی تحقیق واقعہ کے لئے نہیں بلکہ بطور تمسخر و استہزاء کے تھا اور بالفرض تحقیق کے لئے بھی ہوتا تو ان ظالمین کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے سال اور تاریخ کا پورا یقینی علم کسی کو نہ دیں، یہاں تک کہ اپنے انبیاء و رسل کو بھی نہیں دیا۔ ان احمقوں کا یہ سوال بالفرض تحقیق طلبی ہی کے لئے ہوتا بھی ان فوجیوں کا تھا۔ اس لئے اس کے جواب میں قیامت کی تاریخ بتانے کے بجائے ان لوگوں کو اس پر تنبیہ فرمائی کہ جو چیز یقینی طور پر آنے والی ہے عقلندہ کا کام یہ ہے کہ اس کی تیاری میں لگے، نہ یہ کہ اس کے وقت اور تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرے۔ مقتضی عقل کا یہ تھا کہ قیامت کی خبر سن کر ایمان لاتے اور وہ کام کرتے جس سے اُس عالم میں فلاح حاصل ہو، مگر یہ لوگ اپنی غفلت میں ایسے چلنے ہوئے ہیں گویا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے تو کچھ سوچیں۔ اس لئے فرمایا کہ یہ قیامت کے منتظر ہیں اور قیامت کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایک ہی آواز کی آواز صورت کی ہوگی جو سب کو اچانک اس طرح پکڑے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں

اور باہمی معاملات کے جھگڑوں میں گتے ہوتے ہوں گے سب کے سب اسی حال میں مکرر جائیں گے۔ حدیث میں ہو کہ دو آدمی ایک کپڑے کی خرید و فروخت میں گتے ہوتے ہوں گے، کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، اگر اچانک قیامت آجائے گی، اور وہ کپڑا لٹ نہ کر پائیں گے، کوئی آدمی اپنے حوض کو مٹی سے لپ کر درست کر رہا ہوگا، کہ اسی حال میں مرارہ جائے گا درودہ ابولعیم عن ابی ہریرۃ قرطبی

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ یعنی اس وقت جو لوگ مجتہع ہوں گے وہ آپس میں کسی کو کام کی وصیت کرنے کی ہمت نہیں پائیں گے اور جو گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھروں میں واپس آنے کی بھی ہمت نہیں پائیں گے، اسی جگہ مرنے کے مرتبہ رہ جائیں گے۔ یہ بیان قیامت کے لغزہ اولیٰ کا ہے جس سے سارا عالم زمین و آسمان تباہ ہو جائیگا اس کے بعد فرمایا: **وَلَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدِثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ**، اجداتِ جدت کی جھج ہے بجے قبر اور یسولون نسلان سے مشتق ہے جس کے معنی تیز چلنے کے ہیں، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں **يَسْخَرُونَ مِنْكَ يَحْجَرُونَكَ وَالْأَجْدِثُ يَتَرَأَّعُونَكَ** آیا ہے کہ یہ لوگ اپنی قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اور ایک آیت میں جو ارشاد ہے **وَإِذَا هُم بِقِيَامٍ يَنتَظِرُونَ** یعنی حشر کے وقت لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے دیکھتے رہیں گے، یہ اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ ابتداءِ حیرت سے کھڑے ہو کر دیکھنے کا واقعہ ہوا اور بعد میں تیزی سے حشر کی طرٹ دوڑنا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اور جیسا کہ آیاتِ قرآن سے ثابت ہو کر فرشتے ان سب کو پکار کر میدانِ حشر میں لائیں گے ماس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی حاضری حشر اپنی خوشی سے نہیں بلکہ جبری طور پر ہوگی اور فرشتوں کے پکارنے کی وجہ سے دوڑتے ہوئے حشر میں آجائیں گے۔

فَأَمَّا أَجُودٌ فَذُكِّرْنَا مِّنْ لَّدُنَّا مَن قَدِ نَا كُفَّارًا اگرچہ قبروں میں بھی عذابِ قرین مبتلا تھے، وہاں کچھ آرام نہ تھا، مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ پہلا عذاب کا عدم معلوم ہوگا اس لئے پکاریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال لیا، وہیں رہتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر فرشتے یا عام مومنین جواب دیں گے:-

هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّسُولُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یعنی یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا، اور اس کے رسولوں نے اس کی سچی خبر تم کو سنائی تھی، تم نے توجہ نہ دی۔ اس مقام پر اللہ کی صفات میں سے لفظ رحمن اختیار کرنے میں اشارہ ہے کہ اس نے تو اپنی رحمت سے تمہارے لئے اس عذاب سے بچنے کے بہت سامان کئے تھے، اور قبل از وقت اس کا

وعدہ اور اپنی کتابوں اور انبیاء کے ذریعہ اس کی خبر تم تک پہنچانا بھی صفتِ رحمت ہی کا اقتضا تھا، **إِنَّا أَصْلَحْنَا الْقَيْمَ فِي شَعْلٍ فَكَفَرُوا**، اصحابِ جہنم کی پریشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد قیامت میں اصحابِ جنت کا حال ذکر فرمایا کہ وہ اپنی تعریحات میں مشغول ہو گئے، فاکون، فاکون، فاکون، جی ہے، خوش دل خوش حال کو کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے فی شغل کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصحابِ جہنم کو پیش آنے والی پریشانیوں سے بالکل بے غم ہوں گے، لہذا کہ بعض المفسرین اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس جگہ یہ لفظ فی شغل اس خیال کے دفع کرنے کے لئے بڑھایا ہو کہ جنت میں جبکہ نہ کوئی عبادت ہوگی نہ کوئی فرض و واجب اور نہ کسب معاش کا کوئی کام ہوگا اس بیکاری میں آدمی کا جی نہ گھبرائے گا، اس لئے فرمایا کہ ان کو اپنی تعریحات ہی کا بڑا شغل ہوگا، جی گھبرائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

هَمٌّ وَآزٍ وَجَلَمٌ، ازدواج میں جنت کی حوریں بھی داخل ہیں اور دنیا کی بیبیاں بھی۔ **وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ**، یہ دعوت سے مشتق ہے، جس کے معنی بلانے کے ہیں۔ یعنی اہل جنت جس چیز کو بلا دیں گے وہ ان کو مل جائے گی۔ قرآن کریم نے اس جگہ **يَدْعُونَكَ لَتُسَلِّوُنَا لَنَافِعًا** فرمایا، کیونکہ کسی چیز کا سوال کر کے حاصل کرنا بھی ایک محنت مشقت ہے، جس سے جنت پاک ہی بلکہ وہاں ہر ضرورت کی چیز حاضر و موجود ہوگی۔

وَأَمَّا أَتَمَّ الْقَوْمَ أَتَمَّ الْقَوْمَ میدانِ حشر میں اڈل جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب گڈ بڈ منتشر ہوں گے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا **كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرُونَ** یعنی وہ منتشر پڑیوں کے ڈل کی طرح ہوں گے مگر بعد میں ان کے گرد گردہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دیے جائیں گے، کفار ایک جگہ مومن دوسری جگہ، فجار فساق الگ، مسلماء اور معتبول بنوے الگ۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا فِي دِينِكُمْ مَن بَدَّلَ دِينَهُ** یعنی جبکہ نفوس جوڑ جوڑ کر جائیں گے۔ آیت مذکورہ میں بھی اسی امتیاز کا بیان ہے۔

أَلَمْ آخِذِينَ لَكُمْ مِّنْ دِينِكُمْ، یعنی تمام بنی آدم کو (بلکہ جنات کو بھی) غلام کر کے قیامت میں کہا جائے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تم کو یہ ہدایت نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کفار عوام شیطان کی تو عبادت نہ کرتے بنوں کو یا دوسری چیزوں کو پوجتے تھے، اس لئے ان پر عبادتِ شیطان کا الزام کیسے عائد ہوا، جواب یہ ہے کہ کسی کی اطاعت مطلقہ کرنا کہ ہر کام ہر حال میں اس کا ہٹانے اس کا نام عبادت ہے چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطان کی تعلیم ہی کی پیروی کی، اس لئے ان کو عابدِ شیطان کہا گیا جیسا کہ حدیث میں اس شخص کو جو مال یا بیوی کی محبت میں آکر بروہ کام کرنے لگے جس سے مال بڑھے

یا یہی راہی ہو اگر خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو ایسے شخص کو حدیث میں بعد الدرم اور عبد الزوج کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بعض صوفیائے کرام کے کلمات میں جو اپنے نفس کے لئے بت پرستی کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد نفس کی خواہشات کا اتباع کرنا ہے، کفر و شرک مراد نہیں، جیسا کہ بعض نے فرمایا تو گفت از سجدہ را و مبتلا پیشانیم چند بر خرو دہمت دین مسلمان ہیم

اَلَيْسَ تَنْحِمُ عَلٰى اٰخِاِہِمُمْ، محشر میں حساب کتاب کے لئے پیشی میں اڈل تو ہر شخص کو آزادی دے دی جو چاہے عذر پیش کرے، مگر مشرکین وہاں قیام کھاکر اپنے شرک و کفر سے منکر جائیں گے وَاللّٰہُ دَیِّنًا مَا کُنَّا مُشْرِکِیْنَ۔

اور بعض یہ بھی کہیں گے کہ فرشتوں نے ہمارے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھ دیا ہے ہم تو اس سے بری ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے مونہوں پر پتھر لگا دیں گے کہ بول نہ سکیں، اور ان کے مقابلہ میں خود انہی کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء کو سرکاری گواہ بنا کر ان کو بولنے کی صلاحیت دیدی وہ ان کے تمام اعمال کی گواہی دیں گے۔ آیت مذکورہ میں تو ہاتھ پاؤں کا بولنا ذکر کیا گیا ہے دوسری آیت میں انسان کے کان، آنکھ، اور کھال کا بولنا ذکر ہے، قَیِّدٌ عَلَیْہُمْ مِّمَّعِہُمْ وَاَنْصَاؤُہُمْ وَجَلْوَدُہُمْ، اور ایک جگہ جَوَّہُہُمْ عَلَیْہُمْ اَلِیْسَ لَہُمْ اَعْنَانٌ کِی زبانیں گواہی دیں گی۔ یہ اس کے منافی نہیں کہ ان کے مونہوں پر پتھر لگا دی جائے گی، کیونکہ ہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کچھ نہ بول سکیں گے، ان کی زبان ان کی مرضی کے خلاف چلے گی، اور شہادت دے گی۔

ربا یہ الشکال کہ ان اعضاء میں گویائی کیسے پیدا ہوگی تو اس کا جواب خود قرآن نے دیدیا اَلطُّغٰنَۃُ الَّتِیْ نَحْنُ اَنْطَقْنَ کُلُّ شَیْءٍ، یعنی یہ اعضاء کہیں گے جن اللہ نے ہر گویائی والے کو گویا کیا ہے، اس نے ہمیں بھی گویائی دیدی۔

وَمَنْ نَّعْبُدُ سِوٰیْہِ فِی الْغُلُوْلِ اَقْلًا یَّعْقِلُوْنَ، لغو، تعبیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں عمر دراز دینے کے، اور عجب سے، تنگی سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں آوندھا لٹا کر دینے کے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور محبت بالغہ کے ایک اور مظہر کا بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان دجوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے زیر تصرف ہی، قدرت کا عمل، اس میں مسلسل جاری ہے، ایک گندے اور بے جان قطرے سے اس کا وجود شروع ہوا، بطن مادر کی تین اندھیریوں میں اس خلاصہ کائنات اور عالمِ صغریٰ تخلیق ہوئی، کسی کیسی نازک

مشینیں اس کے وجود میں پیوست کی گئیں پھر روح ڈال کر زندہ کیا گیا، نو بیٹے بطنِ مادر کے اندر اس کی تربیت اور نشوونما ہو کر ایک مکمل انسان بنا اور اس دنیا میں آیا۔ تو ممکن ہونے کے باوجود اس کی ہر چیز ضعیف و کمزور ہے۔ قدرت نے اس کے مزاج کے مناسب غذا مائے چھاتیوں میں پیدا کر دی جس سے اس کو تدریجی توانائی ملی اور اس وقت سے جو ان تک مکلف مراحل سے گزر کر اس کے سب قوتیں مضبوط ہوئے، قوت دشوکت کے دعوے ہونے لگے، ہر مقابلہ کو شکست دینے کے حوصلے پیدا ہوئے۔

پھر جب خالقِ مالک کو منظور ہوا تو اب ان سب طاقتوں قوتوں میں کمی شروع ہوئی، کمی بھی بے شمار مراحل سے گذرتے ہوئے بالآخر ٹرھاپے کی آخری حرکت پہنچی۔ جہاں پہنچ کر غور کیا جائے تو پھر وہ اس منزل میں پہنچ گیا جس سے بچنے میں گذرا تھا۔ ساری مائیں و عضلاتیں بدلنے لگیں، جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب تھیں وہ مبغوض نظر آئے لگیں، جن سے راحت ملتی تھی اب وہ موجب کلفت بن گئی ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے تنگیوں یعنی اندھا کر دینے سے تعبیر فرمایا ہے، وَلَعَمْرَ لَیْسَ

مَنْ عَاشَ اَخْلَقْتَ الْاِیَّامَ حَذَہٗ وَ دَخَانَهُ ثِقَاتُ السَّحَابِ وَالْبَصُرُ یَمِیْنُ یُوحِیْضُ زَہْرَہٗ کَا قُرْبَانِہٖ اِسْ کِی حَلَّتْ وَ شَدَّتْ کُوْبُ سِدَہٗ اَوْرَہٗ اِنَّا کَرَدْنِہٖ کَا، اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی شغوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کر کے الگ ہو جائیں گی۔

یعنی انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ اعتماد اپنی آنکھ سے دیکھی یا کان سے سنی ہوئی چیز پر ہوتا ہے۔ ٹرھاپے کی آخر عمر میں یہ بھی قابل اعتماد نہیں، گراں گوشی کے سبب بات پوری سمجھنا مشکل، ضعیف بینائی کے سبب صحیح و صحیحنا مشکل۔ منتہی نے اسی معنوں کو کہا ہے وَ مَنْ حَبَّ النَّاسَ لَیْسَ لَہُمْ اَعْنَانٌ کِی حَلَّتْ وَ شَدَّتْ کُوْبُ سِدَہٗ اَوْرَہٗ اِنَّا کَرَدْنِہٖ کَا، یعنی جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ رہو گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائیگی یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی۔

انسان کے وجود میں یہ انقلابات قدرت حق تعالیٰ شانہ کا عجیب و غریب مظہر تو ہے ہی اس میں انسان پر ایک عظیم احسان بھی ہے کہ غایت کائنات نے جتنی طاقتیں انسان کے وجود میں ودیعت فرمائی ہیں، وہ درحقیقت سرکاری مشینیں ہیں، جو اس کو دیدی گئی ہیں، اور یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ یہ تیری ملک نہیں اور دائمی بھی نہیں، بالآخر تجھ سے واپس لی جائیں گی اس کا تقاضا ظاہری یہ ہے تھا کہ جب وقتِ مقرر آجائے سب طاقتیں بیک وقت واپس لی جائیں

مگر مولائے کریم نے ان کی داپسی کی بھی بڑی مددیں قطعیں کر دی ہیں اور تدریجی طور پر داپس لیا ہے تاکہ انسان متنبہ ہو کر سفر آخرت کا سامان کر لے۔ واللہ اعلم

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ اس کے لائق نہیں یہ تو خاص نصیحت کر اور قرآن کر

مبین ﴿۱۱﴾ لَيْسَ لِمَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۱۲﴾

صاف۔ تاکہ دُرُست سے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام مسکروں پر۔

أَوْ لَمْ يَبْرُوا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ

سما اور نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے بنادینے ان کے واسطے اپنا مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کو جو اسے

لَهُمَا مَلِكُونَ ﴿۱۳﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَكُونُونَ

پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے پھر ان کوئی واکھی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾ وَاتَّخَذُوا

اور ان کے واسطے چار پاؤں میں فائدہ ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کمزور شکر نہیں کرتے۔ اور پکڑتے ہیں

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۵﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ

اللہ کے سوائے اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں۔ نہ کر سکیں گے

نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۱۶﴾

ان کی مدد اور یہ ان کی فوج ہو کر پھر سے آئیں گے۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ کنارہ جو نبوت کی نفی کرنے کے لئے آپ کو شاعر کہتے ہیں یہ محض باطل ہے کیونکہ ہم نے آپ کو شاعری (یعنی خیالی مضامین مرتب کرنے کا) کا علم نہیں دیا اور وہ (شاعری) آپ کے شایان شان بھی نہیں وہ (یعنی آپ کو عطا کیا ہوا علم جس کو یہ لوگ شاعری کہتے ہیں) تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ دیان احکام کے اثر سے ایسے شخص کو (نافع ڈرانا) ڈراوے جو (حیات قلبیہ کے اعتبار سے) زندہ ہو

اور تاکہ کافروں پر (عذاب کی) حجت ثابت ہو جاوے۔ کیا ان (مشرک) لوگوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے (نفع کے) لئے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کئے اور (ہلکے) مالک بنانے سے، یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور آگے اس نفع کی کچھ تفصیل ہے کہ ہم نے ان مواشی کو ان کا تاج بنا دیا اور وہ ان کے کام میں لانے سے کام دیتے ہیں چنانچہ ان میں بعض قرآن کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لئے اور بھی نفع ہیں (جیسے بال، کھال، ہڈی وغیرہ مختلف طریقوں سے استعمال میں آتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے) پینے کی چیزیں بھی ہیں (یعنی دودھ) سو کیا (اس پر بھی) یہ لوگ شکر نہیں کرتے (اور شکر کا سب سے مقدم اور اہم درجہ توحید پر ایمان ہے، اور انھوں نے) دجائے فکر اور توحید کے کفر اور شرک اختیار کر رکھا ہے چنانچہ ان کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو دان مجبورین کی طرف سے، مدد ملے (یعنی) وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے اور (مدد تو کیا کرتے اور آگے) وہ (مجبورین) ان لوگوں کے حق میں ایک فریق (مخالفت) ہو جاویں گے جو (وقف حساب میں بالاعمال حاضر کئے جاویں گے) اور وہاں حاضر ہو کر ان کی مخالفت کا اہتمام کریں گے کما قال تعالیٰ فی سورۃ مزیم وَتَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِذَا وَقَالَ تَعَالَىٰ فِي سُوْرَةِ يُونُسَ قَالِٰ مَثَرًا نَّكِرًا هُمْ مَّا كُنْتُمْ لِيَّ اَنَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وَتَعَبُوا لِيْكَ مِنْ اٰيٰتِيْ-

معارف و مسائل

وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ، چونکہ منکرین نبوت و رسالت قرآن کی تاثرات عجیبہ اور دلوں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت کا جو عام مشاہدہ میں بھی — انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لئے کہی تو اس کلام الہی کو سحر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہتے تھے اور کبھی اس کلام کو شعر اور آپ کو شاعر کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ تاثرات عجیبہ کلام الہی ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ یا تو یہ جادو کے کلمات ہیں، جو دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یا شاعرانہ کلام ہے وہ بھی عام دلوں پر اثر انداز ہو کر رہتا ہے۔

حق تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھلائی اور نہ ان کی شان کے مناسب تھی، آپ کو شاعر کہنا باطل اور غلط ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرب تو وہ قوم ہے جس کی فطرت میں شعر و شاعری پڑی ہوئی ہے، عورتیں بچے بچے ساختہ شعر کہتے ہیں، وہ شعر کی حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں، انھوں نے قرآن کو شعر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کس اعتبار سے کہا؟ کیونکہ تو قرآن

وزن شعری کا پابند ہے نہ کہیں روایت قافیہ کا، اس کو تو جاہل شعر و شاعری سے ناواقف بھی شعر نہیں کہہ سکتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ شعر و اصل خیالی خود ساختہ مضامین کو کہا جاتا ہے خواہ نظم میں ہو یا نثر میں، ان کا مقصد قرآن کو شعرا و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے سے یہ تھاکہ آپ جو کلام لائے ہیں وہ محض خیالی افسانے ہیں یا پھر شعر کے معنی معروف کے اعتبار سے شاعر کہا تو اس مناسبت سے کہ جس طرح نظم اور شعر خاص اثر رکھتا ہے اس کا اثر بھی ایسا ہی ہے۔

امام جصاص نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی شعر پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، البتہ ایک شعر ابن مرقہ کا آپ نے پڑھا تھا۔

سجدی لا الایام ما كنت جاهلاً و یأتیک بالایام من لم تزود
اس کو آپ نے وزن شعری کو توڑ کر من لم تزود بالایام پڑھا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں شاعر نہیں، اور میرے لئے شعر و شاعری مناسب ہے۔

یہ روایت ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی ہے، اور ترمذی، نسائی، امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کوئی شعر تصنیف کرنا تو کیا آپ و سرور کے اشعار بھی پڑھنے کو اپنے لئے مناسب نہ سمجھتے تھے۔ اور بعض روایات میں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وزن شعری کے مطابق کچھ کلمات منقول ہیں وہ بقصد شعر نہیں اتفاقی ہیں اور ایسے اتفاقی کوئی ایک دو شعر موزوں ہو جانے سے کوئی آدمی شاعر نہیں کہلاتا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فطری حال سے جو بڑی محنتوں پر مبنی تھا یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً شعر کوئی مذموم ہے جیسا کہ شعر و شاعری کے احکام کی تفصیل سورہ شعراء کے آخری رکوع میں گذر چکی ہو وہاں دیکھ لیا جائے۔

أَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ أَفَ تَنْقَضُكُمْ يَتَذَكَّرُكُمْ آيَاتُنَا مَا قُتِلَتْ آيَاتُنَا فَنُفِثَتْ لَهَا مَا تَكُونُ
اس آیت میں چوپائے جانوروں کی تخلیق میں انسانی منافع اور ان میں قدرت کی عجیب و غریب صنعتکاری کا ذکر فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اور احسان عظیم کو بتلایا گیا ہے کہ یہ چوپائے جانور جن کی تخلیق میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، خالص دست قدرت کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صریحاً نہیں کیا کہ انسان کو ان چوپائوں سے نفع اٹھانے کا موقع ملا اور اجازت دیدی بلکہ اس کو ان کا مالک بنا دیا کہ وہ ان میں ہر طرح کے مالکانہ تصرفات کر سکتے ہیں، خود نفع اٹھا سکتے

ان کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں۔

ملکیت اشیاء کی اصل علت
عطا جو حق ہے نہ سرمایہ نہ منت
یا منت سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے قائل دولت و سرمایہ کو اصل قرار دیتے ہیں اور سوشلزم اور کمیونزم دلت منت کو اصل علت تخلیق و ملکیت کی قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس فیصلے نے بتلادیا کہ تخلیق اشیاء اور ان کی ملکیت میں دونوں کا کوئی دخل نہیں، تخلیق کسی چیز کی انسان کے قبضہ میں نہیں، وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور عقل کا تقاضا ہے کہ جو کسی چیز کو پیدا کر دہی اس کا مالک بھی ہو۔ اس طرح اصل اور حقیقی ملکیت اشیاء عالم میں حق تعالیٰ کی ہے، انسان کی ملکیت کسی بھی چیز میں صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کر لے سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی اثبات ملکیت اور استقال ملکیت کا قانون اپنے پیغمبروں کے ذریعہ نازل فرما دیا ہے۔ اس قانون کے خلاف کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا۔

وَرَدَّ لَهَا قَتْلَهَا قَتْلُكُمْ اس میں ایک اور احسان و انعام کی طرف اشارہ فرمایا کہ اکثر جانور اونٹ، گھوڑا، بکری، بیل وغیرہ اگر دیکھو تو طاقت میں انسان سے بہت زیادہ ہیں، انسان ان کے مقابلہ میں کمزور ہے۔ اس کا اثر یہ ہونا چاہئے تھا کہ ان جانوروں پر قابو نہ پاسکتا، مگر حق تعالیٰ نے جیسا ان جانوروں کی تخلیق کا انعام انسان کو بخشا اسی طرح یہ بھی فطرت بنادی کہ ان مست جانوروں کو انسان کے سامنے مسخر اور تابع بنا دیا۔ ایک لڑکا ایک قوی گھوڑے کے منہ میں گھام ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر جہاں چاہے لے پھرتا ہے۔ یہ بات بھی انسان کا کوئی اپنا کمال نہیں، صرف حق تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے۔

وَهُمْ لَكُمْ خِزْيَانٌ مَحْضُونَ اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ بخشد سے مراد فریق مخالفت لیا جائے، اور مطلب آیت کا یہ ہو کہ جن چیزوں کو انھوں نے دیا میں مہبود بنا رکھا ہے، یہی قیامت کے روز ان کے مخالفت ہو کر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

اور حضرت حسن و قتادہ سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو خدا کو اس لئے بنایا تھا کہ یہ ان کی مدد کریں گے، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہ توان کی مدد کرنے کے قابل نہیں خود وہی لوگ جو ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے خدام اور ان کے سپاہی بنے ہوئے ہیں انکی حفاظت کرتے ہیں کوئی ان کے خلاف کام کرے تو یہ ان کی طرف سے لڑتے ہیں مدد فرمائی

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٦﴾
اب تو غمگین مت ہوان کی بات سے ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ
کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرے پھر تب ہی وہ ہو گیا جھگڑنے

مُتَبَيِّنٌ ﴿٤٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي
بولنے والا۔ اور بھلا تا کہ ہم پر ایک مثل اور بھول گیا اپنی پیدائش کہنے لگا کون زندہ کرے گا

الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٤٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئیں؟ تو کہہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾ إِنَّا لَنَبْنِي لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔ جس نے بنادی تم کو سبز درخت سے

نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٥٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ
آگ پھر اب تم اس سے سلگاتے ہو۔ کیا جس نے بنائے آسمان اور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقُدْرَةٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ
زمین نہیں بنا سکتا ان جیسے؟ کیوں نہیں،

وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ
اور وہی ہر اصل بنانے والا سب کچھ جاننے والا۔ اس کا حکم یہی ہو کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
کہے اس کو ہو وہ اسی وقت ہو جائے۔ سو پاک ہو وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت

كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٣﴾
ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر کچلے جائے گے۔

خلاصہ تفسیر

رجب یہ لوگ ایسے واضح اور کھلے ہوئے امور میں بھی خلافت ہی کرتے ہیں تو ان لوگوں

کی باتیں انکار و تحید و رسالت سے متعلق آپ کے لئے آزر و گناہ کا باعث نہ ہونا چاہئے کیونکہ
آزر و گناہ ہوتی ہر ایک اور امید ہوتی ہے مخاطب کے عقل و انصاف سے اور ان لوگوں میں نہ عقل پر

نہ انصاف تو ان سے کسی چیز کی امید ہی نہیں ہو سکتی پھر غم کیوں ہو آگے دوسرے طریقے سے آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے بیشک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ زبان

سے اظہار کرتے ہیں اس لئے وقت معشر مرمان کو ان کے عمل کی مزا ملے گی کیا (اس آدمی کو) جو
قیامت کا انکار کرتا ہے یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو ایک حقیر لطف سے پیدا کیا جس کا تقاضا

یہ تھا کہ اپنی ابتدائی حالت کو یاد کر کے اپنی حقارت اور خالق کی عظمت کو دیکھ کر خود خوار و گستاخی
کی جرات نہ کرے تا دوسرے خود اپنے حالات سے اس پر استدلال کرنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا

اس کی قدرت سے کیا بعید ہے سو اس نے ایسا نہ کیا بلکہ اقتضائے مذکور کے خلاف وہ علانیہ
اعتراف کرنے لگا (اور وہ اعتراف یہ کہ) اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مغفون بیان کیا

رجیب اس لئے کہ اس سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اپنی اصل کو بھول گیا کہ ہم نے اس
کو لطف حقیر سے ایک کامل انسان بنایا کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ

کر دے گا آپ جواب دیدیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے۔
کہ پہلی تخلیق کے وقت ان ہڈیوں کا زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ تھا اور اب تو ایک مرتبہ ان میں

حیات پیدا ہو کر ایک قسم کا تعلق حیات سے ہو چکا ہے اب ان میں حیات پیدا کرنا یا مشکل ہی
اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے یعنی ابتداء کسی چیز کو پیدا کر دینا یا پیدا شدہ کو فنا کر کے

دوبارہ پیدا کر دینا وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ بعض اہرے درخت سے تمھارے لئے آگ
پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگالیتے ہو جیسا کہ عرب میں ایک درخت تھا، خرچ

دوسرا عقار، ان دونوں درختوں سے چھاق کا کام لیتے تھے، دونوں کے ملانے سے آگ پیدا
ہو جاتی تھی تو جس قادر نے ہرے درخت کے پانی میں آگ پیدا فرمادی تو دوسرے جمادات میں

حیات پیدا کر دینا اس کے لئے کیا مشکل ہے اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس
پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو (دوبارہ) پیدا کر دے، ضرور قادر ہے اور وہ بڑا پیدا کرنے
والا خوب جاننے والا ہے (اور اس کی قدرت ایسی ہے کہ) جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ

کرے تو اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے تو ان سب
مقدمات سے ثابت ہو گیا کہ اس کی پاک ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہو اور یہ با
سب شبہات سے سالم رہ گئی کہ تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے یعنی قیامت کے روز

معارف و مسائل

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَنَّا نَخْلُقُ مِنْهَا مَا نَشَاءُ مِنْ غُلَقٍ لِّمَنْ يَرْجُو
خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں جو بعض روایات میں انبی بن خلعت کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور بعض میں عاص بن وائل کی طرف اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں کہ دونوں سے ایسا واقعہ پیش آیا ہو پہلی روایت پہنچی نے شعب اللایمان میں اور دوسری روایت ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ عاص بن وائل نے بطیار کے سے ایک بوسیدہ بڑی اٹھائی، اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا اللہ اس بڑی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا پھر تجھے کو جہنم میں داخل کرے گا (ابن کثیر)
تَحْيِيَّتُمْ مَّيِّتُونَ یعنی یہ نطفہ حقیر سے پیدا کیا ہوا انسان کیسے اہل کرم مقابلہ پر آنے لگا کہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔

مَقَرَّبَ لَنَا مَثَلًا یہاں ضرب مثل سے مراد اس کا یہ واقعہ کہ بوسیدہ بڑی کو ہاتھ سے ریزہ ریزہ کرتے ہوئے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کو حال یا مستقبل سمجھا اس کے بعد فرمایا وَكَيْفَ تَخْلُقُ یعنی اس مثال کے بیان کرنے کے وقت وہ خود اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ایک حیرت انگیز اور ناپاک قلو بے جان میں جان ڈال کر اس کو پیدا کیا ہے اگر وہ اپنی اس اصل کو نہ بھولتا تو ایسی مثالیں پیش کر کے قدرت الہیہ کے انکار کی جرأت نہ کرتا۔

جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ اَلْاَخْضَرِ نَارًا عرب میں دو درخت معروف تھے۔ ایک فرخ دوسرا عفار۔ عرب لوگ ان دونوں درختوں کی دو شاخیں مثل مسواک کے کاٹ لیتے تھے جو بالکل ہری تازہ پانی سے بھری ہوتی تھی، ایک کو دوسری پر گر گرنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ ہرے درخت سے آگ پیدا کرنے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ (قرطبی) اور اگر درختوں کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو ہر درخت شروع میں ہرا بھرا ہونے کے بعد آخر میں خشک ہو کر آگ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس طرح ہر درخت بھی اس کا مصداق ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں بظاہر ہی مراد ہے اَنزَلْنَا نَارًا مِّنَ السَّمَاءِ فَنَزَّلْنَا عَلَيْهَا مَاءً فَخَسَتْ اَخْضَرَ فَتَنَزَّلْنَا عَلَيْهَا مَاءً فَخَسَتْ اَخْضَرَ فَتَنَزَّلْنَا عَلَيْهَا مَاءً فَخَسَتْ اَخْضَرَ یعنی کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے جس کو تم سچا کر اپنے کام میں لیتے ہو کیا اس آگ سے شعلہ بننے والے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے ۱
لیکن آیت مذکورہ میں چونکہ شجر کے ساتھ اخضر کی صفت بھی ذکر کی گئی ہے اس لئے

یہاں ظاہر ہی ہے کہ وہ خاص درخت مراد ہیں جن سے ہرے بھرے ہونے کے باوجود آگ پیدا ہوتی ہے۔

اِنَّمَا اَمْرُكَ اِذَا ارَادَ شَيْءًا اَن يَقُولَ لَهَا كُنْ فَتَكُونُ مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں تو انسانی مصنوعات کی طرح ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پہلے مواد جمع فرمائیں پھر اس کے لئے کاربگر بنالیں، پھر ایک مدت تک کام کر کے وہ چیز تیار ہو بلکہ وہ جب اور جس وقت جس چیز کو پیدا فرمانا چاہیں ان کو صرف حکم دیدینا کافی ہوتا ہے کہ "پیدا ہو جا" تو جس چیز کو یہ حکم ملتا ہے وہ فوراً اس کے حکم کے مطابق وجود میں آجاتی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر چیز کی تخلیق دفعی اور فوری ہی ہو۔ بلکہ حکمت خالق کے تابع جس چیز کا فوری طور پر پیدا ہو جانا مصلحت ہو وہ فوری طور پر بلا تدریج و مہلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا پیدا ہونا کسی حکمت و مصلحت کی بناء پر تدریجاً مناسب سمجھا گیا وہ اسی تدریج کے ساتھ وجود میں آجاتی ہے خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ اس کو پہلے ہی حکم میں خاص تدریج کے ساتھ پیدا ہونا بتلایا گیا ہو یا ہر مرحلہ پر اس کو جداگانہ حکم گن کا خطاب ہوتا ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

قد متت سورۃ یونس بحمد اللہ وعونہ لثمانی وعشرین
من شہر صفر ۱۳۹۹ ھ یوم الخميس وبتمامہ
تمنا لحمد لله العزب الخامس من
الاحزاب السبعة القرآنیۃ فالحمد
لله اولاً و آخراً وظاھلاً
و باھلاً

سُورَةُ الصَّفَاتِ

سُورَةُ الصَّفَاتِ بِكَتْمٍ وَهِيَ بِمِائَةٍ وَاثْنَيْتَيْتَيْنِ آيَاتٍ تَمَّا بَوْنِ الْوَيْلِ وَتَمِيزُ رُجُوعَاتٍ

سورۃ صافات مکر میں نازل ہوئی اور اس کی ایک سو بیاسی آیتیں ہیں اور پانچ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

وَالصَّفَاتِ صَفًا ۱ ۱ ۱ فَالْزُجْرَتِ زَجْرًا ۲ ۲ ۲ فَالْتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۳ ۳ ۳

قسم یہ صفا ہندوؤں کی قطار ہو کر پھر ڈالتے والوں کی بھڑک کر، پھر بڑھنے والوں کی یاد کر کر،

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۴ ۴ ۴ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

بیشک حاکم تم سب کا ایک ہے۔ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۵ ۵ ۵ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِيَنِيٍّ إِنَّ الْكَوَاكِبَ ۶ ۶ ۶

اور رب مشرقوں کا۔ ہم نے رونق دی ورے آسمان کو ایک رونق جو نالے ہیں۔

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۷ ۷ ۷ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَا

اور بچاؤ بنایا ہر شیطان سرکش سے۔ سُن نہیں سکتے ادھر کی مجلس

الْأَعْلَى وَيَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۸ ۸ ۸ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

مُتَّكٍ اور پھینکے جاتے ہیں اُن پر ہر طرف سے بھگائے کو اور اُن پر مار ہے

وَاصِبٌ ۹ ۹ ۹ إِلَّا مَنْ خَطِفَتِ الْخُطْفَةُ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَابِتٌ ۱۰ ۱۰ ۱۰

ہمیشہ کو، مگر جو کوئی اُچک لایا جھپ سے پھر چھپے لگا اس کے اچکا ہوا چمکتا۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

قسم یہ ان فرشتوں کی جو عبادت میں باحق تعالیٰ کا حکم سننے کے وقت، صفت ہاں ہو کر

کھڑے ہوتے ہیں جیسا اسی سورت میں آگے آئے گا وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَاقِبُونَ) پھر قسم ہے ان فرشتوں

کی جو شہابِ ثاقب کے ذریعہ آسمانی خبریں لانے سے شیاطین کی ابتلا سے بچنے والے ہیں جیسا

کہ اسی سورت میں عنقریب آ رہا ہے) پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکرِ الہی تسبیح و تقدیس کی

تلاوت کرنے والے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آئے گا، وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، غرض ان رب کی

قسم لگا کر کہتے ہیں کہ تمہارا معبود درجہ اول، ایک ہے (اور اس توحید کی دلیل یہ ہے کہ وہ پروردگار

ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اُن کے درمیان میں ہے یعنی ان کا مالک اور مستوف، اور پروردگار

ہے (سب ستاروں کے، طلوع کرنے کے مواقع کا) اور ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف اعلیٰ آسمان کو ایک عجیب

آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ اور (اپنی ستاروں کے ساتھ اس آسمان کی یعنی اس کی خبروں کی)

حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے (جن کا طریقہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی حفاظت کے

انتظام کی وجہ سے) وہ شیاطین عالم بالا یعنی ملائکہ کی د باتوں کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے

یعنی اکثر تو مار کھانے کے ڈر سے دور ہی دور رہتے ہیں، اور اگر کبھی اتفاقاً اس کی کوشش

کرتے بھی ہیں تو، وہ ہر طرف سے (یعنی جس طرف بھی جو شیطان جائے) مار کر دیکھے وید کر جاتے

ہیں (یہ عذاب اور ذلت تو انہیں فی الحال ملتی ہے، اور دیکھ آخرت میں ان کے لئے دجیم کا)

داعی حذاب ہوگا غرض کوئی آسمانی خبر سننے سے پہلے ہی انہیں مار بھگا یا جاتا ہے، وہ سننے کا

ارادہ نہ کرتے کرتے ہیں مگر نہ کام رہتے ہیں، مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھگے تو ایک دیکھتا ہوا شعلہ

اس کے چھپے گھل لیتا ہے کہ اس کو جلا کر کھونک دیتا ہے، لہذا جو کچھ سنا ہے اسے دوسروں تک

پہنچانے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ تمام انتظامات و تصرفات توحیدِ خداوندی پر دلالت کرتے ہیں) ۱۰

معارف و مسائل

سورت کے مضامین | یہ سورت مکی ہے، اور دوسری مکی سورتوں کی طرح اس کا بنیادی

موضوع بھی ایمانیات ہیں اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں

سے مدلل کیا گیا ہے، اسی ضمن میں مشرکین کے عقائد کی تردید بھی ہے، اور آخرت میں جنت و دوزخ

کے حالات کی منظر کشی بھی جو عقائد تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں شامل رہے ان کو

مدلل کرنے اور کفار کے شبہات و اعتراض کو دور کرنے کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماضی میں

جن لوگوں نے ان عقائد کو تسلیم کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا رہا اور جنہوں نے کفر و شرک کی راہ اختیار کی ان کا کیا انجام ہوا؟ چنانچہ اس ضمن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور ان کے صاحبزادگان، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہم السلام کے واقعات کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں۔

مشترکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، آخر میں اس عقیدے کی مفصل تردید کی گئی ہے اور سورت کے مجموعی طرز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت میں شرک کی اس خاص قسم (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے) کی تردید بطور خاص پیش نظر رہی ہے۔ اسی لئے سورت کو فرشتوں کی قسم کھا کر ان کے اوصاف ہندی کو ذکر کر کے شروع کیا گیا ہے۔ واللہ بجا عالم پہلا مضمون توحید

سورت کو عقیدہ توحید کے بیان سے شروع کیا گیا ہے، اور پہلی چار آیتوں کا اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ان اللہ کے لئے واحد رب ہے، بلاشبہ بھٹا ہوا موجود ایک ہی لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے تین قسمیں نکالی گئی ہیں۔ ان قسموں کا ٹیٹھ لفظی ترجمہ یہ ہے:

”قسم صفت باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی، پھر قسم بندی کر نیوالوں کی“

پھر قسم ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی“

یہ صفت باندھ کر کھڑے ہونے والے، ”بندش کرنے والے“ اور ”ذکر کی تلاوت کرنے والے“ کون ہیں؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کی صراحت نہیں ہے، اس لئے اس کی تفسیر میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے وہ غازی ہیں جو صفت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تاکہ باطل کی قوتوں پر بندش لگائیں، اور صفت آرا ہوتے وقت ”ذکر“ و تسبیح اور تلاوت قرآن میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان سے مراد وہ غازی ہیں جو مسجد میں صفت باندھ کر شیطانی افکار و اعمال پر بندش عائد کرتے ہیں، اور اپنا پورا دھیان ”ذکر و تلاوت“ پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ (تفسیر کبرا و قرطبی) اور اس کے علاوہ بھی بعض تفسیریں بیان کی گئی ہیں جو الفاظ قرآن کے ساتھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتیں۔

لیکن جب مفسرین کے یہاں جن تفسیر کو سب سے زیادہ قبول عام حاصل ہوا، وہ یہ ہو کہ ان سے مراد فرشتے ہیں، اور یہاں ان کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔

پہلی صفت الصفت صفا ہے۔ یہ لفظ ”صفت“ سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہیں ”کسی جمیعت کو ایک خط پر استوار کرنا“ (قرطبی) لہذا اس کے معنی ہوتے ”صفت باندھ کر کھڑے ہونے والے“

فرشتوں کی صفت ہندی کا ذکر اسی سورت میں آگے چل کر بھی آیا ہے۔ فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں قَالَا لَنُفَصِّلَنَّ الْفُتُوخَ لَنُفَصِّلَنَّ بِلَا شُبَّهٍ ہم سب صفت باندھ کر کھڑے رہتے ہیں؟ یہ صفت ہندی کب ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات مفسرین مثلاً حضرت ابن عباس، حسن بصری اور قتادہ نے یہ فرمایا کہ فرشتے ہمیشہ فضا میں صفت باندھے اللہ کے حکم کے لئے گوش برآدار رہتے ہیں، اور جب کوئی حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ (منہجی) اور بعض حضرات نے اُسے عبادت کے وقت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یعنی جب فرشتے عبادت اور ذکر و تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں تو صفت باندھ لیتے ہیں (تفسیر کبرا) نظم و ضبط دین

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں نظم و ضبط اور قریب و سلیقہ کا لحاظ رکھنا میں مطلوب ہے

دین میں مطلوب اور اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو یا اس کے احکام کی تعمیل، یہ دونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہو سکتے تھے کہ فرشتے صفت باندھنے کے بجائے ایک غیر منظم بیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کریں، لیکن اس بد نظمی کے بجائے انھیں صفت ہندی کی توفیق دی گئی، اور اس آیت میں ان کے اچھے اوصاف میں سب سے پہلے اسی صفت کو ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے۔

ناز میں صفوت کی درستی

چنانچہ انسانوں کو بھی عبادت کے دوران اس صفت ہندی کی ترغیب اور اس کی اہمیت

تاکید کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: ”تم نماز میں، اس طرح صفت ہندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟“ صحابہؓ نے پوچھا ”فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صفت ہندی کرتے ہیں؟“ آپؐ نے جواب دیا ”وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں، اور صفت میں بیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں (یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے)۔“ (تفسیر کبرا)

ناز میں صفوں کو پورا کرنے اور سیدھا رکھنے کی تاکید میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سے ایک پورا رسالہ بن سکتا ہے۔ حضرت ابو مسعود بدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے ”سیدھے ہو، آگے پیچھے مت ہو، ورنہ تمھارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا“ و صحیح الفوائد ج ۱ ص ۱۲۱

فرشتوں کی دوسری صفت خالو جزا ہے جس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ لفظ ”جزا“ سے نکلا ہے، جن کے معنی ہیں ”روکنا“، ”ڈانٹنا“، ”پھینکنا“۔ حضرت بخاری نے اس کا ترجمہ ”بندش کرنے والے“ سے کیا ہے، جو لفظ کے ہر ممکن مفہوم کو جامع ہے۔ فرشتے کس چیز پر بندش عائد کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے سیاق کی پیش نظر زیادہ تر مفسرین نے اس کا

یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ”بندش“ عائد کرنے سے ”مراد فرشتوں کا وہ عمل ہے جس کے ذریعہ وہ شیاطین کو عالم بالا تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور جس کا تفصیلی ذکر خود قرآن کریم میں آگے کر آیا ہے۔ تیسری صفت ”التَّائِيلَاتِ“ مذکور ہے۔ یعنی یہ فرشتے ”ذکر“ کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ ”ذکر“ کا مفہوم ”نصیحت کی بات“ بھی ہو اور ”یا خدا“ بھی۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعہ جو نصیحت کی باتیں نازل کی ہیں یہ ان کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اور یہ تلاوت حصولِ برکت اور عبادت کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہو کہ اس سے وحی لانے والے فرشتے مراد ہوں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے سامنے ان کی نصیحت کی تلاوت کر کے انھیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں جبکہ ”ذکر“ سے مراد ”یا خدا“ جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ ہر دم ان کلمات کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ کی تسبیح و تقدیس پر دلالت کرتے ہیں۔

یہاں قرآن کریم نے فرشتوں کی یہ عین صفات ذکر کر کے بندگی کے تمام اوصاف کو صحیح کر دیا ہے۔ یعنی عبادت کے لئے صف بستہ رہنا، طاعتوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اور اللہ کے احکام و مواظ کو خود پڑھنا، اور دوسروں تک پہنچانا۔ اور ظاہر ہے۔ بندگی کا کوئی عمل ان تین شعبوں سے خالی نہیں ہو سکتا، لہذا چاروں آیتوں کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جو فرشتہ تمام اوصاف بندگی کے حامل ہیں ان کی قسم، تمہارا مجبورِ حق ایک ہی ہے۔

فرشتوں کی قسم | اس سورت میں خاص طور پر فرشتوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کیوں کھائی گئی؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی موضوع شرک کی اس خاص قسم کی تردید ہے جس کے تحت اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا ہی میں فرشتوں کی قسم کھا کر ان کے وہ ادھاب بیان کر دیئے گئے جن سے ان کی معنہ بندی کا انہار ہوتا ہے۔ گویا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ان ادھاب بندگی پر غور کر دے تو وہ خود تمہارے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ باپ بیٹی کا نہیں، بلکہ بندہ و آقا کا ہے۔

حق تعالیٰ کا قسم کھانا اور اس کے متعلق احکام اور سوال و جواب اپنی ذات کی، کبھی اپنی مخلوقات میں سے خاص خاص اشیاء کی۔ اس کے متعلق بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ اسی لئے قرآن شریف کی تفسیر میں یہ ایک مستقل اصولی مسئلہ بن گیا ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے اس پر ایک مستقل کتاب "النبیان فی اقسام القرآن" لکھی ہے۔ علامہ سیوطیؒ نے اپنی

اصول تفسیر کی کتاب "اتقان" میں مباحث کی سرشمونی نوع اس کو قرار دے کر مفصل کلام کیا ہے۔ یہاں کچھ ضروری اجزاء لکھے جاتے ہیں۔

پہلا سوال: اللہ تعالیٰ کی قسم کھانے میں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ
اغنی الاغنیاء ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو یقین دلانے کے لئے قسم کھائیں؟

اتقان میں ہوا انعام تشریف سے اس سوال کے جواب میں یہ مذکور ہو کہ حق تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت قسم کھانے کی نہ تھی، مگر اس کو جو شفقت و رحمت اپنی مخلوق پر ہے وہ اس کی دعا کی ہوئی کہ کسی طرح یہ لوگ حق کو قبول کریں اور عذاب سے بچ جائیں۔ ایک اعرابی نے جب آیت **وَفِي السَّمَاءِ رِجْجُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ** **فَإِنَّ رَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَغَفُورٌ** سنی تو کہنے لگا کہ اللہ جیسی عظیم شان ہستی کو کس نے ناراض کیا ہے کہ اس کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔

خلاصہ یہ کہ شغفت علی الخلق اس کی داعی ہے کہ جس طرح دنیا کے چمکڑے چمکانے اور اختلافات مثلاً کا معرفت طریقہ یہ ہے کہ دعوے پر شہادت پیش کی جائے شہادت نہ ہو تو قسم کھائی جائے، اسی طرح حق تعالیٰ نے انسان کے اس مانوس طریقہ کو اختیار فرمایا کہ کہیں تو شہادت کے الفاظ سے مضمون کی تاکید فرمائی جیسے **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** الذیہ، اور کہیں قسم کے الفاظ سے جیسے **إِنِّي وَكَذَّبْتُ** لَئِنْ دَعَا غَيْرِي

دوسرا سوال یہ ہے کہ قسم اپنے سے بہت بڑے کی کھائی جاتی ہے، حق تعالیٰ نے
اپنی مخلوقات کی قسم کھائی جو ہر حیثیت سے کمتر ہیں ؟

جواب یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہ ہو نہ ہو سکتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی قسم عام مخلوق کی قسم کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس لئے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذات پاک کی قسم کھانی ہے جیسے (یعنی ورنہ)، اور اس طرح ذات حق کی قسمیں قرآن میں سات جگہ آئی ہیں۔ اور کہیں اپنے افعال و صفات کی اور قرآن کی قسم کھانی ہے، جیسے وَاَسْمَاءُ وَاَبْنَادُ الْاَكْثَرِ مِنْ دَمَائِحِبِهَا وَقُلُوبُهَا مَمْلُوءَةٌ بِغَيْرِهَا اور بیشتر قسمیں اپنے مفقود و مخلوق کی استعمال ہوتی ہیں، جو معرفت کا ذریعہ ہونے کی حیثیت سے اسی کی ذات کی طرف راجع ہو جاتی ہیں (کنز الذکر ابن قیم)۔

خلوقات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، انہیں تو اس سے اس چیز کو عظمت و فضیلت کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آئی ہے تَحْمِلُكَ اَنْتُمْ كَفَى سَكْرَتِي عَمَّوْنًا ابن مروان نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اور کوئی چیز دنیا میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے زیادہ معزز اور مکرم نہیں پیدا کی وہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی نبی رسول کی ذات کی قسم نہیں آئی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم آیت مذکورہ میں آئی ہے۔ اسی طرح رد الطور و کتاب مستطور کی قسم بھی طور اور کتاب کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے آئی ہے۔

اور بعض اوقات کسی مخلوق کی قسم اس لئے کھائی گئی ہے کہ وہ کثیر النافع ہے، جیسے وَالْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور بعض جگہ کسی مخلوق کی قسم اس لئے کھائی ہے کہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مظہر اور معرفت مبالغہ عالم کا اہم ذریعہ ہے اور عموماً جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کو اس مضمون کے ثبوت میں کچھ دخل ضرور ہوتا ہے جس مضمون کے لئے قسم کھائی ہے، جو ہر جگہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

تیسرا سوال یہ کہ شریعت کا مشہور حکم عام انسانوں کے لئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں، مگر تعالیٰ کی طرف سے خود مخلوقات کی قسم کھانا کیا اس کی دلیل نہیں کہ دوسروں کے لئے بھی غیر اللہ کی قسم جائز ہے؟ اس کے جواب میں حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْسِمَ إِلَّا بِاللَّهِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (از مظہری)	”اللہ تعالیٰ کو اختیار ہو کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی جاپہ قسم کھالے، مگر کسی دوسرے کے لئے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔“
--	--

مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ پر قیاس کرنا غلط اور باطل ہے، جب شریعت الہیہ میں عام انسانوں کے لئے غیر اللہ کی قسم منوع کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی فعل سے اس کے خلاف استدلال کرنا باطل ہے۔

اس کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر پر غور فرمائیے۔ پہلی چار آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود و بحق ایک ہے۔ اگرچہ قسم کے دوران فرشتوں کی صفات بھی وہ ذکر کی گئی ہیں جن پر تمہارا سبھی غور کر لیا جائے تو وہ عقیدہ توحید ہی کی دلیل معلوم ہوتی ہیں، لیکن آگے کی چھ آیات میں توحید کی دلیل مستقلاً بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

ذِكْرُ الْمُنْشَأِينَ مِنْ دُونِكُمْ أَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ مِنْ تُرَابٍ (وہ پروردگار ہی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جنسی مخلوقات ہیں ان کا اور پروردگار پروردگاروں کا) تو

جو ذات اتنی عظیم مخلوقات کی خالق و پروردگار ہو، عبادت کی مستحق بھی وہی ہے، اور یہ ساری کائنات اس کے وجود اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ یہاں المشارقی و مشرق کی جمع ہے، اور چونکہ سورج سال کے ہر دن میں ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اس لئے اس کی مشرقیں بہت ساری ہیں، اسی بناء پر یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ اس میں السماء الدنيا سے مراد نزدیک ترین آسمان ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نزدیک والے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ستارے ٹھیک آسمان کے اندر ہوں، بلکہ اگر اس کے جدا ہوں تب بھی زمین سے دیکھا جائے تو وہ آسمان ہی پر معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آسمان جھگکا نظر آتا ہے۔ بتانا صرف اس قدر کہ یہ تاروں بھر آسمان اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بخود وجود میں نہیں آگیا، بلکہ اسے پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، اور جو ذات اتنی عظیم اشیاء جیسروں کو وجود میں لاسکتی ہے اسے کسی شریک اور ساجھی کی کیا ضرورت ہو؟ نیز جب یہ بات مشرکین کے نزدیک بھی طے شدہ ہے کہ ان تمام فلکی اجسام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ خالق و مالک تو وہ ہو اور عبادت کسی اور کی کی جائے؟

رہا یہ مسئلہ کہ ستارے قرآن کی رو سے آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا اس سے الگ ہیں؟ نیز قرآن کریم کا علم حیات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس موضوع پر مفصل بحث سورہ حجر میں گذر چکی ہے۔

وَحِفْظًا لِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِيهَا (الی قولہ تعالیٰ) فَاتَّبَعَهُ يَتَهَمَاتُ تَارِقًا، ان آیات میں زینت و آرائش کے علاوہ ستاروں کا ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ذریعہ شرعیہ کے شیطاں کو عالم بالا کی باتیں سننے سے روکا جاتا ہے۔ وہ بھی خبروں کی مشین لینے کے لئے آسمان کے قریب جاتے ہیں، لیکن انہیں فرشتوں کی باتیں سننے کا موقع نہیں دیا جاتا کوئی شیطان اگر کوئی آدمی ہتائی بات سن بھگتا ہے تو اسے ایک دھکے ہوئے شعلہ کے ذریعہ مار لگائی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا میں پہنچ کر اپنے معتقد کاہنوں اور نجومیوں کو کچھ بتانہ سکے، اسی دھکے ہوئے شعلہ کو ”شہاب ثاقب“ کہا گیا ہے۔

”شہاب ثاقب“ کی کچھ تفصیل سورہ حجر میں گذر چکی ہے، یہاں اتنی تنبیہ ضروری کہ کہ قدیم یونانی فلاسفہ اس بات کے قائل تھے کہ ”شہاب ثاقب“ دراصل کوئی زمینی مادہ ہوتا ہے، جو بخارات کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے، اور کمرہ ناز کے قریب پہنچ کر جل اٹھتا ہے، لیکن قرآن کریم کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے ”شہاب ثاقب“ کوئی زمینی مادہ نہیں،

بلکہ عالم بالا ہی میں پیدا ہونے والی کوئی چیز ہے۔ قدیم مفسرین اس موقع پر یہ کہتے آئے ہیں کہ یونانی فلاسفہ کا یہ خیال "کہ شہاب ثاقب کوئی زمینی مادہ ہے محض قیاس اور تخمینہ پر مبنی ہے، اس لئے اس سے قرآن پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اگر کوئی زمینی مادہ اوپر جا کر مشتعل ہو جاتا ہو تو قرآن کریم سے اس کی بھی کوئی منافات نہیں۔

لیکن آج کی جدید سائنسی تحقیقات نے یہ سوال ہی ختم کر دیا ہے۔ موجودہ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ "شہاب ثاقب" ان گنت ستاروں ہی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں اور عموماً بڑی بڑی اینٹوں کے برابر اور یہ ان گنت ٹکڑے فضا میں رہتے ہیں، انہی کا ایک مجموعہ "اسدیہ" کہلاتا ہے، جو سورج کے گرد ہیلہ کی شکل میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اس کا ایک دورہ ۳۳ سال میں پورا ہوتا ہے۔ ان ٹکڑوں میں روشنی لن کی تیز رفتاری اور خلائی اجرام کی رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ٹکڑے ۱۰ اگست اور ۲ نومبر کی راتوں میں زیادہ گرتے ہیں، اور ۲۰ اپریل، ۲۸ نومبر، ۱۸ اکتوبر اور ۱۶، ۱۳، ۹، ۱۳ دسمبر کی راتوں میں کم ہو جاتے ہیں۔

(از تفسیر ابوہریرہ للطنطاوی ص ۱۱۵ ج ۸)

جدید سائنس کی یہ تحقیق قرآنی اسلوب بیان کے زیادہ مطابق ہے، البتہ جو لوگ "شہاب ثاقب" کے ذریعہ شیطانوں کے مانے جانے کو بعید از قیاس سمجھتے ہیں ان کے بارے میں طنطاوی مرحوم نے ابوجاہریں بڑی بات بھی ہے:

"ہمارے آباء واجداد اور حکماء کو بھی یہ بات گراں محسوس ہوتی تھی کہ قرآن کریم ان کے زمانہ کے علم فطریات کے خلاف کوئی بات کہے، لیکن مفسرین اس بات پر دہائی نہیں ہوتے کہ ان کے فلسفیانہ نظریات کو قبول کر کے قرآن کو چھوڑ دیں، اس کے بجائے انھوں نے ان فلسفیانہ نظریات کو چھوڑا اور قرآن کے ساتھ رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد خود بخود ثابت ہو گیا کہ قدیم یونانی فلاسفہ کا خیال بالکل باطل اور غلط تھا، اب بتائیے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ ستارے شیطانوں کو خلائے مارتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ہم قرآن کریم کے اس بیان کو تسلیم کرتے ہوئے مستقبل کے انتظار میں ہیں، (جب سائنس بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے گی)۔ (ابوہریرہ ص ۱۱۴ ج ۸)

یہاں آسمانوں، ستاروں، اور شہاب ثاقب کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد صریح توحید کا اثبات ہے کہ جس ذات نے یکہ و تنہا اتنے زبردست آفاقی انتظامات کئے ہوئے ہیں، وہی لائق عبادت بھی ہے۔ دوسرے اسی دلیل میں ان لوگوں کے خیال

کی تردید بھی کر دی گئی ہے جو شیطانوں کو دیتا یا مجبور قرار دیتے ہیں، اور چٹا دیا گیا ہے کہ یہ تو ایک مردود و مقہور مخلوق ہیں، ان کو خدا ہی سے کیا واسطہ؟

اس کے علاوہ اسی مضمون میں ان لوگوں کی بھی بھرپور تردید موجود ہے جو قرآن کریم کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو کافروں کی کہانت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اشارہ کر دیا گیا کہ قرآن کریم تو کافروں کی تردید کرتا ہے، اے نے کران کی معلوم کا سب سے بڑا ذریعہ شیطانی ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطانیوں کی عالم بالا تک رسائی ممکن نہیں، وہ غیب کی سچی خبریں نہیں لاسکتے۔ جب کہانت کے بارے میں قرآن کریم کا بیان کیا ہو عقیدہ یہ ہے تو وہ خود کہانت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح یہ آیتیں توحید اور رسالت دونوں مضامین کی طرف اشاروں پر مشتمل ہیں، اور آگے اپنی آسمانی مخلوقات کے ذریعہ آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا گیا ہے۔

فَأَسْتَفْتِيهِمْ أَهُمْ أَمَّا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ
ابوہریرہ ان سے کیا یہ بنائے مشکل ہیں یا جنتی خلقت کہ ہم نے بنائی؟ ہم نے ہی ان کو بنایا ہے

مَنْ طِينٍ لَّا زِب ۱۱ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا
ایک پیچھے گارے سے۔ بلکہ تو کرتا ہے تعجب اور وہ کہتے ہیں غلطی۔ اور جب انکو بھانپتے

لَا يَذْكُرُونَ ۱۳ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أَنَا الْبَاقِي ۱۴
نہیں سوچتے۔ اور جب دیکھیں کچھ نشانی ہنسی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں

إِنَّ هَذَا إِلَّا لَآسَخَرُ مِنْهُمْ ۱۵ وَإِذَا أُمِرُوا بِأَمْرٍ آسَفٍ
کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور

عِظَامًا ۱۶ إِنَّا لَنَبْعَثُ ثَوْنًا ۱۷ أَوَابًا ۱۸ وَاللَّوْنُ ۱۹ قُلْ
ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں گے، کیا اور ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ تو کہہ کہ

نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۱۹
ہاں اور تم ذلیل ہو گے۔

خلاصہ تفسیر
رجب دلائل توحید سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم الشان مخلوقات میں سے پہلے

وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۲۲﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَاهِدٌ وَهُمْ إِلَىٰ

اور جو کچھ بلجتے تھے، اللہ کے سوائے پھر چلاؤ ان کو

صِرَاطِ الْجَبَحِيمِ ﴿۲۳﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُورُونَ ﴿۲۴﴾ مَا لَكُمْ

دوزخ کی راہ پر، اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے، کیا ہوا تم کو

لَا تَنَاصَرُونَ ﴿۲۵﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْمِرُونَ ﴿۲۶﴾

ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کوئی نہیں وہ آج اپنا آپ کو کھڑا داتے ہیں۔

خُلاصۃ تفسیر

پس قیامت تو بس ایک لٹکار ہوگی (یعنی دوسرا صور) سو اس سے) سب بیکار یک
زندہ ہو کر، دیکھنے بھالنے لگیں گے اور (حیرت سے) کہیں گے ہائے ہماری کم نختی یہ تو دبی
روز جزا (معلوم ہوتا ہے) راہِ شاہِ ہوگا کہ ہاں) یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے
آگے قیامت ہی کے بعض واقعات کی تفصیل ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوگا، جمع کرو ظالموں کو
یعنی جو کفر و مشرک کے بانی اور مقتدر تھے اور ان کے ہم مشربوں کو (یعنی جو ان کے ساتھ تاج
تھے، اور ان معبودوں کو جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے) یعنی شیطانیں اور
بُت) پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ بتلاؤ (یعنی ادھر لے جاؤ) اور پھر یہ حکم ہوگا کہ اچھا
ان کو ذرا ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا (چنانچہ ان سے یہ سوال ہوگا) کہ اب تم کو کیا ہوا
کہ (عذاب کا محسوس کر) ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے (یعنی کافروں کے بڑے بڑے رہنما
انسان ہوں یا شیاطین اپنے تابعین کی مدد نہیں کرتے، جس طرح دنیا میں ان کو بیکار کیا کرتے
تھے؟ مگر اس سوال کے بعد بھی وہ مدد نہ کر سکیں گے) بلکہ وہ سب کے سب اس روز سر اٹھنے
دکھڑے) ہوں گے۔

معارف و مسائل

آخرت کے امکان و ثبوت کے بعد باری تعالیٰ نے ان آیتوں میں حشر و نشر کے
کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو جو
حالات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔

سب سے پہلے آیت میں مردوں کے زندہ ہونے کا طریق کار بیان فرمایا ہے کہ قَامُوا
یعنی اُٹھو اُٹھو (یعنی قیامت تو بس ایک لٹکار ہوگی) زُجْرَہ کا لفظ زُجْرَہ کا اسم مرہ ہے اور
اس کے معنی زبانیں ہیں یعنی آتے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہیں "مولیشیوں کو چلنے پر آمادہ کرنے
کے لئے ایسی آوازیں نکالنا جنہیں سن کر وہ اُٹھ کھڑے ہوں" یہاں اس سے مراد وہ دوسرا صور
ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کے لئے پھونکیں گے، اور اسے "زُجْرَہ"
سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح مولیشیوں کو اٹھا کر چلانے کے لئے کچھ آوازیں نکالی جاتی ہیں
اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کے لئے یہ صور پھونکا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی)

اگرچہ باری تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ صور پھونکنے بغیر مردوں کو زندہ کر دے، لیکن یہ
صور حشر و نشر کے منظر کو تہرہ بہت بنانے کے لئے پھونکا جائے گا (تفسیر کبیر) — اس
صور پھونکنے کا اثر کافروں پر یہ ہوگا کہ قَامُوا اھْتَمُ يَنْظُرُونَ (پس اچانک وہ دیکھنے بھالنے
لگیں گے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ دیکھنے پر قادر تھے اسی طرح وہاں بھی دیکھ سکیں گے، اور
بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ حیرانی کے عالم میں ایک دوسرے کو
دیکھنے لگیں گے۔ (قرطبی)

اَحْسَرُوا وَالَّذِينَ تَلَكَمُوا اَوْ اَرَادُوا اِحْتَمُ (یعنی ان ظالموں کو جنہوں نے مشرک کے ظلم
عظیم کا ارتکاب کیا اور ان کے ہم مشربوں کو جمع کر لے، یہاں ہم مشربوں کے لئے ازواج
کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں "شوہر" اور یہ لفظ شوہر اور بیوی کے معنی میں
بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا
ہو کہ اس سے مشرکین کی وہ بیویاں مراد ہیں جو خود بھی مشرک تھیں۔ لیکن اکثر مفسرین کے
نزدیک یہاں "ازواج" سے مراد ہم مشرب ہی ہے، اور اس کی تائید حضرت عمرؓ کے ایک ارشاد
سے بھی ہوتی ہے۔ امام بیہقیؒ اور عبدالرزاقؒ وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمرؓ کا یہ
قول نقل کیا ہے، کہ یہاں اَرَادُوا اِحْتَمُ سے مراد ہیں ان جیسے دوسرے لوگ، چنانچہ سود خور دوسرے
سود خوروں کے ساتھ، زنا کار دوسرے زانیوں کے ساتھ، اور شراب پینے والے دوسرے
شراب پینے والوں کے ساتھ جمع کئے جائیں گے۔ (روح المعانی و مظہری)

اس کے علاوہ قَامُوا اَيَقْبُدُونَ کے الفاظ سے بتا دیا گیا کہ مشرکین کے ساتھ ان کے
وہ باطل معبود یعنی بُت اور شیاطین بھی جمع کئے جائیں گے، جنہیں یہ لوگ دنیا میں اللہ کے
ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تاکہ اُس وقت اُن باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی طسرح
نظارہ کرایا جائے۔

اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ قاضی وھم الیٰ صبرا اتبعہم یعنی ان لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، اور جب فرشتے ان لوگوں کو لے چلیں گے تو ہم مراۃ کے قریب پہنچنے کے بعد حکم ہوگا کہ یتھوھم انھم یتھوھم ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ چنانچہ اس مقام پر ان کے عقائد و اعمال کے بارے میں وہ سوالات کئے جائیں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت مقامات پر آیا ہے۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۹﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْمُكُمْ
اور نہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف نگہ پوچھنے والے تھے یہی تھے کہ آتے تھے ہم پر دہی
تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۳۰﴾ قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ وَمَا
طرف سے۔ وہ بولے کوئی نہیں بدست ہم نہ تھے یقین والے۔ اور ہمارا
كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ﴿۳۲﴾ فَتَحَقَّ عَلَيْنَا
تم پر کچھ زور نہ تھا، بدست ہی تھے لوگ حد سے نکل چلنے والے۔ ثوابات ہو گئی ہر
قَوْلٍ رَبِّنَا أَفَنَالِكَ الْيَقُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَعْوَبْتُمْ كُنْمُ إِنَّا كُنْمُ غَوِيَّتِ ﴿۳۴﴾
بات ہمارے رب کی بیشک ہم کو مزہ چکھنا ہی، ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔

فَأَنهَمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ تَفَعَّلُوا
سودہ سب اس دن تکلیف میں شریک ہیں۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں
بِالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۶﴾ إِنهَمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کے حق میں۔ وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ آيُنَا لَنَرَكُوعًا إِلَيْنَا لَنُشَاعِرَ مُجْتَبُونَ ﴿۳۸﴾
تو غرور کرنے، اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دروازے کے
بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۹﴾ إِنكُمْ لَنَاقِلُوا الْعَذَابِ
کوئی نہیں، وہ دیکھ لیا کہ سچا دین اور سچا راستہ سب رسولوں کو، بیشک تم کو چکھنا ہی عذاب
الْأَلِيمِ ﴿۴۰﴾ وَمَا تُعْزِدُنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۴۲﴾
درزاں۔ اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے، مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے۔

خلاصہ تفسیر

و بجائے اس کے کہ مشرکین ایک دوسرے کی مدد کر سکیں ان میں اس وقت آٹھ جگہ
ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب سوال دینی اختلافات کر لے گئیں گے (چنانچہ
تا بعین دینے سر داروں سے کہیں گے کہ ہم کو تو تم نے گمراہ کیا، کیونکہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور
کی ہو کر آئی تھی (یعنی تم ہم پر خوب زور ڈال کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تمہارے یہ
کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم پر ناحق الزام لگاتے ہو، کیونکہ
ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے تھے سو درجہ کفر کے مرتکب
ہم بھی تھے اور تم بھی، تو معلوم ہوگا کہ ہم سب ہی پر ہمارے رب کی یہ رازلی بات محقق ہو چکی
تھی کہ ہم سب کو (عذاب کا) مزہ چکھنا ہے، تو اس کا سامان یہ ہو گیا کہ ہم نے تم کو بہکا یا جس
سے تم ہمارے جرد گمراہ کے بغیر خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اور اور ہم خود بھی (اپنا اختیار
سے) گمراہ تھے (پس دونوں کی گمراہی کے اسباب جمع ہو گئے، جس میں تمہارا اپنا اختیار ہی اپنی
گمراہی کا بڑا سبب ہے، پھر اپنے آپ کو بری کیسے کرنا چاہتے ہو؟ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ جب
دونوں فریق کا کفر میں مشترک ہونا ثابت ہے، تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں رہیں،
شریک ہیں گے (اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں) آگے ان کے کفر و
جرم کا بیان ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ (توحید کے بھی منکر تھے اور رسالت کے بھی چنانچہ)
جب ان سے (بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
تو اس کے ماننے سے انکے منکر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر
دروازہ دے کہنے کہ وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ پس اس میں توحید اور رسالت دونوں کا انکار ہو گیا
حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر نہ شاعر ہیں نہ مجنون (بلکہ پیغمبر ہیں کہ) ایک سچا دین نے کرا سے
پس اور (اصول توحید وغیرہ میں) دوسرے پیغمبروں کی تصدیق (اور موافقت) کرتے ہیں (یعنی
ایسے اصول بتلاتے ہیں جس میں سب رسول متفق ہیں۔ پس وہ اصول بے شمار دلائل کی روشنی
میں حق ہیں) خیال بندی نہیں، اور حق بات کا کہنا مجنون نہیں۔ دوسری امتوں نے بھی اپنے
انبیاء کے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا۔ یہاں چونکہ براہ راست کفار عرب مخاطب ہیں، اس لئے
صرف اسی امت کے کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، آگے اس بات کا بیان ہے کہ انہیں مشافہۃ
اس مشرک عذاب کی وعید سنائی جائے گی کہ تم سب (تالاع اور متبرع) کو دردناک عذاب
چکھنا پڑے گا اور اس حکم میں تم پر کوئی ظلم نہیں ہو (کیونکہ تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم

خلاصہ تفسیر

ان (اللہ کے مقبول بندوں) کے واسطے ایسی غذا میں ہیں جن کا حال (دوسری سورتوں میں) معلوم (ہو چکا) ہے یعنی میوے (جن کا نام سورۃ یس آیت کہم فیہا فاکہۃ میں اور جن کی صفات سورۃ واقعہ آیت زفاکۃ کثیرۃ لأمقنوطۃ ولأمقنوطۃ میں اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، کیونکہ کثیر اور واقعہ سورۃ صافات سے نزول میں مقدم ہیں۔ کذا فی الاقان) اور وہ لوگ بڑی عورت سے آرام کے باغوں میں تھنوں پر آٹنے مائل بیٹھے ہوں گے (اور) ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا (یعنی غلمان لائیں گے) جو جتنی ہوتی شراب سے بھر جائے گا اس سے شراب کی کثرت اور لطافت معلوم ہوتی (اور دیکھیں) سفید ہوگی (اور پینے میں) پینے والوں کو لذت معلوم ہوگی (اور) نہ اس میں دوسرے ہوگا (جیسے دنیا کی شراب میں ہوتا ہے جس کو خمار کہتے ہیں) اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا، اور ان کے پاس نئی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہوں گی (جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی کہ) گویا بیٹھے ہیں جو پردوں کے نیچے، چھپے ہوئے ہیں (کہ گرد و غبار اور داغ سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں) تشبیہ شخص صفائی میں ہے) پھر جب سب لوگ ایک مجلس میں جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے (اس بات چیت کے دوران میں) ان (اہل جنت) میں سے ایک کہنے والا (اہل مجلس سے) کہے گا کہ (دنیا میں) میرا ایک ملاقاتی تھا وہ (مجھ سے بطور تعجب) کہا کرتا تھا کہ کیا تو جنت کے معتقدین میں سے ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم (دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور زندہ کر کے) جزاء مراد سے جائیں گے؟ (یعنی وہ آخر کامیاب تھا، اس لئے ضرور وہ دوزخ میں گیا ہوگا۔ حق تعالیٰ کا) ارشاد ہوگا کہ (اے اہل جنت) کیا تم جھانک کر اس کو (دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر چاہو تو تم کو اجازت ہے) سورۃ شخص (جب تم قصہ بیان کیا تھا، جھانکے گا تو اس کو وسط جہنم میں (پڑا ہوا) دیکھے گا (اس کو کہاں دیکھ کر اس) کہے گا خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کو تھا (یعنی مجھ کو بھی منکر آخرت بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور اگر میرے رب کا (مجھ پر) فضل نہ ہوتا کہ مجھ کو اس نے صحیح عقیدے پر قائم رکھا، تو میں بھی (بڑی طرح) ماخوذ لوگوں میں ہوتا اور اس کے بعد جتنی اہل مجلس سے کہے گا کہ) کیا ہم بجز پہلی بار مر چکے کے (کہ دنیا میں مر چکے ہیں، اب نہیں مرے گے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا، یہ ساری باتیں اس جو ش مسرت میں کہی جاتیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب آفات اور مصلحتوں سے بچالیا اور ہمیشہ کے لئے بے فکر کر دیا۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی جتنی جسمانی اور روحانی نعمتیں اور پر بیان کی گئیں، یہ بیشک بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی

(حاصل کرنے کے لئے) عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہئے (یعنی ایمان لانا اور اطاعت کرنا چاہئے)۔

معارف و مسائل

اہل دوزخ کے حالات بیان کرنے کے بعد ان آیات میں اہل جنت کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ تذکرہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ابتدائی دس آیتوں میں عام اہل جنت کو جو عیش و آرام حاصل ہوگا، اس کا بیان ہے اور اس کے بعد کی آیات میں ایک خاص چلتی کاجرت آموز واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابتدائی دس آیتوں میں چند باتیں بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

(۱) اُولَٰئِكَ لَہُمْ رِزْقٌ مَّشْکُومٌ کا فطعلی ترجمہ یہ ہے "انہی لوگوں کے لئے ایسا رزق ہے جس کا حال معلوم ہے" مفسرین نے اس کے مختلف مطلب بتائے ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جنتی غذاؤں کی ان تفصیلی صفات کی طرف اشارہ ہے جو مختلف سورتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ خلاصہ تفسیر میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اسی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ "رزق معلوم" سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوقات متعین اور معلوم ہیں، یعنی وہ صبح و شام پابندی کے ساتھ عطا کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں مَبْكُورٌ وَنَحْنُ شَاہِدٌ صبح و شام کے الفاظ صراحت آئے ہیں۔ ایک تیسری تفسیر اور جو، اور وہ یہ کہ "رزق معلوم" کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقینی اور دائمی رزق ہوگا، دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے؟ اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ جتنا رزق مجھے حاصل ہے وہ کب تک میرے پاس رہے گا؟ ہر انسان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ جو نعمتیں مجھے اس وقت حاصل ہیں وہ شاید کل میرے پاس نہ رہیں، جنت میں یہ نخلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہاں کا رزق یقینی بھی ہوگا اور دائمی بھی (تفسیر قرطبی وغیرہ)

(۲) قَوَائِمٌ، اس لفظ کے ذریعہ قرآن نے جنت کے رزق کی خود تفسیر فرمادی ہے کہ وہ رزق میووں پر مشتمل ہوگا۔ قَوَائِمٌ، قَوَائِمٌ کی جمع ہے، اور عربی میں قَوَائِمٌ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بھوک کی ضرورت رفع کرنے کے لئے نہیں، بلکہ لذت حاصل کرنے کے لئے کھائی جائے اور وہ میں اس کا ترجمہ "میوہ" اس لئے کر دیا ہوتا ہے کہ میوہ بھی لذت حاصل کرنے کے کھایا جاتا ہے، ورنہ درحقیقت قَوَائِمٌ کا مفہوم میوے کے مفہوم سے زیادہ عام ہے۔ امام رازیؒ نے اس "قَوَائِمٌ" کے لفظ سے یہ نکتہ نکالا ہے کہ جنت میں جتنی غذا ہیں وہ سب لذت بخشہ کے لئے دی جائیں گی، بھوک کی حاجت رفع کرنے کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ جنت میں انسان کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہوگی، وہاں اسے اپنی زندگی برقرار رکھنے یا حفظانِ صحت

کے لئے بھی کسی غذا کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں خواہش ہوگی، اس خواہش کے پورے ہونے سے لذت حاصل ہوگی، اور جنت کی تمام نعمتوں کا مقصد لذت عطا کرنا ہوگا (تفسیر کبیر، ص ۹۸ ج ۱) (۳) **وَهُمْ فِيهَا مُتَمَوِّنُونَ** کہہ کر بتا دیا گیا کہ اہل جنت کو یہ رزق پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ دریا جائے گا۔ کیونکہ اعزاز و اکرام نہ ہو تو لذت سے لذت فدا بھی بے حلاوت ہو جاتی ہے، اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہان کا حق صرف کھانا کھلانے سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اعزاز و اکرام بھی اس کے حقوق میں داخل ہے۔

(۴) **عَلَى سُرُرٍ مَّتَشَتِّلِينَ**، یہ اہل جنت کی مجلس کا نقشہ ہے کہ وہ تختوں پر کھٹے سامنے بیٹھے ہوں گے، کسی کی کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ اس کا صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ مجلس کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف پشت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ایسی قوت بینائی، سماعت اور گویائی عطا فرمائے گا کہ وہ دور بیٹھے ہونے لگوں سے بڑے آرام کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ تخت گھومنے والے ہوں گے، اور جن سے

بات کرنی ہو اسی کی طرف گھوم جائیں گے۔ واللہ سبحانہ اعلم

(۵) **لَا يَذُوقُونَ ظَمًا يَبِينُ**، ”لذت“ اصل میں مصدر ہے جس کے معنی ہیں لذت نہ ہونا، اسی بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں مصافحہ و محذوف ہے، اصل میں ”ذات لذت“ تھا، یعنی ”لذت والی“ لیکن اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو اگر ”لذت“ کو مصدر ہی سمجھا جائے تو مصدر اسم فاعل کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ شراب پیئے والوں کے لئے بمستم لذت ہوگی۔ اس کے علاوہ لذت کا صیغہ صفت لذت کے علاوہ لذت بھی آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں لذت اسی لذت کا مثنوی ہو (تفسیر قرطبی)، اس صورت میں معنی ہوں گے ”پیئے والوں کے لئے لذت“

(۶) **لَا يَذُوقُونَ ظَمًا**، ظمّ کے معنی کسی نے ”دیر دیر“ بیان کئے ہیں، کسی نے پیٹ کا دیر کسی نے بدبو اور گندہ کی، اور کسی نے عقل کا بہک جانا، ”در حقیقت لفظ ظمّ ان سبھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور حافظ ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہاں ظمّ اکت کے معنی میں ہے، اور مطلب یہ ہو کہ جنت کی شراب میں ایسی کوئی اکت نہیں ہوگی جیسی دنیا کی شرابوں میں پائی جاتی ہیں، نہ دیر دیر ہوگا، نہ درجہ شکم، نہ بدبو کا بھی بیکارہ، نہ عقل کا بہک جانا (تفسیر ابن جریر)

(۷) **فِي أَفْئِدَتِهِمْ أُنْجُوتٌ**، یہ جنت کی حوروں کی صفت ہے کہ وہ ”بھگائیں“ بھی رکھنے والی ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ جن شوہروں کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، وہ

ان کے علاوہ کسی بھی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں سے کہیں گی، ”میرے پروردگار کی عزت کی قسم اجنت میں مجھے تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آجائے اللہ نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہیں میرا شوہر بنایا تمام قرطیس اسی کی ہیں“

”بھگائیں“ بھی رکھنے والی، ”کا ایک اور مطلب علامہ ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی بھگائیں بھی رکھیں گی۔ یعنی وہ خود اتنی خوب صورت اور وفا شعار ہوں گی کہ ان کے شوہروں کو کسی اور کی طرف نظر اٹھانے کی خواہش ہی نہ ہوگی (تفسیر زاد المسیر لابن جوزی ص ۵۵ ج ۱)

(۸) **يُحِبُّونَ مَا كُنُوا يَكْفُرُونَ**، اس آیت میں جنت کی حوروں کو ”چھپے ہوئے اندوں“ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اہل عرب کے یہاں یہ تشبیہ مشہور و معروف تھی، جو اندازوں میں چھپا ہوا ہو اس پر بیرونی گرد و غبار کا اثر نہیں پہنچتا۔ اس لئے وہ نہایت صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا رنگ زردی مان سفید ہوتا ہے جو اہل عرب کے یہاں عورتوں کے لئے دلکش ترین رنگ شمار ہوتا تھا، اس لئے اس سے تشبیہ دی گئی۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہاں اندوں سے تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اندوں کی اس جھلی سے ہے جو چھلکے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے اور مطلب یہ ہو کہ وہ عورتیں اس جھلی کی طرح نرم و نازک اور گداز ہوں گی (روح المعانی)

واللہ سبحانہ اعلم

ایک جنتی اور اس کا

کائنات ملاقاتی

ابتدائی دس آیتوں میں اہل جنت کے عمومی حالات بیان فرمانے کے بعد ایک جنتی کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، کہ وہ جنت کی مجلس میں پہنچنے کے بعد اپنے ایک کافر دوست کو یاد کرنے لگا جو دنیا میں آخرت کا منکر تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسے جہنم کے اندر جھانک کر اس سے باتیں کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فرکان کریم میں اس شخص کا کچھ نام دیتے نہیں بتایا گیا۔ اس لئے یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کون ہوگا؟ تاہم بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس مؤمن شخص کا نام یہوداہ اور اس کے کافر ملاقاتی کا نام موطوس ہے۔ اور یہ وہی دو ساتھی ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف کی آیت ۲۲ و ۲۳

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ لَئِنْ رَآهُ لَيَتَّخِذَنَّ مِنْهُ صَبْرًا لَمَّا كَانَتْ فِيهِ رُحْمًا

اور علامہ سیوطی نے متعدد دلائل سے اس شخص کی تعیین کے لئے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے، ان کو آٹھ ہزار دینار کی آمدنی ہوئی، اور دونوں نے چار چار ہزار دینار آپس میں بانٹ لئے۔ ایک شریک نے اپنی رقم میں سے ایک ہزار دینار خرچ کر کے ایک زمین خریدی۔ دوسرا ساتھی بہت ٹیمک تھا، اس نے یہ ہمارے کہ ”یا اللہ فلاں شخص نے ایک ہزار دینار میں ایک زمین خریدی ہے، میں آپ سے ایک

ہزار دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں اور ایک ہزار دینار کا صدقہ کر دیا۔ پھر اس کے ساتھی نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے ایک گھر بنوایا، تو اس شخص نے کہا یا اللہ فلاں شخص نے ایک ہزار دینار میں ایک گھر تعمیر کیا ہے، میں ایک ہزار دینار میں آپ سے جنت کا ایک گھر خریدا ہوں یہ کہہ کر اس نے مزید ایک ہزار دینار صدقہ کر دیئے۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس پر ایک ہزار دینار خرچ کر دیئے، تو اس نے کہا یا اللہ فلاں نے ایک عورت سے شادی کر کے اس پر ایک ہزار دینار خرچ کر دیئے ہیں، اور میں جنت کی عورتوں میں سے کسی کو پیغام دیتا ہوں اور یہ ایک ہزار دینار نقد کر تا ہوں یہ کہہ کر وہ ایک ہزار بھی صدقہ کر دیئے۔ پھر اس کے ساتھی نے ایک ہزار دینار میں کچھ غلام اور سامان خریدا تو اس نے پھر ایک ہزار صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کے عوض جنت کے غلام اور جنت کا سامان طلب کیا۔

اس کے بعد اتفاق سے اس مؤمن بندے کو کوئی شدید حاجت پیش آئی، اسے خیال ہوا کہ میں اپنے سابق شریک کے پاس جاؤں تو شاید وہ نیکی کا ارادہ کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے ساتھی سے اپنی ضرورت کا ذکر کیا، ساتھی نے پوچھا، تمہارا مال کیا ہوا؟ اس کے جواب میں اس نے پورا قصہ سنایا۔ اس پر اس نے حیران ہو کر کہا کہ کیا واقعی تم اس بات کو سچا سمجھتے ہو کہ ہم جب مرکز نکال ہو جائیں گے تو ہمیں دوسری زندگی ملے گی، اور وہاں ہم کو پہلے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا، اس کے بعد دونوں کا انتقال ہو گیا۔ مذکورہ آیات میں جنتی سے مراد وہ بندہ ہے جس نے آخرت کی خاطر اپنا سامان صدقہ کر دیا تھا، اور اس کا جنتی ملاقاتی وہی شریک کار و بار ہے جس نے آخرت کی تصدیق کرنے پر اس کا مذاق اڑایا تھا (تفسیر الدر المنثور بحوالہ ابن جریر وغیرہ، ص ۱۶۵ ج ۵)

بہر کیف: اس سے مراد خواہ کوئی ہو یہاں اس واقعہ کو ذکر کرنے سے قرآن کریم بچے کی تعلیم کا اصل منشا تو لوگوں کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب کا پوری احتیاط کے ساتھ جائزہ لے کر یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو انھیں کشاکش دوزخ کے انجام کی طرف لے جا رہا ہو۔ بری صحت سے جو تباہی آسکتی ہو اس کا صحیح اندازہ آخرت ہی میں ہوگا، اور اس وقت اس تباہی سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا، اس لئے دنیا ہی میں دوستیاں اور تعلقات بہت دیکھ بھال کر قائم کرنے چاہئیں۔ بسا اوقات کسی کافر یا نافرمان شخص سے تعلقات قائم کرنے کے بعد انسان غیر محسوس طریقے پر اس کے انکار و نظریات اور طرز زندگی سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیز آخرت کے انجام

کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ موت کے خاتمہ پر توبہ! یہاں جس شخص کا یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کافر ساتھی کو دیکھنے کے لئے جہنم میں جھانکے گا، اسی کے بارے میں کہے یہ مذکور ہے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو حاصل کر کے فرط مسرت سے یہ کہے گا کہ کیا اب ہم کبھی نہیں مریں گے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنت کی جاودانی زندگی کا یقین نہیں ہوگا، بلکہ جس شخص کو مسرتوں کا انتہائی درجہ حاصل ہو جائے وہ بسا اوقات ایسی باتیں کرتا ہے جیسے اسے یقین نہیں ہے کہ یہ مسرتیں اسے حاصل ہو گئی ہیں، یہ جملے بھی اسی نوعیت کے ہیں۔

آخر میں قرآن کریم اس واقعہ کے اصل سبب کی طرف متوجہ کر کے فرماتا ہے، لِيَشِىَ هَذَا أَقْبَلُ عَمَلٍ الْغَمِيضُونَ (ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کراہا جائے)۔

أَذْلِكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ۚ ﴿١٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً ۖ لِّلظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّمَا شَجَرَةُ زَعْرَجٍ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ طَعْمُهَا كَالَّذِي رَمَتْهُ رُسُ الشَّيَاطِينِ ﴿١٩﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا فَنَاصِلُونَ ۖ جِيسَ مَسْرُ الشَّيْطَانِ كَسَ - سورہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں گے

مِنْهَا الْبُطُونُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾ اِقْتُمُوا آبَاءَهُمْ خَالِينَ ﴿٢٣﴾ لے جانا ہو آگ کے ڈمیر میں - انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو پیچے ہوئے،

فَهُمْ عَلَىٰ أَشْرِهِمْ مُعْرَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ۖ سُوہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں - اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِّنْ رِّسَالٍ ﴿٢٦﴾ فَأَنظَرُوا كَيْفَ ۖ اگلے - اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں دُر سنالے والے - اب دیکھ کیسا ہوا

مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾ اِقْتُمُوا آبَاءَهُمْ خَالِينَ ﴿٢٣﴾ لے جانا ہو آگ کے ڈمیر میں - انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو پیچے ہوئے،

فَهُمْ عَلَىٰ أَشْرِهِمْ مُعْرَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ۖ سُوہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں - اور بہک چکے ہیں ان سے پہلے بہت لوگ

الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مِّنْ رِّسَالٍ ﴿٢٦﴾ فَأَنظَرُوا كَيْفَ ۖ اگلے - اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں دُر سنالے والے - اب دیکھ کیسا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدْرِكِينَ ﴿٤٣﴾ اَلْاَعْبَادُ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٤﴾
انجام ڈرائے ہوؤں کا، مگر جو بندے اللہ کے ہیں بچے ہوئے۔

خلاصہ تفسیر

عذاب اور ثواب دونوں کا موازنہ کر کے اب اپنی ایمان کو ترغیب اور کفار کو ترہیب فرماتے ہیں کہ بتلاؤ، بھلا یہ دعوت (جنت کی نعمتوں کی) بہتر ہے (جو اپنی ایمان کے لئے ہے) یا زقوم کا درخت (جو کفار کے لئے ہے) ہم نے اس درخت کو آخرت کی سزا بنانے کے علاوہ دنیا میں بھی ان ظالموں کے لئے موجب امتحان بنایا ہے کہ اس کو سن کر تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب و استہزاء کرتے ہیں چنانچہ کفار تکذیب و استہزاء سے پیش آئے، کہنے لگے کہ زقوم تو مسکہ اور خرا کو کہتے ہیں، وہ تو خوب لذیذ چیز ہے۔ اور کہنے لگے کہ زقوم اگر درخت ہو تو دوزخ میں جو آگ ہی آگ ہے درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ ایک درخت ہے جو نعرہ دوزخ میں سے نکلتا ہے (یعنی مسکہ اور خرا نہیں ہے) اور چونکہ وہ خود آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اس لئے وہاں رہنا بعید نہیں، جیسے سمندر نامی جاوڑ آگ میں پیدا ہوتا ہے، اور آگ ہی میں رہتا ہے، اس سے دونوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ آگے زقوم کی ایک کیفیت مذکور ہے، کہ اس کے پھل ایسے (ذکر یہ المنظر) ہیں جیسے سانپ کے پھن دس (ایسے درخت سے ظالموں کی دعوت ہوگی) تو وہ لوگ دھوکہ کی شدت میں جب اور کچھ نہ دیکھ سکیں اس سے کھاویں گے اور چونکہ بھوک سے بے چین ہوں گے اسی سے پیٹ بھوس گے، پھر (جب پیاس سے بے قرار ہو کر پانی مانگیں گے تو) ان کو کھولنا ہوا پانی (دغتنا) یعنی پیپ (میں) ملا کر دیا جائے گا اور (یہ نہیں کہ اس مصیبت کا خاتمہ ہو جائے بلکہ اس کے بعد) پھر اخیر ٹھکانا ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا یعنی اس کے بعد بھی وہیں ہمیشہ کے لئے رہنا ہوگا، اور انھیں یہ سزا اس لئے دی گئی کہ انھوں نے ہدایت (آہستہ کا اتباع نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بڑوں کو مگر اس کی حالت میں پایا تھا، پھر یہ بھی اپنی کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے) یعنی شوق اور رغبت ان کی بے راہی پر چلتے تھے، اور ان (موجودہ کفار) سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرا نیوالے (بغیر) کیسے تھے سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کو کیسا (بڑا) انجام ہو جن کو ڈرایا گیا تھا اور انھوں نے نہ مانا تھا کہ ان پر دنیا ہی میں کیا عذاب نازل ہوا، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کئے ہوئے (یعنی ایمان والے) بندے تھے (وہ اس نئی عذاب سے بھی محفوظ رہے)۔

معارف و مسائل

دوزخ اور جنت دونوں کے تصور سے تھوڑے حالات بیان فرمانے کے بعد باری تعالیٰ نے ہر انسان کو موازنہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ غور کرو ان میں سے کونسی حالت بہتر ہے؟ چنانچہ فرمایا اَلَّذِيْنَ يَتْلُو آيٰةَ الْحُرْمٰتِ يُعَذِّبُ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بہتر ہیں یا زقوم کا درخت جو دوزخوں کو کھلا یا جاتے گا؟
زقوم کی حقیقت | زقوم نام کا ایک درخت جزیرہ عرب کے علاقہ ینامہ میں پایا جاتا ہے، اور علامہ آؤسی نے لکھا ہے کہ یہ دوسرے بنجر صحراؤں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے یہ وہی درخت ہے جسے اردو میں "تھوڑ" کہتے ہیں، اسی کے قریب ایک اور درخت ہندوستان میں "ٹاگ بھن" کے نام سے معروف ہے۔ بعض حضرات نے اس کو زقوم قرار دیا کہ اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ اب حضرات مفسرین کی رائیں اس میں مختلف ہیں، کہ جیشوں کو جو درخت کھلا یا جائے گا وہ بھی دنیا کا زقوم ہے، یا کوئی اور درخت ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہی دنیا کا زقوم مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ دوزخ کا زقوم بالکل الگ چیز ہے، دنیا کے زقوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سانپ بھجور غور دنیا میں بھی ہوتے ہیں اسی طرح دوزخ میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دوزخ کے سانپ بھجور کے سانپ بھجوروں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوں گے، اسی طرح دوزخ کا زقوم بھی اپنی ہی کے لحاظ سے تو دنیا ہی کے زقوم کی طرح ہوگا، لیکن یہاں کے زقوم سے کہیں زیادہ کہیں نہ نظر اور کھانے میں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
اِنَّا جَعَلْنَا نَارَ جَهَنَّمَ لَظْلُمٍ لِّبَیِّنٍ، یعنی ہم نے اس زقوم کے درخت کو ان ظالموں کے لئے فتنہ بنایا ہے۔ اس میں فتنہ سے بعض مفسرین کے نزدیک عذاب مراد ہے، یعنی اس درخت کو عذاب کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں "فتنہ" کا ترجمہ "آزمائش" اور "امتحان" کرنا زیادہ موزوں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس درخت کا تذکرہ کر کے ہم یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اس پر ایمان لاتا ہے؟ اور کون اس کا مذاق اڑاتا ہے؟ چنانچہ کفار عرب اس امتحان میں ناکام رہے، انھوں نے بجائے اس کے کہ اس عذاب سے ڈر کر ایمان لاتے تم سب استہزاء کا طریقہ اختیار کیا۔ روایات میں ہے کہ جب قرآن کریم کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں کافروں کو زقوم کھلانے کا تذکرہ ہے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا: "تمہارا دوست (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہتا ہے کہ آگ میں ایک درخت ہوگا"

مالا کہ آگ تو درخت کو کھاتی ہے، اور خدا کی قسم! ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زقوم کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں، تو آؤ اور یہ کھجور مکھن کھاؤ (درمنثور ص ۱۲۷ ج ۵) دراصل زقوم بربری زبان میں کھجور اور مکھن کو کہتے تھے، اس لئے اس نے بہتر از کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ باری تعالیٰ نے ایک ہی جگہ میں اس کی دونوں باتوں کا جواب دیدیا کہ! **فَمَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ النَّجِيمِ**، یعنی زقوم تو جہنم کی تہ میں آگئے والا ایک درخت ہے۔ لہذا نہ تو اس سے مراد کھجور اور مکھن ہے اور نہ یہ اعتراض معقول ہو کہ آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ درخت پیدا ہی آگ میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں کہ وہ آگ سے جلنے کے بجائے اس سے نشوونما پاتے ہوئے کے طور پر ایسے کئی حیوانات موجود ہیں جو آگ ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں آگ انھیں جلانے کے بجائے اور نشوونما عطا کرتی ہے۔

طَلْحًا كَانَكُم مِّنَ الشَّيَاطِينِ، اس آیت میں زقوم کے پھل کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں شیاطین کا ترجمہ سانپوں سے کیا ہوا یعنی زقوم کا پھل ایسی شکل کا ہوتا ہے جیسے سانپ کا بچن، اردو میں بھی اُسے "ناگ بچن" اسی لئے کہتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں شیاطین سے اس کے معروف معنی ہی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ زقوم کا پھل اپنی بد صورتی میں شیطانوں کے سر کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ شبہ نہ ہونا چاہئے کہ شیطان کو تو کسی نے دیکھا نہیں، پھر اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لئے کہ یہ ایک تمثیل تشبیہ ہے، محاورہ میں بد صورت اور بد ہیئت اشیاء کو شیطان اور جہنم سے تشبیہ دیدی جاتی ہے، اس کا منشا محض انتہاء درجہ کی بد صورتی بیان کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی تشبیہ اسی نوعیت کی ہے (روح المعانی وغیرہ) باقی آیات کا مفہوم خلاصہ تفسیر سے واضح ہے۔

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ٥٥ وَتَجِدْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ٥٦ وَجَعَلْنَا دَرِيَّتَهُمُ الْبَقِيَّةَ ٥٧ وَتَرَكْنَا
 اس بڑی گہرا ہٹ سے، اور رکھا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔ اور باقی رکھا
عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ٥٨ سَلَّمَ عَلَٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ٥٩ إِنَّا كَذٰلِكَ
 اس پر پچھلے لوگوں میں، کہ سلام ہو نوح پر سامعے چنان والوں میں۔ ہم یوں

تَجَزٰی الْمُحْسِنِينَ ٦٠ اِنَّهُ مِنۢ بَعَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ٦١ ثُمَّ اَعْرَفْنَا الْاٰخِرِينَ ٦٢
 بدلتی تو ہیں نیکی والوں کو، وہ اگر ہمارے ایماندار بندوں میں، پھر ڈاڈا ہمارے دوسروں کو۔

خُلاصۃ تفسیر

اور ہم کو نوح علیہ السلام نے نصرت کے لئے بھارا دینی دعار کی اسوہ ہم نے ان کی فریاد کی اور ہم خوب فریاد سننے والے ہیں اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے جو کفار کی تکذیب اور ایذا رسالی سے پیش آیا تھا، نجات دی و کرم طوفان سے کفار کو غرق کر دیا اور ان کے تابعین کو بچا لیا، اور ہم نے باقی انہی کی اولاد کو رہنے دیا (اور کسی کی نسل نہیں چلی) اور ہم نے ان کے لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات در مدت دراز کے لئے ذخیرہ کر لیا کہ نوح پر سلام ہو عالم والوں میں (یعنی خدا اگر وہ تمام اہل عالم جن و انس ملا کہ سلام بھیجا کرے) ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بیشک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسرے طریقے کے لوگوں کو دینی کافروں کو غرق کر دیا۔

معارف ومسائل

پچھلے آیت میں تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہم نے پہلی امتوں کے پاس بھی ڈرالے والے پیغمبر بھیجے تھے، لیکن اکثر لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، اس لئے ان کا انجام بہت بُرا ہوا اب یہاں سے اسی اجمال کی کچھ تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت نوح کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ ہود میں گزر چکا ہے، یہاں چند باتیں جو غامض طور سے انہی آیات کی تفسیر سے متعلق ہیں درج ذیل کی جاتی ہیں:-

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں آواز دی تھی۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو سورۃ نوح میں مذکور ہے، یعنی **رَبِّ ارْحَمْهُ** (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲۷)۔ دیکھا کہ وہ دعا دے میرے پروردگار! زمین پر کافروں میں سے ایک باشندہ بھی مت چھوڑ دیا جو سورۃ قمر میں مذکور ہے یعنی **اِنَّ مَثَلَ عِيسٰیٰ فَاٰنْصُرْهُ** میں مغلوب ہوں، میری مدد کیجئے یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مسلسل سرکشی اور نافرمانی کے بعد اس وقت کی تھی

جبکہ آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلانے پر اکتفا کرنے کے بجائے اٹھ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْكَافِرِينَ اور ہم نے باقی اپنی کی اولاد کو رہنے دیا، اکثر
حضرات مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے
میں جو طوفان آیا تھا اس میں دنیا کی اکثر آبادی ہلاک ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ساری دنیا کی نسل
حضرت نوح علیہ السلام ہی کے تین بیٹوں سے چلی۔ ایک بیٹے کا نام سام تھا، اور ان کی اولاد سے
اہل عرب اور اہل فارس وغیرہ کی نسل چلی۔ دوسرے بیٹے مام تھے، اور ان سے افریقی ممالک کی
آبادیاں دنیا میں پھیلیں، بعض حضرات نے ہندوستان کے باشندوں کو بھی اسی نسل میں شامل کیا
ہے، اور تیسرے بیٹے یافت تھے، ان سے ترک، منگول اور یاجوج ماجوج کی نسلیں نکلی ہیں، جو
لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو کر طوفان سے بچ گئے تھے ان میں سے حضرت
نوح کے ان تین بیٹوں کے سوا کسی اور سے کوئی نسل نہیں چلی۔

البتہ بعض علماء جن کی تعداد بہت کم ہے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ طوفان نوح م
پوری دنیا میں نہیں، بلکہ صرف ارض عرب میں آیا تھا، ان کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ ارض عرب میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی، اور ارضی سے اہل عرب کی نسل
چلی، دنیا کے دوسرے خطوں میں دوسروں کی نسل چلنے کی اس آیت سے نفی نہیں ہوتی دنیا کے
مفسرین کا ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ طوفان نوح تو پوری دنیا میں آیا تھا، لیکن دنیا کی
نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نہیں، بلکہ ان تمام لوگوں سے چلی ہے جو کشتی میں
حضرت نوح کے ساتھ سوار تھے۔ یہ گروہ آیت میں حصہ کو حصہ اضافی قرار دے کر یہ کہتا ہے کہ یہاں
اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوسرے والوں کی نسل نہیں چلی (قرطبی)

قرآن کریم کے سیاق کے لحاظ سے تیسرا قول بہت کم زور ہے اور پہلا قول سب سے بہتر
ہے، اس لئے کہ اس کی تائید بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے، جو امام ترمذی وغیرہ نے اس آیت
کی تفسیر میں براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ حضرت سمر بن جندب
سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: سام اہل عرب کا باپ ہے، مام اہل حبشہ کا باپ ہے،
اور یافت اہل روم کا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے
(روح المعانی، ص ۹۸، ج ۲۳)

وَقَدْ جَعَلْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ مَثَلًا لِّمَنْ ظَلَمَ فِي الْفُكَاكَيْنِ اور ہم نے اُن کے
لئے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوح پر سلام ہو عالم والوں میں، اس کا
مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے اُن کی نظر میں حضرت نوح

کو ایسا محرز و مکرم بنا دیا کہ وہ قیامت تک حضرت نوح علیہ السلام کے لئے سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے
چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ تمام وہ مذاہب جو اپنے آپ کو آسمانی کتابوں سے منسوب کرتے ہیں سب کے
سب حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور تقدس کے قائل ہیں، مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور
نصرانی بھی آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔

وَأَنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَا يَزَاهِيَهُمْ ۙ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۙ
اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیم۔ جب آیا اپنے رب کے پاس لیکر دل بزدگا
إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا رَقُومُ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۙ أَفَعُكُمُ الْإِلَهَ دُونَ
جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو تم کیا پوجتے ہو، کیا جھوٹ بنائے ہوئے ماحکوں کو اللہ کے

اللَّهِ تَرِيَهُونَ ۙ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۙ فَنَظَرَ نَظْرَةً
سوا چاہتے ہو، پھر کیا خیال کیا کرتے ہو پروردگار عالم کو؟ پھر نگاہ کی ایک بار
فِي النَّجُومِ ۙ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۙ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۙ
تاروں میں، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ پھر پھرتے وہ اس سے پیٹھ دے کر

فَرَاغَ إِلَى الْآخِرِينَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَلُونَ ۙ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۙ
پھر جاگسا اُن کے بتوں میں پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے، تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے؟
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صُرُيَا يَأْتِي السَّمَاءَ ۙ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ۙ قَالَ
پھر گھسا اُن پر مارتا ہوا داہنے ہاتھ سے۔ پھر لوگ آئے اُس پر دوڑ کر گمراہ ہوئے۔ بولا

تَعْبُدُونَ مَا تَنْجُونَ ۙ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۙ
کیوں پوجتے ہو جو آپ ترانتے ہو؟ اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو۔

قَالُوا ابْنُوا آلَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۙ فَأَرَادُوا بِهِ
بولے بنادو اس کے واسطے ایک عمارت پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ پھر چاہتے گئے اس پر

كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ آلَ سَقِيلٍ ۙ
کدنا کرنا پھر ہم نے ڈالا اپنی کو نیچے۔

خلاصہ تفسیر

اور نوح علیہ السلام کے طریقہ والوں میں سے دینی ان لوگوں میں سے جو اصول عقائد میں نوح علیہ السلام کے ساتھ متفق تھے، ابراہیم بھی تھے، ان کا وہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے، جب کہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے (صاف دل کا مطلب یہ کہ ان کا دل بے حیلگی اور دکھلاوے کے جذبہ سے پاک تھا، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے رجوع بہت تھی) فرمایا کہ تم کس (دواہیات) چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا بھڑوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا معبود بنانا چاہتے ہو تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے، دینی تم نے جو اس کی عبادت ترک کر رکھی ہے تو کیا اس کے معبود ہونے میں کوئی مشبہ ہو؟ یعنی اول تو ایسا نہ ہونا چاہیے اور اگر کوئی مشبہ ہے تو اسے رفع کرو۔ غرض یوں ہی بحث و مباحثہ ہوتا رہتا تھا، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کا کوئی ہتھوڑا آیا، قوم نے ان سے بھی درخواست کی کہ ہمارے میلہ میں چلو، سو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو ایک نگاہ بھر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں (اس لئے میلہ میں نہیں جاسکتا، غرض وہ لوگ (ان کا یہ غدر منکر) ان کو چھوڑ کر چلے گئے، دکانا حق بیماری میں ان کو اور ان کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوئی، تو یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں میں جا گئے اور دہ ہزار کے طور پر ان سے کہنے لگے کیا تم (یہ چڑھائے جو تمہارے سامنے رکھے ہیں) کھاتے نہیں ہو (اور) تم کو کیا ہوا تم بولتے بھی نہیں؟ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے (اور کھپٹاڑی وغیرہ سے ان کو توڑ پھوڑ دیا، سو ان لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو) وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے (گھبراتے ہوئے غصہ میں) آئے اور (گھٹنگ) شروع ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھ سے اتراتے ہو تو جو تمہارا محتاج ہو وہ خدا کیا ہوگا؟ حالانکہ تم کو اور تمہاری بنائی ہوئی ان چیزوں کو (سب کو) اللہ ہی نے پیدا کیا ہے (سو عبادت اسی کی کرنا چاہئے) وہ لوگ رجب مناظرو میں مغلوب ہوئے تو جھلکار باہم کہنے لگے کہ ابراہیم کے لئے ایک آتش خانہ تعمیر کرو (اور اس میں آگ دیکھا کرو) ان کو اس دیکھتی آگ میں ڈال دو، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ بُرائی کرنی چاہی تھی (کہ یہ ہلاک ہو جائیں گے) سو ہم نے انہی کو بچا دکھایا (جس کا قصہ سورۃ انبیاء میں گذر چکا ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے بعد قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے دو واقعے ذکر کئے ہیں، دونوں واقعے ایسے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے واسطے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ جو مذکورہ آیات میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے، اور اس کی تفصیلات سورۃ انبیاء میں گذر چکی ہیں، البتہ یہاں جس انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس میں چند باتیں شریع طلب ہیں۔ **لَاقِ مِنْ شَيْعَتِهِ يَجِئُكَ خِيَمَتُهُمْ**، شیعۃ عربی زبان میں اس گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد بنیادی نظریات اور طریق میں یکساں ہوں، اور یہاں ظاہر یہی ہے کہ شیعۃ یہیم کی خیمہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیش رو نبی حضرت نوح علیہ السلام کے طریقہ پر تھے، اور بنیادی اصول دین میں دونوں کا مکمل اتفاق تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کی شریعتیں بھی یکساں یا ملتی جلتی ہوں۔ واضح رہے کہ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے درمیان دو ہزار چھ سو چالیس سال کا وقفہ ہے، اور دونوں کے درمیان حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہوا (کشاف، ص ۲۸ ج ۲)۔

اِذْ جَاءَكَ رَبُّكَ بِقُلُوبٍ سَلِیْمٍ، اس کے شیعہ لفظی معنی یہ ہیں: جبکہ وہ آئے اپنے پروردگار کے پاس صاف دل لے کر، اور پروردگار کے پاس آئے سے مراد ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا۔ اس کے ساتھ تصاف دل کی قیادت کا اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقیدوں اور بُرے جذبات سے پاک نہ ہو، اگر غلط عقیدے کے ساتھ کوئی عبادت کی جائے تو خواہ عبادت گزار نے اس میں کتنی محنت اٹھائی ہو وہ قابل قبول نہیں (اسی طرح اگر عبادت کرنے والے کا اصل مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دکھلاوا ہو یا کوئی مادی منفعت ہو تو وہ عبادت قابلِ تعریف نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رجوع الی اللہ ان تمام ملاؤں سے پاک تھا۔

فَنَظَرُوا قُلُوبَهُمْ فِي النَّجْمِ فَقَالَ اِنِّي مُسَيِّمٌ، ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن میں تہوار منایا کرتی تھی، جب وہ دن آیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جشن میں شرکت کے لیے چلیں

مقصود یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جشن میں ہمارے ساتھ رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں، اور اپنے دین کی دعوت چھوڑ دیں۔ (درمختار و ابن جریر وغیرہ) لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جب ساری قوم جشن منانے چلی جائے گی تو میں ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے بتوں کو توڑ ڈالوں گا تا کہ یہ لوگ واپس آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا علی نقض اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے بتوں کو بے میں دیکھ کر کسی کے دل میں ایمان پیدا ہو اور وہ شرک سے توبہ کر لے۔ اس غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار فرمادیا، لیکن انکار کا طریقہ یا اختیار فرمایا کہ پہلے نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا اور پھر کہا کہ "میں بیارہوں" قوم والوں نے آپ کو معذور سمجھ کر چھوڑ دیا اور جشن منانے چلے گئے۔

اس واقعے سے متعدد تفسیری اور فقہی مباحث متعلق ہیں، یہاں ان کا خلا پیش خدمت ہو ستاروں پر بھگا ڈالنے کا مقصد سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آ دینے سے پہلے جو ستاروں پر نظر ڈالی، اس کا مقصد کیا تھا؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ محض ایک اتفاقی عمل تھا، کسی اہم بات کو سوچتے ہوئے انسان بعض اوقات بے اختیار آسمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جشن میں شرکت کی دعوت دی گئی تو آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس دعوت کو کس طرح ٹھلاؤں؟ اسی سوچ کے عالم میں آپ نے بے اختیار ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد جواب دیا — ستاروں پر نظر ڈالنے کی یہ تشریح بظاہر بے غبار معلوم ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اسلوب کے پیش نظر آ درست کہنا مشکل ہے، اول تو اس لئے کہ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ واقعات کے صورت اہم اور ضروری چیز کو بیان فرماتا ہے، اور غیر ضروری تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے، خود بھی آیتوں میں واقعے کے کئی اجزاء محذوف ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا پس منظر بھی بیان نہیں کیا گیا، اس لئے یہ باور کرنا ممکن نہیں کہ قرآن کریم نے واقعے کے پس منظر کو تو قتل و کربل سے چھوڑ دیا ہو اور ایک قطعی غیر خستہ کاری عمل جس کا واقعے سے دور دراز کا بھی تعلق نہ تھا اسے پوری ایک آیت میں بیان فرمایا ہو۔ دوسرے اگر ستاروں کو دیکھنے میں کوئی خاص حکمت پیش نظر نہیں تھی، بلکہ یہ ایک غیر خستہ کاری عمل تھا تو عربی زبان کے قواعد کی رُو سے فَتَنَ لِقَرَّةً اِلٰی الْجُحُمِ کہنا چاہئے تھا، اِنِّیْ الْجُحُمِ نہیں۔

اس سے یہ معلوم ہوا کہ ستاروں کو دیکھنے میں کوئی خاص مصلحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر تھی، اسی لئے قرآن کریم نے اس آیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ

مصلحت کیا تھی؟ اس کے جواب میں اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم علم نجوم کی بڑی شیدائی تھی، اور ستاروں کو دیکھ کر اپنے کاموں کا تعین کیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر جو جواب دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ قوم والے یہ سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام — اپنی بیماری کے باوجود میں جو کچھ فرما رہا ہوں وہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ستاروں کے چلن پر غور کر کے کہہ رہے ہیں، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بذات خود علم نجوم کے قائل نہ ہوں، لیکن جشن کی شرکت سے اپنی جگہ غلطی کے لئے کپ لے طریقہ اختیار فرمایا جو ان کی نظر میں زیادہ قابل اعتبار ہو، اور چونکہ آپ نے زبان سے علم نجوم کا کوئی حوالہ نہیں دیا، نہ بتایا کہ ستاروں کو دیکھنے سے میرا مقصد علم نجوم سے مل لینا ہے، بلکہ صرف نظر بھر کر ستاروں کو دیکھا، اس لئے اس میں جھوٹ کا بھی کوئی پہلو نہیں ہوا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ان کافروں کی ہمت افزائی ہوتی ہوگی جو نہ صرف علم نجوم کے قائل تھے، بلکہ ستاروں کو دنیا کے واقعات میں مؤثر حقیقی مانتے تھے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہمت افزائی تو تب ہوتی جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں انھیں صراحت کے ساتھ ان کی گمراہیوں پر متنبہ فرماتے، یہاں تو یہ ساری تدبیر کی ہی اس لئے جاری تھی کہ انھیں وحید کی دعوت زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا کر دی جائے، چنانچہ ٹھوڑے ہی وقفہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ایک ایک گمراہی کو کھول کھول کر بیان فرمادیا، اس لئے محض اس مبہم عمل سے کافروں کی ہمت افزائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا یہاں اصل مقصد جشن کی شرکت سے اپنی جان چھڑانا تھا، تاکہ دعوت حق کے لئے زیادہ مؤثر فضا پیدا کی جاسکے، اس مقصد کے لئے ایہام کا یہ طریقہ عین حکمت پر مبنی ہے، اور اس پر کوئی معقول اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

ستاروں کی طرف دیکھنے کی یہ تشریح اکثر مفسرین سے منقول ہے اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے بھی بیان القرآن میں اس کو خستہ یار فرمایا ہے۔

علم نجوم کی شرعی حیثیت | اس آیت کے تحت دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علم نجوم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہاں اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب عرض کیا جاتا ہے۔

یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں میں کچھ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سے بعض خاصا ایسی ہیں جن کا ہر شخص مشاہدہ کر سکتا ہے، مثلاً سورج کے قُرب و بُعد سے گرمی اور سردی کا پیدا ہونا، چاند کے آثار چرٹھاؤں سے سمندر میں مد و جزر وغیرہ، اب بعض حضرات کا

کہنا تو یہ ہو کہ ان ستاروں کی خصوصیات صرف اتنی ہی ہیں جتنی عام مشاہدہ سے معلوم ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہو کہ ان کے علاوہ بھی ستاروں کی گردش کے کچھ ایسے خواص ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے اکثر معاملات پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک انسان کے لئے کسی ستارے کا کسی خاص برج میں چلنے والا مسرتوں اور کامیابیوں کا سبب بنتا ہے، اور کسی کے لئے غلوں اور ناکامیوں کا، پھر بعض لوگ تو ان ستاروں ہی کو کامیابیوں اور ناکامیوں کے معاملہ میں مؤثر حقیقی مانتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس نے ستاروں کو ایسے خواص عطا کر دیے ہیں، اس لئے دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح وہ بھی انسان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا ایک سبب ہوتے ہیں۔

چنانچہ ایک آئن لوگوں کا تعلق ہے جو ستاروں کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے انقلابات اور واقعات ستاروں ہی کے رہیں وقت ہیں، ستارے ہی دیا کے تمام واقعات کے فیصلے کرتے ہیں، تو بلاشبہ ان کا خیال غلط اور باطل ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اہل عرب بارش کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک خاص ستارہ دھبے نور کہا جاتا تھا، بارش کے آنا ہے، اور وہ بارش کے لئے مؤثر حقیقی کی حیثیت رکھتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی سخت تردید فرمائی ہے، جن کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔ رہے وہ لوگ جو دوسری واقعات میں مؤثر حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو ایسے خواص عطا فرمائے ہیں جو سبب کے درجہ میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح بارش برسانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کا ظاہری سبب بادل ہیں، اسی طرح تمام کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہے، لیکن یہ ستارے ان کامیابیوں اور ناکامیوں کا سبب بن جاتے ہیں، سو یہ خیال شرک نہیں ہے، اور قرآن وحدیث سے اس خیال کی نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تردید، لہذا یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی گردش اور ان کے طلوع وغروب میں کچھ ایسے اثرات رکھے ہوں، لیکن ان اثرات کی جستجو کرنے کے لئے علم نجوم کی تحصیل، اس علم پر اعتماد اور اس کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں فیصلے کرنا بہر حال ممنوع اور ناجائز ہے، اور احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

إِذَا كَرِهَ اللَّهُ رُفَاً فَاصْبِرُوا لَهُ
فِي كَرِهَاتِ النَّجْمِ كَمَا تَكُونُوا إِذَا
فِي كَرِهَاتِ النَّجْمِ كَمَا تَكُونُوا إِذَا
فِي كَرِهَاتِ النَّجْمِ كَمَا تَكُونُوا إِذَا

احیاء العلوم للعراقی بہو الشطرنجی
وہو حین بیٹ حسنہ العراقی
توڑک جاؤ اور جب میرے صحابہ کا دلیلی
ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا ذکر چھوڑ
توڑک جاؤ۔

اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:
تَعْلَمُوا أَنَّ النَّجْمَ لَا يَمُوتُ وَلَا يَحْيَى
وَيَعْلَمُ فِي الْبَيْتِ وَالْخَبَرِ مَا تَسْكُنُوا
ستاروں کے علم سے اتنا علم حاصل کرو
جس سے ذریعہ تم شکی اور سمندر میں رہا
جاں سکو اس کے بعد توڑک جاؤ۔

اس ممانعت سے ستاروں کے خواص و آثار کا انکار لازم نہیں آتا، لیکن ان خواص و آثار کے پیچھے پڑنے اور ان کی جڑوں میں قیمتی اوقات برباد کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ امام خوالی نے احیاء العلوم میں اس پر مفصل بحث کرتے ہوئے اس ممانعت کی متحدہ دھمکتیں بتائی ہیں۔ علم نجوم کے ممنوع و مذموم ہونے کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب اس علم میں انسان کا اہٹاک بڑھتا ہے تو تجربہ یہ ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ستاروں ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور یہ چیز اسے کشاکش ستاروں کے مؤثر حقیقی ہونے کے مشرکانہ عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواص و آثار رکھے بھی ہوں تو ان کے یقینی علم کا ہمارے پاس سوائے وحی کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کوئی علم عطا فرمایا، لیکن اب وہ علم جس کی بنیاد وحی الہی پر تھی، دنیا سے مٹ چکا ہے، اب علم نجوم کے ماہرین کے پاس جو کچھ ہے وہ محض قیاسات، اندازے اور تخمینے ہیں، جن سے کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا جاسکتا، یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کی بے شمار پیشینگوئیاں کسے دن غلط ثابت ہوتی رہتی ہیں، کسی نے اس علم کے بارے میں بہترین تبصرہ کیا ہے کہ:

مفید کا غیر معلوم و معلومہ
غیر مفید
یعنی اس علم کا جتنا حصہ مفید ہو سکتا
وہ کسی کو معلوم نہیں اور جتنا لوگوں کو
معلوم ہو وہ فائدہ مند نہیں۔

علامہ آلوسی نے روح المعانی میں تاریخی واقعات کی ایسی متعدد مثالیں پیش کی ہیں جن میں علم نجوم کے مسلمہ قواعد کے تحت ایک واقعہ جس طرح پیش آنا چاہئے تھا حقیقت میں اس کے بالکل برعکس پیش آیا، چنانچہ جن بڑے بڑے لوگوں نے اس علم کی تحصیل میں اپنی عرس کھپائی ہیں وہ آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اس علم کا انجام قیاس و تخمین سے آگے کچھ نہیں۔ ایک مشہور مؤرخ جہت

موسئیر دلی نے علم نجوم پر اپنی کتاب الجبل فی الاحکام میں لکھا ہے :
 "علم نجوم ایک غیر مدلل علم ہے ، اور اس میں انسان کے دوسووں اور گناؤں کے لئے
 بڑی گنجائش ہے " (روح المعانی ، ص ۱۱۹ ج ۲۳)

علامہ آلوسی نے اور بھی متحد دلائل نجوم کے اسی قسم کے اقوال نقل فرمائے ہیں ، مہر حال !
 یہ بات طے شدہ ہے کہ علم نجوم کوئی یقینی علم نہیں ہے ، اور اس میں غلطیوں کے بے حساب احتمالات
 ہوتے ہیں ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کی تحصیل میں لگتے ہیں وہ اسے باطل قطعی اور یقینی علم کا
 درجہ دے بیٹھتے ہیں ، اسی کی بناء پر مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں ، اسی کی وجہ سے دوسروں کے بارے
 میں بھی بڑی رائیں قائم کر لیتے ہیں ، اور سب بڑھ کر یہ کہ اس علم کا بھوٹا پندار بعض اوقات انسان
 کو علم غیب کے دعووں تک پہنچا دیتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر چیز بے شمار مفاسد پیدا
 کرنے والی ہے ۔

علم نجوم کی ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عمری ، بزرگوں کا ایک بے فائدہ کام میں صرف کرنے
 کے مرادوت ہے ، جب اس سے کوئی نتیجہ یقینی طور پر حاصل نہیں کیا جاسکتا تو ظاہر ہے کہ دنیا کے
 کاموں میں یہ علم جذبات مدھکا نہیں ہو سکتا ، اب خواہ غواہ ایک بے فائدہ چیز کے چھپے پڑا ہوا سلامتی
 شریعت کی روح اور مزاج کے باطل خلاف ہے ، اس لئے اس کو ممنوع کر دیا گیا ہے ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام | اس آیت سے متعلق تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی بیماری کا مطلب | نے اپنی قوم کی دعوت کے جواب میں جو اپنی "شیقہ" (میں بیاریوں)
 فرمایا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت واقعی بیمار تھے ؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق
 کوئی صراحت نہیں ہے ، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ایسے
 بیمار نہیں تھے کہ قوم کے ساتھ نہ جاسکیں ، اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے یہ بات کیسے ارشاد فرمائی ؟

اس کا جواب جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے "تورج کیا تھا" "تورجہ" کا مطلب ہے "کوئی ایسی بات کہنا جو بظاہر
 واقعہ کے خلاف ہو ، لیکن کہنے والے نے اس سے کوئی ایسے دُور کے معنی مراد لئے ہوں جو واقعہ
 کے مطابق ہوں " یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کا ظاہری معنی
 تو یہی ہے کہ میں اس وقت بیمار ہوں " لیکن آپ کی اصل مراد یہ نہیں تھی ، اب اصل مراد کیا
 تھی ؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائیں ظاہر کی ہیں ، بعض نے فرمایا کہ اس سے
 آپ کا مقصد وہ طبعی انقباض تھا جو آپ کو اپنی قوم کی مشرکانہ حرکات دیکھ دیکھ کر پیدا

ہو رہا تھا ، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں "شیقہ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو ترجمین کے
 مقابلہ میں بہت ہلکا لفظ ہے ، اور اس کا مفہوم اردو میں اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ "میری طبیعت
 ناساز ہے " ظاہر ہے کہ اس جملہ میں طبعی انقباض کے مفہوم کی بھی پوری گنجائش پائی جاتی ہے ۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ "اپنی شیقہ" سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ
 میں بیمار ہونے والا ہوں " اس لئے کہ عربی زبان میں اسم فاعل کا ہیضہ بکثرت زمانہ مستقبل کے لئے
 استعمال ہوتا ہے ، قرآن کریم ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا :
 "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اٰتٰهُمْ مَّتَّيْنَتَيْنِ" اس کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ "تم بھی مردہ
 ہو اور وہ بھی مردہ ہیں " لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مراد یہ معنی ہیں کہ "تم بھی مرلے والے ہو اور وہ بھی
 مرلے والے ہیں " اسی طرح "اپنی شیقہ" کے معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مراد لئے تھے کہ
 "میں بیمار ہونے والا ہوں " اور یہ اس لئے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے انسان کا بیمار ہونا
 اور ہے ، اگر کسی کو ظاہری بیماری نہ ہو تب بھی موت سے ذرا پہلے انسان کے مزاج میں خلل کا
 واقع ہونا ناگزیر ہے ۔

اور اگر کسی کا دل ان تاویلات پر مطمئن نہ ہو تو سب بہتر توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کی طبیعت اُس وقت واقعہً تنقوڑی بہت ناساز تھی ، لیکن بیماری ایسی نہ تھی
 جو جن میں شرکت سے مانع ہوتی ، آپ نے اپنی معمولی ناسازی طبع کا ذکر ایسے ماحول میں کیا
 جس سے سننے والے یہ سمجھے کہ آپ کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہے ، جس کی وجہ سے آپ واقعی بیمار
 ساتھ نہیں جاسکتے ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توریہ کی یہ تشریح سب زیادہ معقول و
 اطمینان بخش ہے ۔

اس تشریح سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے ارشاد "اِنَّیْ شَقِیْمٌ" کے لئے جو "کذبہ" (دھوٹ) کے الفاظ استعمال
 کئے ہیں ان سے مراد "توریہ" ہے جس کی ظاہری شکل جھوٹ ہوتی ہے ، لیکن منکمل کی مراد کے لحاظ
 سے وہ جھوٹ نہیں ہوتا ، خود اسی حدیث کی بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں ،
 مایہ تھا کئی ہتہ اِلَّا مَا خَلَّیَ عَنْ دِیْنِ اللّٰہِ
 ان میں سے کوئی جھوٹ ایسا نہیں ہو
 جو اللہ کے دین کی ممانعت اور حایت
 میں نہ ہو لایا گیا ہو ۔

ان الفاظ نے خود یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں "کذبہ" اپنے عام معنی سے جدا مفہوم رکھتا ہے ،
 اس حدیث سے متعلق قدرے تفصیلی بحث سورۃ انبیاء میں آیت قَالَ بَنِیْ فُلَکَہُ حِجَابٌ مِّنْ حِجَابِہِمْ مِّنْ حِجَابِہِمْ مِّنْ حِجَابِہِمْ

گزشتہ جگہ ہے۔

توڑنے کا شرعی حکم | اپنی آیات سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ ضرورت کے مواقع پر توڑنے کرنا جائز ہے توڑنے ایک توقفی ہوتا ہے، یعنی ایسی بات کہنا جس کا ظاہری مفہوم خلاف واقعہ ہو، اور باطنی مراد مطابق واقعہ اور ایک توریہ عملی ہوتا ہے، یعنی ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور حقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو، اسے اِنْبَاطٌ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساروں کو دیکھنا واکٹر مفسرین کے قول کے مطابق، ایہام تھا، اور اپنے آپ کو بہادر کہنا توڑیہ۔

ضرورت کے مواقع پر توڑیہ کی یہ دونوں قسمیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جس وقت آپ ہجرت کے لئے تشریف لیا ہے تھے، اور مشرکین آپ کی تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ ”یہ کون ہیں؟“ حضرت صدیق اکبرؓ نے جواب دیا، ”هُوَ هَذَا يَحْيَىٰ بَنِي“ ”وہ میرے رہنما ہیں، مجھے کہتے دیکھاتے ہیں، سنئے“ والا یہ سمجھا کہ عام راستہ بتانے والے رہنما مراد ہیں، اس کو بھڑک کر چل دیا، حالانکہ حضرت ابوبکرؓ کا مقصد یہ تھا کہ آپؐ دینی اور روحانی رہنما ہیں روح المعانی اسی طرح حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چباد کے لئے جس سمت میں جانا ہوتا مدینہ طیبہ سے نکلنے وقت اس سمت میں روانہ ہونے کے بجائے کسی دوسری سمت میں چلنا شروع فرماتے تھے، تاکہ دیکھنے والوں کو صحیح منزل معلوم نہ ہو سکے صحیح مسلم وغیرہ، یہ عملی توڑیہ اور ایہام تھا۔

مزاح اور خوش طبعی کے مواقع پر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑیہ ثابت ہے، شافعی ترمذی میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے مزاحاً فرمایا ”کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جاتے گی“ وہ عورت یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تو آپؐ نے تشریح فرمائی کہ بوڑھیوں کے جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہ جائیں گی ہاں جوان ہو کر جائیں گی۔

اس کے بعد کی آیات کا مفہوم خلاصہ تفسیر سے واضح ہے، اور واقعہ کی تفصیلات سورۃ انبیاء میں گزر چکی ہیں۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَرُونَنِي ۖ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۹۹
اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا۔ اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔

بَشِّرْهُ بِخَلْقِ حَلِيمٍ ۝۱۰۱ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ

پھر خوشخبری دی کہ اس کو ایک لڑکے کی جو بڑا حلیم والا۔ پھر جب بچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں

فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدَّبُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۝۱۰۲ قَالَ يَا بَتِ اِفْعَلْ مَا

خواب میں کر تجھ کو ذرا کرنا ہوں پھر دیکھ تو کیا دیکھتا ہو؟ بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہو

تَوَمَّرْتُ سَجْدًا فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّبْرِ ۝۱۰۳ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ

تو مجھ کو پائے سجھا اگر اللہ نے چاہا۔ بہار نے والا۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور بچا

لِلْجَنِّينَ ۝۱۰۴ وَنَادَىٰ مِنْهُ أَنْ يَا بُرْهِيمُ ۝۱۰۵ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّعُوبُ إِنَّا

اس کو ماننے کے ہیں۔ اور ہم نے اس کو پکارا ہیں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۰۶ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝۱۰۷

دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، بیشک یہی ہے صریح جانچنا۔

قَدْ يَنْهَىٰ بِذِ بَحْ عَظِيمٍ ۝۱۰۸ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝۱۰۹

اور اس کا بدلہ ہم نے ایک لڑکے کرنے کے واسطے بڑا، اور باقی دکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝۱۱۰ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۱۱ إِنَّهُ

کہ سلام ہے ابراہیم پر۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو، وہ کہہ مارے

مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۱۲ وَبَشِّرْهُ بِأَسْحَابٍ ثَبَّاتٍ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۱۳

ایمان دار بندوں میں، اور خوشخبری دی کہ ہم نے اس کو اس کی جو نبی ہوگا نیکہ محضوں میں۔

وَلَبَّكَ نَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَابٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مَحْجَنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

اور پرست دی ہم نے اس پر اور اس کی اولاد میں سے کسی دالے ہیں اور بدکار بھی ان میں سے

مُبِينٌ ۝۱۱۴	صریح

خلاصہ تفسیر

اور ابراہیم رضی اللہ عنہما جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں تو

دم سے جبر کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طوط چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو راہی جگہ پہنچا دی دیکھا، چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے، اور یہ دعاء کی کہ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے، سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزان فرزند کی بشارت دی اور وہ فرزند پیدا ہوا اور ہمشیار ہوا، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں، غرض آجھ کھل تو اسے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس باتے میں کیا قرار ہو، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا، اس لئے اس سے فرمایا کہ برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو (بامر الہی) ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ کر تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے اے جاندار اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہو آپ دہلاتا ہوں، کیسے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو سہارا کرنے والوں میں سے دیکھیں گے، غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے کر دھ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گھلا کاٹ ڈالیں اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم (شاہد بنی) تم نے خواب کو خوب سچ کر دکھایا یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں بس ان کو چھوڑ دو، غرض ان کو چھوڑ دیا جان کی جان بچ گئی، اور بلند درجات ملا برآں عطا ہوئے، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ دونوں جہاں کی راحت انھیں عطا کرتے ہیں) حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے پر صلہ بھی بڑا بھاری دیا، اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسی طرح اسمعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو وہ صلہ میں شریک ہوں گے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا، لکہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کر لیا گیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لئے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو (چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک "علیہ السلام" کہا جا رہا ہے) ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، لکہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں، بیشک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بنوں میں ہوں گے اور ہم نے ابراہیم پر اور اسحق پر برکتیں نازل کیں ان برکتوں میں سے اہمیت یہ کہ ان کی نسل بہت پھیلی اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور دیکھ آگے، ان دونوں کی نسل میں جیسے آپسے بھی ہیں اور جیسے ایسے بھی جو دیریاں کر گئے، مروج ایضاً نقصان کر رہے ہیں۔

معارف و مسائل

بیٹے کی قربانی کا واقعہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لئے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی، واقعہ کے بنیادی اجزاء خلاصہ تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخی تفصیلات آیتوں کی تفسیر کے ذیل میں آجائیں گی:

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي (اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں) یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، "رب کی طرف چلے جائے" سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جگہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا، چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہؑ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لئے آپ نے وہ دعاء فرمائی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما) چنانچہ آپ کی یہ دعاء قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ قَبَسَتْ نَارًا مِّنْ عِلْمِ رَبِّهَا سَائِغًا (اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک حلیم المزان فرزند کی بشارت دی) "حلیم المزان" فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نوجوان اپنی زندگی میں ایسے مہر و مضبوط اور بردبار کی مثال کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہؑ نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھیں کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں اور ہر فرعون مصر نے حضرت سارہؑ کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا، خدمت گزاری کے لئے دیدی تھی، حضرت سارہؑ نے یہی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اپنی ہاجرہ کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسمعیل (علیہ السلام) رکھا گیا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَیٰ إِنِّي أَنَا فِي الْكَفَّارَاتِ (اور جب وہ بڑھاپے کا شکار ہوا تو فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم نے فرمایا، برخوردار میں خواہ

میں دیکھتا ہوں کہ میں ہم کو ذبح کر رہا ہوں) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تین روز متواتر دکھایا گیا (قریبی) اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اس لئے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعہ بھی نازل کیا جاسکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو، خواب کے ذریعہ دیتے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لئے تاویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاویلات کا راستہ اختیار کر کے بچائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا (تفسیر کبیر)

اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انھیں ذبح کر بی ڈالو، بلکہ منشا یہ حکم دینا تھا کہ اپنی طرف سے انھیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزروا۔ اب یہ حکم اگر زانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لئے انھیں خواب میں دکھلایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے، اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے، اس طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی، اور خواب بھی سچا ہو گیا، یہ بات زانی حکم کے ذریعہ آئی تو آزمائش نہ ہوتی، یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا؟ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہاں اللہ تعالیٰ نے قَلَمًا اَنْتُمْ مَعَهُ الشَّعْی کے الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پروردگار کی مشقتیں بڑھتے کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا بنے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تیرہ سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے (تفسیر مظہری)

قَالَ لَكَ مَا اَتَىٰ (سو ہم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لئے نہیں پوچھی کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا کرتا ہے؟ دوسرے انبیاء علیہم السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لئے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لئے ہمیشہ رستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حجت المقدور سے ہولت پر مبنی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر

بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لئے مشکل کا سبب ہوتا، اب یہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں بیٹے سے اس لئے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت ہنسنے کے لئے پہلے سے تیار ہو سکے گا، نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہو ابھی تو اسے سمجھایا جا سکے گا۔ (روح المعانی در بیان القرآن) لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے غلیل کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، اس نے جواب میں کہا:

يَا اَبَتِ اَفَحُلُّ مَا فَوْقَ رَاۤى اَبَا جَانِ جِبْنِ بَاتِ كَاۡ اَبِ كُوۡحَمِ دَاۡ اَلِیَاۡ اے کر گزریے، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جہاں سپاری کی تو شہادت ملتی ہی ہے اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم بنی ہی میں اللہ نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا ظم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی درحقیقت حکم الہی کی ہی ایک شکل ہے، چنانچہ انھوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ فرمایا۔

وحی غیر متلو کا ثبوت | یہیں سے ان مسکین حدیث کی واضح تردید ہو جاتی ہے جو وحی غیر متلو کے وجود کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وحی صرف وہ ہے جو آسمانی کتاب میں نازل ہو گئی، اس کے علاوہ وحی کی کوئی دوسری قسم موجود نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم خواب کے ذریعہ دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صریح الفاظ میں اسے اللہ کا حکم قرار دیا، اگر وحی غیر متلو کوئی چیز نہیں ہے تو یہ حکم کونسی آسمانی کتاب میں آ کر تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یہ یقین بھی دلایا کہ:-

تَسْتَحِبُّۤیۡ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَنَ الشَّیْءِیۡنِ، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھئے۔ ایک تو ان شاء اللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالہ کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ "آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے" لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا کہ "آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے" جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کام نہیں ہو سکتا، دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوتے ہیں، انشاء اللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ہر ادنیٰ شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہاء اور بے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا (روح المعانی) اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو

مس معاملے میں اپنے اور خواہ کتنا ہی اعتماد ہو، لیکن اُسے ایسے بلند بانگ دعوے نہیں کرنے چاہئیں جن سے غرور و تکبر پھٹکا ہو، اگر کہیں ایسی کوئی بات کہنے کی ضرورت ہو تو الفاظ میں اس کی رعایت ہونی چاہئے کہ ان میں اپنے بچائے اللہ پر بھروسہ کا اظہار ہو، اور جس حد تک ممکن ہو تواضع کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔

فَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیضان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات سنگریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مٹی کے تین جہاز پر اسی محبوب عمل کی یاد سنگریاں مار کر منائی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے پیڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں، تو میرا ثواب گھٹ جائے، اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انھیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے، اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیرے گا، تاکہ آسانی سے میرا دم ریکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قیص والدہ کے پاس لے جا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انھیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹے! تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے میرے کتے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ انھوں نے بیٹے کو رستہ دیا، پر تم انھوں سے انھیں باندھا۔ (منظری) اور ۱۔

وَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیضان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات سنگریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مٹی کے تین جہاز پر اسی محبوب عمل کی یاد سنگریاں مار کر منائی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے پیڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں، تو میرا ثواب گھٹ جائے، اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انھیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے، اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیرے گا، تاکہ آسانی سے میرا دم ریکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قیص والدہ کے پاس لے جا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انھیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹے! تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے میرے کتے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ انھوں نے بیٹے کو رستہ دیا، پر تم انھوں سے انھیں باندھا۔ (منظری) اور ۱۔

وَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

دونوں کردوئوں کو کہتے ہیں، اور پیشانی کا درمیانی حصہ جَبْہہ کہلاتا ہے۔ اسی لئے حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس کا ترجمہ کر دت پر لٹانے سے کیا ہو، لیکن بعض دوسرے حضرات مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اوند سے منہ زمین پر لٹا دیا۔ بہر صورت تاریخی روایات میں اس طرح لٹانے کی جو یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انھیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود کھلا کٹنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیش کا ایک ٹکڑا بچ میں چھل کر دیا تھا، اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فریادیں کی کہ ابا جان! مجھے چھری کے تل کر دت سے لٹا دیجئے، اس لئے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت پوری جوش مارنے لگتی ہے، اور کھلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا، اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانی شروع کی (تفسیر مظہری وغیرہ) واللہ اعلم

وَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیضان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات سنگریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مٹی کے تین جہاز پر اسی محبوب عمل کی یاد سنگریاں مار کر منائی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے پیڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں، تو میرا ثواب گھٹ جائے، اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انھیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے، اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیرے گا، تاکہ آسانی سے میرا دم ریکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قیص والدہ کے پاس لے جا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انھیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹے! تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے میرے کتے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ انھوں نے بیٹے کو رستہ دیا، پر تم انھوں سے انھیں باندھا۔ (منظری) اور ۱۔

وَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیضان نے تین مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ کی کوشش کی، ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات سنگریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مٹی کے تین جہاز پر اسی محبوب عمل کی یاد سنگریاں مار کر منائی جاتی ہے، بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لئے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے پیڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑیں، تو میرا ثواب گھٹ جائے، اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھیں گی تو انھیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے، اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی جلدی پھیرے گا، تاکہ آسانی سے میرا دم ریکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے گا، اور اگر آپ میرا قیص والدہ کے پاس لے جا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انھیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹے! تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے میرے کتے اچھے مددگار ہو، یہ کہہ انھوں نے بیٹے کو رستہ دیا، پر تم انھوں سے انھیں باندھا۔ (منظری) اور ۱۔

وَلَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ رُسٍ جِبْ وَهُنَّ ذُوْنَ جُحُكٍ مَّعْنًی ہُنَّ جُحُكٌ جَانَا، مطیع ہو جانا، رام ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو قرض کر لے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا ارادہ کر لیا، یہاں تثار (جب) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب مذکور نہیں ہے، یعنی آگے یہ نہیں بتایا گیا کہ جب یہ واقعات پیش آچکے تو کیا ہوا؟ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بیٹے کا یہ اقدام فداکاری اور اُقتل عجیب و غریب تھا کہ الفاظ اس کی پوری کیفیت کو بیان کر ہی نہیں سکتے۔

ذبح حضرت یحییٰؑ اور آیات کی تفسیر تسلیم کرتے ہوئے کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن درحقیقت اس معاملہ میں مفسرین اور مؤرخین کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عباسؓ، حضرت ابن عباسؓ، کعب الاحبارؓ، سعید بن جبیرؓ، قتادہؓ، مسروقؓ، عطاءؓ، مقاتلؓ، زہریؓ اور سدیؓ سے منقول ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسحق علیہ السلام تھے، اس کے برخلاف حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوالطفیلؓ، سعید بن المسیبؓ، سعید بن جبیرؓ، حسن بصریؓ، مجاہدؓ، حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ، شعبیؓ، محمد بن کعب قرظیؓ اور دوسرے بہت سے تابعین سے منقول ہے کہ وہ صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔

بعد کے مفسرین میں سے حافظ ابن جریر طبریؒ نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے، اور حافظ ابن کثیرؒ وغیرہ نے دوسرے قول کو اختیار کر کے پہلے قول کی سخی کے ساتھ تردید فرمائی ہے یہاں فریقین کے دلائل پر بحث تبصرہ ممکن نہیں، تاہم قرآن کریم کے اسلوب بیان اور روایات کی قوت کے لحاظ سے راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن صاحبزادے کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) قرآن کریم نے بیٹے کی قربانی کا پورا واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ وَفَضَّلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْتَغِيكَ الْفَلْحَ (اور ہم نے ان کو اسخنیؑ کی بشارت دی کہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا وہ حضرت اسحق علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور تھے، اور حضرت اسحق علیہ السلام کی بشارت انکی قربانی کے واقعہ کے بعد دی گئی۔

(۲) حضرت اسحق علیہ السلام کی اسی بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت اسخنیؑ علیہ السلام نبی ہوں گے، اس کے علاوہ ایک دوسری آیت میں مذکور ہے، کہ حضرت اسخنیؑ کی پیدائش کے ساتھ یہ بشارت بھی دیدی گئی تھی کہ ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے، (فَضَّلْنَا نَاحِيًا يَمْشِي وَيُكَلِّمُ وَهُوَ رَجُلٌ) اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ بڑی عمر تک زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ صاحب اولاد ہوں گے، پھر انہی کو چھپن میں ذبح کرنے کا حکم کیونکر دیا جاسکتا تھا، اور اگر انہی کو چھپن میں نبوت سے قبل ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے کہ انہیں تو ابھی نبوت کے منصب پر فائز ہونا تو اور ان کی صلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش مقدر ہے، اس لئے ذبح کرنے

سے انھیں موت نہیں آسکتی ظاہر ہے کہ اس صورت میں نہ یہ کوئی بڑا امتحان ہوتا، اور نہ حضرت ابراہیمؑ اس کی انجام دہی میں کسی تعریف کے مستحق ہوتے، امتحان تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طرح یہ سمجھ جاتے ہوں کہ میرا یہ بیٹا ذبح کرنے سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ ذبح کرنے کا اقدام کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معاملہ میں یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زندہ رہنے اور نبی بننے کی کوئی بیشکوفی نہیں فرمائی تھی۔

(۳) قرآن کریم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا بیٹہ تھا، اس لئے کہ انھوں نے اپنے وطن سے ہجرت کرتے وقت ایک بیٹے کی دعا کی تھی، اسی دعا کے جواب میں انھیں یہ بشارت دی گئی کہ ان کے یہاں ایک حلیم لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر اسی لڑکے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ باپ کے ساتھ چلے پھرے کے قابل ہو گیا تو اسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سارا سلسلہ واقعات بتا رہا ہے کہ وہ لڑکا حضرت ابراہیمؑ کا پہلا بیٹا تھا، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحق علیہ السلام ان کے دوسرے صاحبزادے ہیں، اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔

(۴) یہ بات بھی تقریباً طے شدہ ہے کہ بیٹے کی قربانی کا یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے آس پاس پیش آیا ہے، اسی لئے اہل عرب میں براہِ حج کے دوران قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کے ذریعہ میں جو بندہ حاجت سے بھیجا گیا اس کے سینک سالہا سال تک کعبہ شریف کے اندر لٹکے رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ نے اس کی تائید میں کئی روایتیں نقل کی ہیں، اور حضرت عامر شعبیؒ کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ "میں نے اس بندہ کے سینک کعبہ میں خود دیکھے ہیں" (ابن کثیر، ص ۸ ج ۴) اور حضرت سفیانؒ فرماتے ہیں کہ "اس بندہ کے سینک مسلسل کعبہ میں لٹکے رہے، یہاں تک کہ جب رجاء بن یوسف کے زمانہ میں کعبہ اللہ میں آتش زدگی ہوئی تو یہ سینک بھی جل گئے" (ایضاً، ص ۱۰ ج ۲) اب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما رہے ہیں، نہ کہ حضرت اسحق علیہ السلام اس لئے صاف ظاہر ہے کہ ذبح کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی سے متعلق تھا، نہ کہ حضرت اسحق علیہ السلام سے۔

رہیں وہ روایات جن میں مختلف صحابہ و تابعین کے بارے میں مذکور ہے کہ انھوں نے ذبح حضرت اسحق علیہ السلام کو قرار دیا، سو ان کے بارے میں حافظ ابن کثیرؒ رحمۃ اللہ علیہ نے

لکھا ہے کہ:-

اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر سائے اقوال کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں، اس لئے کہ جب وہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں اسلام لائے تو حضرت عمرؓ کو اپنی برائی کتابوں کی باتیں سننا نہ لگے، بعض اوقات حضرت عمرؓ ان کی باتیں سن لیتے تھے، اس سے اور لوگوں کو بھی گھنٹی ٹپ لگتی، اور انھوں نے بھی ان کی روایات میں کراہتیں کرنا شروع کر دیا، ان روایات میں ہر طرح کی رطب و یابس باتیں جمع تھیں اور اس اہمیت کو ان باتوں میں سے ایک حرفت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ اعلم

(تفسیر ابن کثیر، ص ۱۴ ج ۲)

حافظ ابن کثیرؒ کی یہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ حضرت اسحق علیہ السلام کو ذبیح قرار دینے کی بنیاد اسرائیلی روایات ہی پر ہے، اسی لئے یہود و نصاریٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیتے ہیں، موجودہ بائبل میں یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

”ان باتوں کے جلدیوں ہو کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم! اس نے کہا میں حاضر ہوں، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جویر اکھوتا ہو اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر مریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑ میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا“

(پیدائش ۲۲: ۱۳)

اس میں ذبیح کا واقعہ حضرت اسحق علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن اگر انصاف سے اور تحقیق سے کام لیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں یہودیوں نے اپنے روایتی تعصب سے کام لے کر تورات کی عبارت میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے، اس لئے کہ کتاب پیدائش کی مذکورہ عبارت ہی میں ”جویر اکھوتا ہے“ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو جس بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا وہ ان کا اکھوتا بیٹا تھا، اسی باب میں آگے چل کر پھر لکھا ہے کہ:-

”تو نے اپنے بیٹے کو جویر اکھوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا“ (پیدائش ۲۲: ۱۱)

اس جملے میں بھی یہ تصریح موجود ہے کہ وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اکھوتا تھا، اور میری بات طے شدہ ہے کہ حضرت اسحق علیہ السلام ان کے اکھوتے بیٹے نہ تھے، اگر ”اکھوتے“ کا اطلاق کسی پر ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، خود کتاب پیدائش ہی کی دوسری کئی عبارتیں اس کی شہادت دیتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت اسحق علیہ السلام

سے بہت پہلے ہو چکی تھی، ملاحظہ فرمائیے:-

”اور ابراہیم کی بیوی سارہؓ کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی، جس کا نام ہاجرہ تھا، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی... اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور میرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم چھپاسی برس کا تھا“ (پیدائش باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴ و ۱۵)

نیز اگلے باب میں لکھا ہے:

”اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے۔ اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا... تب ابراہیم سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا تو برس کے بڑے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارہ کے جو توڑے برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش! اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے، تب خدا نے فرمایا کہ بیشک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا“ (پیدائش ۱۷: ۱۷ و ۱۸ و ۱۹)

اس کے بعد حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے:

”اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم تنہا برس کا تھا“ (پیدائش ۱۷: ۱۷)

ان عبارتوں سے صاف واضح ہے کہ حضرت اسحق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چودہ سال چھوٹے تھے، اور اس چودہ سال کے عرصہ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکھوتے بیٹے تھے، اس کے برعکس حضرت اسحق علیہ السلام پر ایسا کوئی وقت نہیں گذرا جس میں وہ اکھوتے والد کے اکھوتے ہوں، اب اس کے بعد جب کتاب پیدائش کے بائیسویں باب میں بیٹے کی قربانی کا ذکر آتا ہے، تو اس میں ”اکھوتا“ کا لفظ صاف شہادت دے رہا ہے کہ اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں اور کسی یہودی نے اس کے ساتھ ”اسحاق“ کا لفظ محض اس لئے بڑھا دیا کہ تاکہ یہ فضیلت بنوا اسماعیل کے بجائے بنو اسحق کو حاصل ہو۔

اس کے علاوہ بائبل کی اسی کتاب پیدائش میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحق علیہ السلام کی پیدائش کی خوش خبری دی گئی ہے وہاں یہ بھی مذکور ہے کہ:-

”یقیناً میں اسے (یعنی حضرت اسحقؑ) کو، برکت دوں گا کہ تو میں اس کی نسل سے ہوں گی“ (پیدائش ۱۷: ۱۹)

اب ظاہر ہے کہ جس بیٹے کے بارے میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خبر دی جا چکی ہو کہ وہ صاحب اولاد ہوگا، اور ”تو میں اس کی نسل سے ہوں گی“ اس کو قربان کرنے کا حکم

کیسے دیا جاسکتا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم حضرت اسحق علیہ السلام سے متعلق نہیں تھا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق تھا۔
 پہلے ان عبارتوں کو دیکھئے کہ بعد از اندازہ ہوتا ہے کہ حافظ ابن کثیرؒ کا یہ خیال کس قدر صحیح ہے کہ۔

”یہودیوں کی کتب مقدسہ میں تصریح ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھ یا سب سے زیادہ تھی، اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عمر تیس سال تھی، اور انہی کی کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اکلوتے بیٹے سے ذبح کا حکم دیا تھا، اور ایک اور نسخہ میں ”اکلوتے“ کے بجائے ”پہلوٹے“ کا لفظ ہے، پس یہودیوں نے یہاں ”اسحق“ کا لفظ اپنی طرف سے ہستانا بڑھا دیا، اور اس کو ذبح قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ان کی کتابوں کی تصریحات کے خلاف ہے اور یہ لفظ انھوں نے اس لئے بڑھایا کہ حضرت اسحق علیہ السلام ان کے جدا محمد ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے، پس یہودیوں نے حسد کی وجہ سے یہ لفظ بڑھا دیا، اور اب ”اکلوتے“ کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ تیشا جس کے سوا اس وقت کوئی اور تھا کہ اسے باس موجود نہیں ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اس وقت وہاں نہیں تھیں، اس لئے حضرت اسماعیلؑ کو اس جہ میں اکلوتا کہا جاسکتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط تاویل ہے اور باطل تحریف ہے، اس لئے کہ اکلوتا اس بیٹے کو کہتے ہیں جس کے باپ کا اس کے سوا کوئی بیٹا نہ ہو“ (تفسیر ابن کثیر، ص ۱۱۳ ج ۲)

حافظ ابن کثیرؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ علماء یہودیوں سے ایک شخص حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم امیر المؤمنینؑ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، یہودی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن وہ آپ عرب لوگوں سے حسد کی وجہ سے ایسے کہتے ہیں“ (ص ۱۸ ج ۲)

ان دلائل کی روشنی میں یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ واللہ بھاننا اعلم

دین کے پیغمبروں میں سے تھے، ان دلوں کی نسل میں بعض اچھے

بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو صریح اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس آیت کے ذریعہ یہودیوں کے اس زعم باطل کی تردید کر دی گئی ہے کہ ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی اولاد میں سے ہونا ہی انسان کی نفسیت اور نجات کے لئے کافی ہے۔ اس آیت نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کسی نیک انسان کو لبی تعلق نجات کے لئے کافی نہیں بلکہ اس کا اصل مدار انسان کے اپنے عقائد اور اعمال پر ہے۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٣﴾ وَخَافَتُهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنْ

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور بھائی ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو

الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٤﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاَنْتَوُا لَهُمْ الْغُلَامِ ﴿١١٥﴾ وَاتَيْنَاهُمَا

اس بڑی گھبراہٹ سے، اور ان کی ہم نے مدد کی تو رہے وہی غالب، اور ہم نے دی انکو

الْيَتَامَ الْمُتَمَتِّينَ ﴿١١٦﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٧﴾ وَوَكَّلْنَا

کتاب واضح، اور بھائی ان کو سیدیں راہ، اور بانی رکھا

عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٨﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٩﴾ اِنَّا كَذَّبْنَا

ان پر پچھلے لوگوں میں، کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔ ہم یوں دیتے ہیں

فَجَرَّيَا الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

بلکہ نیک کرنے والوں کو۔ تحقیق وہ دونوں ہیں ہماری ایماندار بندوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام پر بھی احسان کیا کہ ان کو نبوت اور دیگر کمالات عطا فرمائے اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو بڑے علم سے یعنی فرعون کی جانب سے پہچانی جانے والی تکالیف سے نجات دی اور ہم نے ان سب کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی، سو (آخر میں) یہی لوگ غالب آگئے کہ فرعون کو غرق کر دیا گیا، اور یہ صاحب حکومت ہو گئے اور ہم نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد ان دونوں (صاحبوں) کو دینی موسیٰ علیہ السلام کو اوصاف اور ہارون علیہ السلام کو شہداء واضح کتاب دی (مراد تورات) اور اس میں احکام واضح طور پر مذکور تھے، اور ہم نے ان کو سید سے دست پر قائم رکھا، (جس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انہیں نبی معصوم بنایا اور ہم نے ان دونوں کے لئے چھپے کلمے والے لوگوں میں

و مدت ہائے دراز کے لئے یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ کو رہا رکھ دو توں حضرت
کے ناموں کے ساتھ آج تک علیہ السلام کہا جاتا ہے ہم غلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں
کہ ان کو شمار و در عار کا سچا بنادیتے ہیں، بیشک وہ دو توں ہمارے (کامل) ایمان دار بندوں میں
سے تھے اس لئے صلہ بھی کامل عطا ہوا۔

معارف ومسائل

ای کہتوں میں عیسرا واقعہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کا بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، یہاں اس کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اسے ذکر کرنے سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور اطاعت خوار بندوں کی کس طرح مدد فرماتے ہیں، اور انہیں کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ و ہارون پر اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، انعامات کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مثبت انعامات، یعنی فائدے پہنچانا، وَتَقِي مَنَاخِلَ مَوْسَى وَهَارُونَ میں اسی قسم کے انعامات کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے منفی انعامات، یعنی نقصان سے بچانا، اگلی آیات میں اسی قسم کی تفصیل ہے۔ آیات کا مفہوم خلاصہ تفسیر سے واضح ہو چکا ہے۔

وَلَا إِلِيَّاسَ كَيْفَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَالْتَقُونَ ﴿١٣٤﴾

اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں۔ جب اس نے کہا اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں،

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۖ اللَّهُ رَبُّكُمْ

کیا تم بجاتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو ۔ جو اللہ ہے رب تمہارا

وَرَبُّ آبَائِكُمْ أُولَئِكَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٦﴾

اور رب تمھارے اچھے باپ دادوں کا، پھر اس کو جیٹل یا سودا آنے والے ہیں بچڑے ہوئے،

الْأَعْبَادِ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٣٦﴾ وَتَرْكُنَا عَلَيْنَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣٧﴾

مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ۔ اور باقی رکھا ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں کہ

سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ نَجْرَىٰ الْمُجْنِبِينَ ﴿١٣١﴾

سلام ہے ایساں پر۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

وہ ہی ہمارے ایمان دار بندوں میں۔

خُلاصَةُ تَقْوِيرِ

اور ایسا علیہ السلام بھی (بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے) ان کا اس وقت کا واقعہ ذکر کیجئے جبکہ انھوں نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) سے دیکھ بہت پرستی میں مبتلا تھی، فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو (جو ایک بت کا نام تھا) پوجتے ہو اور اس (کی عبادت) کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے؟ دیکھو کہ اور لوگ تو صرف بعض اشیاء کی تحلیل و ترکیب پر قدرت رکھتے ہیں اور وہ بھی عارضی، اور وہ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لانے پر قدرت ذاتی رکھتا ہے، پھر کوئی دوسرا (جان نہیں ڈال سکتا اور وہ جان بڑا نسا ہے اور وہ) مجبور و برحق ہے (اور) تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ (اور) دادوں کا بھی رب ہے، سو ان لوگوں نے (اس توحید کے دعوے میں) اُن کو بھٹلایا، سو اس جھٹلانے کی شامت میں، وہ لوگ (مذہبِ آخرت میں) کپڑے جادوس گئے، مگر جو اللہ کے خاص بندے (یعنی ایمان والے) تھے (وہ ثواب و اجر میں ہوں گے) اور ہم نے ایساں کے لئے چھپے آنے والے لوگوں میں (مدد ہے) راز کے لئے (یہ بات رہنے والی) کو ایسا میں پر رکھ یہ بھی ایسا علیہ السلام کا نام ہے، سلام ہو، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (کہ ان کو شفاء اور دعا کا مستحق بناتے ہیں) بیشک وہ ہمارے (کامل) ایمان و اربندوں میں سے تھے۔

مَعَارِفُ وَمَسَائِلُ

حضرت الیاس | ان آیات میں جو متحدہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ آیات کی علیہ السلام | تفسیر سے قبل حضرت الیاس علیہ السلام سے متعلق چند معلومات درج ذیل ہیں :-

قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر صرف دو مقامات پر آیا ہے، ایک سورۃ انعام میں اور دوسرے سورۃ صافات کی انہی آیتوں میں۔ سورۃ انعام میں تو صرف انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں آپ کا اسم گرامی شمار کر دیا گیا ہے اور کوئی واقعہ مذکور نہیں، البتہ یہاں ہنایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کا دار واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔

چونکہ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں ہیں،

اور نہ مستند احادیث میں آپ کے حالات آئے ہیں، اس لئے آپ کے بارے میں کتب تفسیر کے اندر مختلف اقوال اور متفرق روایات ملتی ہیں، جن میں سے بیشتر بنی اسرائیل کی روایات مانگو ذیل۔
مفسرین میں سے ایک مختصر کردہ کا کہنا یہ ہے کہ "الیاس" حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا دسر نام ہے، اور ان دونوں شخصیتوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہو درؤنہ ص ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۶) لیکن محققین نے ان اقوال کی تردید کی ہے۔ قرآن کریم نے بھی حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہما السلام کا اس طرح جدا جدا تذکرہ فرمایا ہے، کہ دونوں کو ایک قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اس لئے حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں صحیح اسی کو قرار دیا ہے کہ دونوں الگ الگ رسول ہیں راہدایہ والہنایہ، ص ۳۳۹ ج ۱)

بشت کا زمانہ | قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں اور مقام | مبعوث ہوئے تھے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیاس علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشینوں کی برکاری کی وجہ سے بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک حصہ یہود یا یہودیہ کہلاتا تھا، اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت سامرة موجودہ نابلس تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ جلعاد میں پیدا ہوئے تھے، اُس وقت اسرائیل کے ملک میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں انخی آب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں اجب یا اخب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل، بعل نامی ایک بت کی پرستار تھی، اور اس نے اسرائیل میں بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے تمام بنو اسرائیل کو بت پرستی کے بہتہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں باکر توحید کی تعلیم دیں، اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں ملاحظہ ہو تفسیر ابن جریر ص ۵۳، ج ۲۳ و ابن کثیر ص ۱۹ ج ۴ و تفسیر مظہری ص ۱۳۴ ج ۸ اور بائبل کی کتاب سلاطین اول ۱۶ ج ۲۹ تا ۳۳ و ۱۱)

قوم کے ساتھ شکست اور صریح نبیاء علیہم السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم چونکہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اس لئے اس نے اس کس شکست کا مفصل حال بیان کرنے کے بجائے صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے جو عبرت و وعظ حاصل کر کے لئے ضروری تھی، یعنی یہ کہ ان کی قوم نے اُن کو جھٹلایا اور چند غلط بندوں کے سوا کسی نے حضرت الیاس

علیہ السلام کی بات نہ مانی، اس لئے آخرت میں انہیں ہولناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بعض مفسرین نے یہاں اس شکست کے مفصل حالات بیان فرمائے ہیں، مروجہ تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے بڑا تذکرہ تفسیر مظہری میں علامہ ابن کثیر کے حوالہ سے کیا گیا ہے، اس میں جو واقعات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام تر بائبل سے مانگو ذیل، دوسری تفسیروں میں بھی ان واقعات کے بعض اجزاء حضرت وہب بن منبہ اور کعب الاحبار وغیرہ کے حوالہ سے بیان ہوئے ہیں جو اکثر اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں۔

ان تمام روایات سے خلاصہ کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ انخی آب اور اس کی رعایا کو بعل نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر وہ ایک حق پسند افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کو طرح طرح پریشان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انخی آب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے۔ آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی، اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے، اس کے بعد آپ نے دعاء فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لئے آپ اُن کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں، چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انخی آب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے، تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بعل کے سارے چار موبی ہیں، تم ایک دن اُن سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بعل کے نام پر قربانی پیش کریں، اور میں اللہ کے نام پر قربانی کر دوں گا، جس کی قربانی کو آسانی آگے آ کر جھسم کر دے گی، اس کا دین بچا ہوگا، مگر اسے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا۔

چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا، بعل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور صبح سے دو پہر تک بعل سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور اس شخص حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جھسم کر دیا، یہ دیکھ کر بہت سے لوگ بھدے میں گر گئے، اور اُن پر حق واضح ہو گیا، لیکن بعل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اس لئے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو داغی قیشوں میں قتل کر دیا۔

اس واقعہ کے بعد موسیٰ و ہارون بھی ہوئے، اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن

اخی آپ کی بیوی ایڑہ کی اب بھی آنکھ نہ کھلی، وہ حضرت ایاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے آپ کی دشمن ہو گئی، اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت ایاس علیہ السلام یہ سن کر پھر ساقیہ سے روپوش ہو گئے، اور کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یوڈیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بدل پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ ہیرام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت ایاس علیہ السلام کی پیشین گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل قشریت لائے اور یہاں پھر اخی آپ اور اس کے بیٹے اخزیابہ کو راہوں پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بد اعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انھیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔

سیا حضرت ایاس علیہ السلام موزخین اور مفسرین کے درمیان یہاں یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کہ حضرت ایاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے؟ تفسیر مظہری حیات ہیں؟ میں علامہ بغوی کے حوالہ سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ایاس علیہ السلام کو ایک آتشیں گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا، اور وہ حضرت یسعی علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں (مظہری ص ۸۱ ج ۸)، علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم وغیرہ کے حوالہ سے کئی روایات ایسی نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار سے منقول ہے کہ چار انبیاء علیہم السلام اب تک زندہ ہیں، دو زمین میں، حضرت خضر اور حضرت ایاس اور دو آسمان میں، حضرت یسعی اور حضرت ادریس علیہم السلام (در مختار ص ۲۸۸ ج ۵) یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت ایاس علیہم السلام ہر سال رمضان کے مہینہ میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی، ص ۱۱۶ ج ۱۵)

لیکن حافظ ابن کثیرؒ جیسے محقق علماء نے ان روایات کو صحیح قرار نہیں دیا، وہ ان جلیبی روایتوں کے بارے میں لکھتے ہیں:-
وہو من الاسلہیلات النقی لا تصدق ولا تکذب بل انظاہی ان صحتہا بعینہ، والبدایہ والہایہ ص ۳۳۸ ج ۱
بزر فرماتے ہیں:-
ابن عساکر نے کئی روایتیں ان لوگوں کی نقل کی ہیں جو حضرت ایاس علیہ السلام سے ملے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی قابل اطمینان نہیں، یا تو اس لئے کہ ان کی

سند ضعیف ہو، یا اس لئے کہ جن اشخاص کی طرف یہ واقعات منسوب کئے گئے ہیں وہ بنیول ہیں، والبدایہ والہایہ، ص ۲۳۹ ج ۱
ظاہر یہی ہے کہ حضرت ایاس علیہ السلام کے رفیع آسمانی کا نظریہ اسرائیلی روایات ہی سے اخذ ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ:-

”اور وہ آگے چلے اور بائیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشیں رختہ اور آتشیں گھوڑوں کی ان دونوں کو جدا کر دیا اور لکھا: جو نے میں آسمان پر چلا گیا: (۲۔ سلاطین ۱۱۱۲)
اسی وجہ سے یہودیوں میں یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا کہ حضرت ایاس علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، چنانچہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انھوں نے ان پر ایاس علیہ السلام ہونے کا شبہ ظاہر کیا۔ انجیل یوحنا میں ہے،
”انھوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیاہ ہے؟ اُس نے کہا میں نہیں ہوں (یوحنا ۱: ۲۱)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعب الاحبار اور وہب بن منبہر جیسے علماء نے جو اہل کتاب کے علوم کے ماہر تھے، یہی روایتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہوں گی، جن سے حضرت ایاس علیہ السلام کی زندگی کا نظریہ بعض مسلمانوں میں بھی پھیل گیا، ورنہ قرآن یا حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے حضرت ایاس علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہو، صرف ایک روایت مندرجہ حاکم میں ملتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ جب تک کے راستے میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ایاس علیہ السلام سے ہوئی۔ لیکن یہ روایت بتصریح محدثین موضوع ہے، حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں:-

بل هو موضوع فتنہ من وضعه وما كنت احب الا أجتز ان الجھل بیلیم بالحاکم	بلکہ یہ حدیث موضوع ہے، خدا بڑا کرے اس شخص کا جس نے یہ حدیث وضع کی، اس سے پہلے میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ امام حاکم کی بخیری اس حد تک پہنچ سکتی ہو کہ وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیں۔
الی ان یصقم هذا (در مشور، ص ۲۸۶ ج ۵)	

خلاصہ یہ کہ حضرت ایاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے اور لے واضح رہے کہ بائبل میں حضرت ایاس علیہ السلام کا نام لکھا ہے مذکور ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات میں پانچواں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیچھے
کئی مقامات پر گذر چکا ہے، اس لئے یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہاں اہل مکہ کو خاص
طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شام کے تجارتی سفر میں مدوم کے اس علاقہ سے دن رات گزرتے
ہو، جہاں یہ عبرت انگیز واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ صبح اور
رات کا ذکر خاص طور سے اس لئے فرمایا گیا کہ اہل عرب عموماً انہی اوقات میں یہاں سے گذرنا
کرتے تھے، اور قافلی اہل السوء فرماتے ہیں کہ غالباً مدوم کا یہ علاقہ راستے کی ایسی منزل پر
واقع تھا کہ یہاں سے کوچ کرنے والے صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے اور آگے والے شام کے
وقت آتے تھے (تفسیر الی السعور)

وَاِنْ يُّؤْتَسَّرَ لِمَنْ الْمَرْسَلِينَ ﴿١٣٨﴾ اِذَا بَقِيَ اِلَى الْفُلِّ الْمَشْهُورِ ﴿١٣٩﴾
اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے۔ جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٠﴾ فَالْقَمَرُ الْحَوْتَ وَهُوَ
پھر قرعہ ڈال دیا تو سب کا خطا وار۔ پھر لقمہ کیا اس کو بھجلی نے اور وہ

مِلِيمٌ ﴿١٤١﴾ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ السَّابِقِينَ ﴿١٤٢﴾ لَكَيْتَ فِي بَطْنِهِ
الزَّكَاةُ اُكَلِّمَ اَوْ لَمَّا۔ پھر اگر نہ ہوتی یہ کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو رہتا اسی کے پیٹ میں جس

اِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿١٤٣﴾ فَلَبَدَّ لَهُ بِالْعَصَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٤﴾ وَانْتَبٰتَا
دن تک کمرے زندہ ہوں۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پٹیل میدان میں اور وہ بہار تھا۔ اور آگاہا ہم نے

عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقُطِبِينَ ﴿١٤٥﴾ وَارْسَلْنَاهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفِ اَوْ
اس پر ایک درخت بیل والا، اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر

يَزِيدُونَ ﴿١٤٦﴾ فَاٰمَنُوا فَمَنْعْنَاهُمْ اِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٧﴾
اس سے زیادہ۔ پھر یقین لاتے پھر ہم نے نازل کیا اٹھائے یا انکو ایک جگہ تک

خلاصہ تفسیر

اور بیشک یونس (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے تھے ان کا اس وقت کا قہر

یاد کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے ایمان نہ لانے پر حکم الہی عذاب کی پیشنگوئی کی، اور خود وہاں
سے چلے گئے اور جب متعین وقت پر عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے تو قوم کو ایمان لانے کی غرض سے
یونس علیہ السلام کی تلاش ہوئی، جب وہ نہ ملے تو سب نے متفق ہو کر حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری
کی اور اجمالی طور پر ایمان لے آئے، اور وہ عذاب مٹ گیا، یونس علیہ السلام کو کسی ذریعہ سے یہ خبر
معلوم ہوئی تو شرمندگی کی وجہ سے اپنے اچھوتا دے اللہ تعالیٰ کی صریح اجازت کے بغیر کہیں دور
چلے جانے کا ارادہ کر کے اپنی جگہ سے بھاگ کر چلے، راہ میں دریا تھا، اس میں مسافروں سے بھری
ہوئی کشتی تھی، اس بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچ کر کشتی چلی تو طوفان آیا، کشتی والے کہنے لگے کہ
ہم میں کوئی نیا قصور وار ہے، اس کو کشتی سے علیحدہ کرنا چاہئے، اس شخص کو متعین کرنے کے لئے سب کا
اتفاق اس پر ہوا کہ قرعہ ڈالاجائے، سو یونس (علیہ السلام) بھی شریک قرعہ ہونے کو (قرعہ میں)
یہی ملزم چمکھڑے رہیں، انہی کا نام نکلا، پس انہوں نے اپنے سرور یا میں ڈال دیا۔ شاید کنارہ قریب
ہو گا، مشاوری کر کے کنارہ پر جا بیٹھے کا ارادہ ہو گا، پس شب بخود کشتی کا لازم نہیں آتا، پھر رجب دریا
میں گرے تو ہمارے حکم سے ان کو بھجلی نے ثابت، کھل لیا اور یہ اس وقت، اپنے کو داخل جہاد کی
فطلی پر ملامت کر رہے تھے یہ تو دل سے توبہ ہوئی اور زبان سے بھی توحید و تسبیح کے ساتھ استغفار
کر رہے تھے، میسا دوسری آیت میں ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ مُبْخَاثٌ اَلَا اِنِّي مُنْكَرٌ مِنَ الْفٰلِقِيْنَ
سو اگر وہ اس وقت تسبیح (استغفار) کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے
پیٹ میں رہتے (مطلب یہ کہ پیٹ سے نکلتا میسر نہ ہوتا، بلکہ اس کی غذا ہبا دینے جاتے، سو جو کہ
انہوں نے تسبیح اور توبہ کی اس لئے، ہم نے ان کو اس سے محفوظ رکھا اور بھجلی کے پیٹ سے نکال کر
ان کو ایک میدان میں ڈال دیا یعنی بھجلی کو حکم دیا کہ سن بے پر اگلے دے، اور وہ اس وقت مضطرب تھے
دیکھتے بھجلی کے پیٹ میں کافی بڑا اور غذائے پہونچتی تھی، اور ہم نے دھوپ سے بچانے کے لئے
ان پر ایک بیلدار درخت بھی لگا دیا تھا اور کوئی پہاڑی بکری انہیں دودھ پلا جاتی تھی، اور
ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف (شہر ٹھونان میں موصول کے قریب)
پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے راتاً عذاب دیکھ کر اجمالا اور بھجلی کے
واقعہ کے بعد حضرت یونس علیہ السلام وہاں دوبارہ تشریف لے گئے اس وقت تفصیلاً (تو اٹھا)
کی برکت سے، ہم نے ان کو ایک زمانہ تک (یعنی مدت عرصہ تک خیر و خوبی سے) عیش دیا۔

معارف و مسائل

اس سورۃ میں آخری واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اور

اس کی متعلقہ تفصیلات سورۃ یونس کے آخر میں گنزر چکی ہیں (دیجئے معارف القرآن، ص ۵۷۵، ج ۱) اور ان کا خلاصہ اوپر خلاصہ تفسیر میں بھی آگیا ہے، اس لئے یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم ان آیتوں کے بارے میں چند غور وری بائیں درج قریل ہیں۔

وَلَا تَبْكُوا لِلَّذِينَ هُم مِّن دُونِهِمْ وَلَكِن بْكُوا لِلَّذِينَ هُم مِّن دُونِهِمْ وَلَكِن بْكُوا لِلَّذِينَ هُم مِّن دُونِهِمْ

یونس علیہ السلام پھیل کے واقعہ سے پہلے ہی رسول بناؤ گئے تھے۔ اجدین بنائے گئے۔ بعض حضرات کا خیال ہو کہ پھیل کے واقعہ کے بعد انھیں رسول بنا گیا، لیکن مترآن کریم کے ظاہری اسلوب اور بیشتر روایات سے یہی راجح ہے کہ آپ کو پہلے ہی منصب رسالت پر فائز کر دیا گیا تھا، پھیل کا واقعہ بعد میں پیش آیا۔

إِذْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَهْلِ الْاَنْفَالِ اَلْمُشْرُوعِينَ۔ جب کہ وہ ہمارے بھری ہوئی کشتی کی طرف (لفظاً) زبان سے نکلا ہے جس کے معنی میں کسی غلام کو اپنے آقا کے پاس سے ہٹا جانا یہ لفظ (اللہ تعالیٰ نے) حضرت یونس علیہ السلام کے لئے اس درجہ سے استعمال فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے وحی کا اشتہار کئے بغیر روانہ ہو گئے تھے! انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور انکی معمولی سبغ و شام بھی بڑی گرفت کا سبب بن جاتی ہے، اس لئے یہ سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

تساہتہ رہیں وہ شریک قرعہ اندازی ہوئے، یہ قرعہ اندازی اُس وقت کی گئی جبکہ کشتی بچ دریا کے پہنچ کر طوفان میں لہر گئی، اور درزن کی زیادتی سے اس کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا، اور طے یہ پایا کہ ایک شخص کو دریا میں پھینک دیا جائے، قرعہ یہ متعین کرنے کے لئے ڈالا گیا کہ وہ شخص کون ہے !

قرعہ اندازی کا حکم ایسا ہی یاد رکھنا چاہئے کہ قرعہ اندازی کے ذریعہ نہ کسی کا حق ثابت کیا جاسکتا ہو نہ کسی کو جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قرعہ کے ذریعہ کسی کو چور ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اگر دو آدمیوں میں یہ اختلاف ہو کہ فلاں جائیداد کسی کی ملکیت ہے تو قرعہ کے ذریعہ اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہاں قرعہ اندازی اس موقع پر جائز بلکہ بہتر ہے جہاں ایک شخص کو شرمناک عمل اختیار حاصل ہو کہ وہ چند جائز راستوں میں سے کسی بھی راستے کو اختیار کر لے۔ اب وہ اپنی مرضی سے کوئی راستہ متعین کرنے کے بجائے قرعہ ڈال کر فیصلہ کرے، مثلاً جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں، اُسے سفر میں جاتے وقت یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ جس بیوی کو چاہے ساتھ لے جائے، اب وہ اپنی مرضی سے لے کر لے کے بجائے قرعہ اندازی کر لے تو بہتر ہے، تاکہ کسی کی دل بھنی نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں بھی قرعہ اندازی سے کسی کو مجرم ثابت کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ پوری کشتی کو بچانے کے لئے کسی کو بھی دریا میں ڈالا جاسکتا تھا، قرعہ کے

کے ذریعہ اس کی تعبیر کی گئی۔

فَوَاحِشٌ مِّنَ النَّاسِ وَفَوَاحِشٍ مِّنَ النَّاسِ (پس وہ مغلوب ہو گئے! دفعات کے لغوی معنی ہیں کسی کو ہتکام بنا دینا، مطلب یہ ہے کہ قرعہ انداز میں اپنی کامیابی، اور امنوں نے اپنے آپ کو دریغ کیا ڈال دیا اس پر خود کو کافی کا شہدہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کتاہہ قریب ہو اور وہ جیراکی ڈرے دیان تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔

فَلَوْلَا آتَاكَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَكُنْتَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الخ، اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام قبیح مذکور کرتے تو وہ پھیلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس پھیلی کپڑے کی قبر بنا دیا جاتا۔

نہیں وہ مستغفار ہے | اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مصائب اور آفتوں کو دور کرنے میں تسبیح اور مصائب دور ہوتے ہیں | مستغفار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ سورۃ انبیاء میں مذکور ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام بھیل کے پیٹ میں تھے تو یہ کلمہ خاص طور سے پڑھتے تھے کہ لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ، اللہ تعالیٰ نے اسی کلمہ کی برکت سے انھیں اس آزمائش سے نجات عطا فرمائی، اور وہ بھیل کے پیٹ سے صحیح سالم نکل آئے۔ اسی لئے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ ہر شخص کو روزانہ اس کلمہ کی تلاوت کرنی چاہئے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔

ابوداؤد میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دغا بھیل کے بیٹ میں کی تھی یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا تَبَّ عَلَيْكَ اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اسے جو مسلمان بھی کسی مقصد کے لئے پڑھے محاسن کی دغا قبول ہوگی (تفسیر قرطبی)

فَتَبَيَّنَ لَنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَعِيدٌ، (پس ہم نے ان کو میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مضحک تھے) العراء کے معنی ہیں کھلا میدان جس میں کوئی درخت نہ ہو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام پھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے اور جسم پر بال بھی باقی نہ رہے تھے۔

وَالْبَيْتُ شَاكِلٌ مِثْلَ شَجَرَةٍ تَقِطُّ ثَمَرًا، واور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی
 اُتھا دیا تھا، یَقِطُّ ثَمَرًا اس درخت کہتے ہیں جس کا سترہ ہو۔ روایات میں ہے کہ یہ کدو کی بیل
 تھی۔ اس درخت کو اُٹھانے کا منشا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ حاصل ہو۔ یہاں
 شَجَرَةٍ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یا تو اسی کدو کی بیل کو اللہ نے معجزہ کے طور پر سترہ دار بنا دیا تھا،

یا کوئی اور درخت تھا جس پر وہ بیل چڑھا دی تھی تاکہ اس سے گھنسا یاہ مل سکے، ورنہ بیل سے ساہ ملتنا مشکل تھا۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ

یادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عظیم و جبار ہیں، ان کو اس شک کے اظہار کی کیا ضرورت ہے کہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدمی تھے۔ اس کا جواب یہ کہ یہ جملہ عام لوگوں کی مناسبت سے کہا گیا ہے، یعنی ایک عام آدمی انھیں دیکھتا تو یہ ہتھکان کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے کچھ اوپر ہے (منظری) اور حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہاں شک کا اظہار مقصود ہی نہیں ہے، انھیں ایک لاکھ بھی کہا جاسکتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی، اور اس طرح کہ اگر کسر کا لحاظ نہ کیا جائے تو ان کی تعداد ایک لاکھ تھی، اور اگر کسر کو بھی شمار کیا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ (بیان ہسٹران)

یہ جملہ چونکہ مچھلی کے واقعہ کے بعد آیا ہے اس لئے اس سے بعض مفسرین نے یہ تفسیر نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعہ کے بعد ہوئی تھی۔ اور علامہ بخاریؒ نے یہاں تک فرمایا کہ اس آیت میں نینو کی طرف بعثت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے واقعہ کے بعد انھیں ایک دوسری سختی کی طرف بھیجا گیا جس کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی، لیکن قرآن کریم اور روایات سے ان کے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے شروع ہی میں آپ کی رسالت کا تذکرہ صاف بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا ہے۔ اس کے بعد یہاں اس جملے کو دوبارہ اس لئے لایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انھیں دوبارہ وہیں بھیجا گیا تھا، یہاں یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ محدود دے چند افراد نہیں تھے بلکہ ان کی تعداد لاکھ سے بھی اوپر تھی۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَدْيَنَ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ

تاکہ انھیں ایک لاکھ سے زیادہ آدمی تھے، سو ہم نے ان کو ایک نامہ تک پیش دیا، ایک زمانہ تک کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا نہیں ہوئے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔

مرزا قادیانی کی تفسیر میں بھی واضح کی جا چکی ہے، اور اس آیت سے بھی واضح تبیین کا جواب ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر سے جو عذاب ملنا گیا وہ اس لئے کہ آپ کی قوم بروقت ایمان لے آئی تھی۔ اس سے پنجاب کے جھوٹے نبی فرزا غلام احمد قادیانی کی اس تبلیغ کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے مخالفوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر وہ اسی طرح سخت کرتے رہے تو خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ظلال وقت تک عذاب الہی آجائے گا، لیکن مخالفین کی

جدوجہد اور تیز جوگی پھر بھی عذاب نہ آیا، تب ہم کامی کی ذلت سے بچنے کے لئے قادیانی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ مخالفین دل میں ڈر گئے ہیں اس لئے ان پر سے عذاب مٹ گیا، جس طرح پولس علیہ السلام کی قوم پر سے مٹ گیا تھا، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت اس تاویل اطل کو مردود قرار دیتی ہے۔ اس لئے کہ قوم پولس علیہ السلام تو ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچی تھی، اس کے برعکس مرزا قادیانی کے مخالفین نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کی مخالفانہ جدوجہد اور تیز جوگی۔

فَأَرْسَلْنَاهُمْ إِلَىٰ لُوطٍ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ وَفِي قَرْيَةٍ ثَلَاثِينَ قُرُونًا يَتَبَوَّسُونَ الْحَبْلَ وَلَا يَلْمِزُونَهُ فِيهِ ۚ

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے، یا ہم نے بنایا فرشتوں کو

إِنَّا نَاثِرُهُمْ شِهْدُونَ ۚ (۱۳۸) أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدَةٍ مَّيْكُوتُونَ ۚ (۱۳۹)

عورت اور وہ دیکھتے تھے ۶ مثلاً، وہ اپنا عہد کہتے ہیں کہ

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ (۱۴۰) أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۚ (۱۴۱)

اللہ کے اولاد ہوئی، اور وہ سبک بھرتے ہیں۔ کیا اس نے پسند کیں بیٹیاں بیٹوں سے

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۚ (۱۴۲) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ (۱۴۳) أَمْ لَكُمْ

کیا جوگی ہو کہ کیا انصاف کرتے ہو ۶ کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو، یا تمہارے پاس کوئی

سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ ۚ (۱۴۴) فَأْتُوا بِكُتُبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۚ (۱۴۵) وَ

سند ہے مکمل ۶ تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے ۶ اور

جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاسًا ۚ (۱۴۶) وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْإِنْتِجَةَ إِتْمَمُ ۚ (۱۴۷)

ظہر یا ہوا انھوں نے خدا میں اور چٹوں میں ناپا، اور چٹوں کو تو معلوم ہے کہ تحقیق

لَمْ حَضَرُوا ۚ (۱۴۸) سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ (۱۴۹) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

وہ پڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک کراں باقوں سے جو یہ بتاتے ہیں، مگر جو بندے ہیں اللہ

الْمُخْلِصِينَ ۚ (۱۵۰) فَأَنكُم مَّا تَعْبُدُونَ ۚ (۱۵۱) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ

کے بچے ہوئے۔ سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو، کسی کو اس کے ہاتھ سے ہکا

بِفِتْنَتَيْنِ ۚ (۱۵۲) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۚ (۱۵۳) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ

انہیں لے سکتے، گرامی کو جو پیچھے والا ہے۔ دوزخ میں۔ اور ہم میں جو ہے اس کا

مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۰﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴿۱۶۱﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِیۡحُونَ ﴿۱۶۲﴾
 ایک ٹھکانا جو مقرر اور ہم ہیں صاف ہونے والے ، اور ہم ہی پاک بیان کرنے والے ۔

خلاصہ تفسیر

توحید کے دلائل تو اوپر بیان ہو چکے اور اب اس کے بعد ان لوگوں سے رجوع ملائکہ اور جنات کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس طرح کہ ملائکہ کو نعوذ باللہ خدا کی بیشیاں اور جنات کے سرداروں کی بیشیوں کو ان فرشتوں کی مائیں قرار دیتے ہیں جس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے کسی رشتہ ہے ، اور جنات سے زوجیت کا تعلق ہے ، سو ان سب پر چھپے کہ کیا خدا کے لئے توبیشیاں (ہوں) اور تمھارے لئے بیٹے (ہوں) یعنی جب اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہو تو عقیدہ مذکور میں خدا کے لئے بیشیاں کیسے جوڑ کر دیتے ہو۔ پس اس عقیدے میں ایک خرابی تو یہ ہے اور اہل اہل (دوسری بات سنو کہ) کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور وہ (ان کے بننے کے وقت) دیکھ رہے تھے (یعنی ایک دوسری بڑائی یہ ہے کہ فرشتوں پر بلا دلیل مؤنث ہونے کی بہمت رکھتے ہیں) خوب سن لو کہ وہ لوگ (دلیل) نہیں رکھتے، بلکہ محض سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ اللہ صاحب لاد) ہے اور وہ یقیناً بابل (جہنم) میں اس عقیدے میں ہمیری بڑائی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت لازم آتی ہے ، ان میں سے پہلی بڑائی کا قبح عورت سے ، دوسری کا نقل سے اور ہمیری کا عقل سے ثابت ہے ۔ اور چونکہ جانوں کے لئے عربی بڑائی کا اثبات زیادہ مؤثر ہوتا ہے ، اس لئے پہلی بڑائی کو دوسرے عنوان سے مکرر فرماتے ہیں کہ ان (کیا اللہ تعالیٰ نے بیشیوں کے مقابل میں بیشیاں زیادہ پسند کیں؟ تم کو کیا ہو گیا تم کیسا (دیوہ) حکم لگاتے ہو؟ (جس کو عرفاً خود بھی برا سمجھتے ہو) پھر (علاوہ عورت کے) کیا تم (عقل اور) سوچ سے کام نہیں لیتے ہو کہ یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے) ان (اگر دلیل عقلی نہیں تو) کیا تمھارے پاس (اس پر) کوئی واضح دلیل موجود ہے (اس سے مراد نقلی دلیل ہے) سو تم (اگر انہیں) سمجھ ہو تو اپنی وہ کتاب پڑھیں کہ (اور) عقیدہ مذکورہ میں ملائکہ کو اولاد قرار دینے کے علاوہ ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں (بھی) رشتہ داری قرار دی ہے (جس کا ابطال ان اور بھی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ بیوی جس کام کے لئے ہوتی ہے اس سے حق تعالیٰ پاک ہے ، اور جب زوجیت محال ہے تو سرسری رشتہ جو اسی سے بچلتے ہیں وہ بھی محال ہوں گے) اور (جس جس کو یہ لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان میں جو جنات

اپنے خود ان (کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جو کا فر ہیں) وہ (عذاب میں) گرفتار ہوں گے (اور عذاب میں) کیوں گرفتار نہ ہوں کہ حق تعالیٰ کی نسبت بری بری باتیں بیان کرتے ہیں ، حالانکہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو جو یہ بیان کرتے ہیں ان کا فرانہ بیانات سے وہ گرفتار عذاب ہوں گے ، مگر جو اللہ کے خاص (یعنی ایمان والے) بندے ہیں (وہ اس عذاب سے بچیں گے) سو تم اور تمھارے سائے معبود (سب مل کر بھی) خدا سے کسی کو پھیر نہیں سکتے (میں تم کو سٹش کیا کرتے ہو، مگر اسی کو جو کہ (علم الہی میں) بہتم رسید ہونے والا ہے اور آگے ملائکہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان میں جو ملائکہ ہیں ان کا یہ مقولہ کہ ہم تو بندہ محض ہیں، چنانچہ جو خدمت ہمارے سپرد ہے اس میں (ہم) تم سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے کہ اسی کی بجا آوری میں لگے رہتے ہیں اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے) اور ہم (خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت با عبادت کے وقت اور) صفت ہستہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم (خدا کی) پاک بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں (و غرض ہر طرح محکوم اور بندے ہیں۔ سو جب فرشتے خود اپنی بندگی کا اعتراف کر رہے ہیں تو پھر ان پر معبود ہونے کا شبہ کرنا بڑی بیوقوفی ہے، پس جنات اور ملائکہ کے حق میں خدا کا اعتقاد با حق جو باطل ہوگا)

معارف و مسائل

انبیاء علیہم السلام کے واقعات نصیحت و عبرت کے لئے بیان کئے گئے تھے ، اب پھر توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کا اصل مضمون بیان کیا جا رہا ہے ، اور یہاں شرک کی ایک خاص قسم کا بیان ہے۔ کفار عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیشیاں ہیں ، اور جنات کی سردار و زایاں فرشتوں کی مائیں ہیں۔ بقول علامہ واحدیؒ یہ عقیدہ قریش کے علاوہ جہینہ ، بنو سلمہ ، بنو خزاعہ اور بنو تملیح کے یہاں بھی رائج تھا (تفسیر کبیر ص ۱۱۲ ج ۷) فَاَسْتَفْتٰیہُم (اے اللہ تعالیٰ) اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ ، ان کہتوں میں کفار عرب کے اسی عقیدے کی تردید کے لئے دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو تمھارا یہ عقیدہ خود تمھارے عورت اور رسم و رواج کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ اس لئے کہ تم بیشیوں کو بھائی ٹنگ سمجھتے ہو، اب جو چیز تمھارے اپنے لئے ٹنگ و عار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر تم نے جو فرشتوں کو خدا کی بیشیاں قرار دی ہے، اس کی تمھارے پاس دلیل کیا ہے؟ کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لئے تین قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں۔ ایک مشاہدہ ، دوسرے نقلی دلیل ، یعنی کسی ایسی ذات کا قول جس کی سچائی مسلم ہو، اور تیسرے عقلی دلیل جو چنانچہ مشاہدہ کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی تخلیق کرتے ہوئے دیکھا کہ

نہیں جس سے فرشتوں کا موت ہونا معلوم ہو سکتا، لہذا مشاہدہ کی کوئی دلیل تو تھا ہے پاس ہو نہیں
 رَامُ خَلْقًا اللَّهُ لَعَلَّكَ إِنَّمَا تَزَكِيَنَّهُمْ شَاهِدِينَ ذُنُوبِهِمْ مَطْلَبُ ہر اب رہی عقلی دلیل سودہ بھی تھا کہ
 پاس نہیں، اس لئے کہ قول ان لوگوں کا معتبر ہوتا ہے جن کی سچائی مسلم ہو، اس کے برخلاف جو لوگ
 اس عقیدے کے قائل ہیں وہ جو لئے لوگ ہیں، ان کی بات کوئی حجت نہیں ہو سکتی رَا لَآءِ يَهْتَمُّ
 صَوِّقَ أَفْكَوَيْتُمْ يَهْتَمُّ لَوْنِ ابھ کا یہی مطلب ہر رہی عقلی دلیل، سودہ بھی تھا کہ تائید نہیں کرتی،
 اس لئے کہ خود تھا اے خیال کے مطابق بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں کم رتبہ رکھتی ہیں، اب جو ذات
 تمام کائنات سے افضل ہے وہ اپنے لئے کم رتبہ والی چیز کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ رَا صَاطِفَ
 اَلْبَسَاتِ عَلٰی اَلْبَسَاتِینِ کا یہی مطلب ہے، اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ تھا ہے
 پاس کوئی آسمانی کتاب آتی ہو اور اس میں بذریعہ وحی تمہیں اس عقیدے کی تعلیم دی گئی ہو،
 سو اگر ایسا ہے تو دکھاؤ وہ وحی اور وہ کتاب کہاں ہے؟ رَامُ تَكْفُمُ مُنْطَلِقُ تَبَيِّنِ، فَانْزِلَا
 بِكُمۡ شَيْءٌ مِّنۡ اِنۡ كُنْتُمْ صٰدِقِیۡنَ کا یہی معلوم ہے۔

ہٹ دوسری کرنے والوں کے لئے ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہٹ دھرمی پر چلے ہو تو ان
 الزامی جواب زیادہ مناسب ہو ان کو الزامی جواب دینا زیادہ مناسب ہے، الزامی جواب کا
 مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریہ کے ذریعہ باطل کیا جائے
 اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ یہیں بھی تسلیم ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ
 بھی غلط ہوتا ہے، لیکن مخالفت کو سمجھانے کے لئے اس سے کام لے لیا جاتا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ
 نے ان کے عقیدہ کی تردید کے لئے خود انہی کے اس نظریہ کو استعمال فرمایا ہے کہ بیشیوں کا وجود
 باعث تنگی و عاصیہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیشیوں کا وجود باعث تنگی ہو، نہ
 یہ مطلب ہو کہ اگر وہ فرشتوں کو خدا کی بیشیوں کے بجائے خدا کے بیٹے کہتے تو یہ درست ہوتا
 بلکہ یہ ایک الزامی جواب ہے جن کا مقصد خود انہی کے مزعومات سے ان کے عقیدے کی تردید
 کرنا ہے، ورنہ اس قسم کے عقائد کا حقیقی جواب وہی ہے جو قرآن کریم ہی میں کئی جگہ مذکور ہے
 کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اُسے کسی اولاد کی ضرورت ہے، اور نہ اس کی رفعت شان کے
 یہ مناسب ہے کہ اس کی اولاد ہو۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ لَبَاسًا وادرا انھوں نے اللہ تعالیٰ اور جنت
 کے درمیان ایسی تعلق قرار دیا ہے، اس جملے کی ایک تفسیر تو یہ ہو کہ یہ مشرکین عرب کے اس فاسد
 عقیدے کا بیان ہے کہ جنت کی سردار زادیوں فرشتوں کی آئیں ہیں جو بے ماعاذ اللہ جنت کی
 سردار زادیوں سے اللہ تعالیٰ کا زوجیت کا تعلق ہے، اور اسی تعلق کے نتیجے میں فرشتے

وجود میں آئے ہیں۔ چنانچہ ایک تفسیری روایت میں ہے کہ جب مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں
 قرار دیا تو حضرت ابوبکرؓ نے یہ چھانک ان کی ماں کون ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ جنت کی سردار زادیوں
 (تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۳ ج ۱۳) لیکن اس تفسیر پر یہ اشکال رہتا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ
 اور جنت کے درمیان ایسی تعلق کا ذکر ہے اور زوجیت کا تعلق ایسی نہیں ہوتا۔

اس لئے ایک دوسری تفسیر یہاں زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے جو حضرت ابن عباسؓ،
 حسن بصریؓ اور قتادہؓ سے منقول ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل عرب کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ
 ابلیس اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ خالق خیر ہے اور وہ خالق شر، یہاں اسی باطل عقیدے
 کی تردید کی گئی ہے (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر و قرطبی و تفسیر کبیر)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ اِنتَهُمُ لَمُخَضَّرُونَ وادرا جنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ گرفتار
 ہوں گے، وہ اسے مراد لے مشرکین بھی ہو سکتے ہیں جو جنت اور شیاطین کو خدا کا ہمسر قرار دیتے تھے،
 اور خود جنت بھی، دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ جن شیاطین اور جنت کو تم نے اللہ کے
 ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے وہ خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا برا حشر ہونے والا ہے،
 مثلاً ابلیس، کہ وہ اپنے انجام بد سے خوب واقف ہے، اب جو خود یہ یقین رکھتا ہو کہ مجھے مبتلائے
 عذاب ہونا ہے اُسے خدا کا ہمسر قرار دینا کتنی بڑی حماقت ہے۔

وَإِن كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَرَءَيْنَا الْآوَلِينَ ۖ لَكُنَّا
 اور یہ تو کہا کرتے تھے۔ اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم
 عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ و
 ہوتے بندے اللہ کے مجھے ہوسے۔ سو اس سے منکر ہو گئے اب آگے جان لیں گے اور
 لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْاَسْرَسِلِينَ ۚ اِنَّهُمْ لَهُمُ السَّوْرُونَ ۚ
 پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں ہو کہ رسول ہیں۔ بلکہ انہی کو مدد دی جاتی ہے۔
 وَإِن جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۚ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَّتٰى حِجَابٍ ۚ وَابْصُرْهُمْ
 اور ہمارا لشکر جو ہو بیشک ہی غالب ہو۔ سو تو ان سے پھر ایک وقت تک، اور ان کو دیکھنا وہ
 فَسَوْفَ يَبْصُرُونَ ۚ اَفَعَدَّ اِنۡبَاۡیَاسُ عَاجِلُونَ ۚ ۚ فَادۡنِزِلْ
 کہ وہ آگے دیکھ لیں گے۔ کیا ہماری آفت کو جلد مانگتے ہیں، پھر جب آئے گی

يَسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٥﴾ وَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٦﴾
ان کے میدان میں تو بڑی صبح ہوگی ڈرنا سے ہوؤں گی اور پھر آ ان سے ایک وقت تک

وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿٥٧﴾

اور دیکھا رہ اب آگے دیکھ لیں گے۔

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ یعنی کفار عوب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت (کی کتاب) پہلے لوگوں (کی کتابوں) کے طور پر آتی دینی جیسے یہود و نصاریٰ کے پاس رسول اور کتابیں آئیں، اگر ہمارے لئے ایسا ہوتا، تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے یعنی اس کتاب کی تصدیق اور اس پر عمل کرتے، ان کی طرح تکذیب اور مخالفت نہ کرتے، پھر جب وہ نصیحت کی کتاب رسول کے ذریعہ سے ان کو پہنچی تو یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے (اور اپنا وہ عہد توڑ دیا) سو ذخیرا اب ان کو (اس کا انجام) معلوم ہوا جاتا ہے (چنانچہ مرتے ہی کفر کا انجام سامنے آ گیا، اور بعض سزا میں موت سے پہلے بھی مل گئیں) اور آگے حضور کو قتل ہے کہ گواہ وقت ان مخالفین کو کسی قدر شوکت حاصل ہے لیکن یہ چند روزہ ہے کیونکہ ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے (یعنی لوح محفوظ ہی میں) مقرر ہو چکا ہے کہ بیشک وہی غالب کئے جاویں گے اور (ہمارا) تو عام قاعدہ ہے کہ ہمارا لشکر غالب رہتا ہے (جو رسولوں کے متبعین کو بھی شامل ہے، سو جب یہ بات ہے کہ آپ غالب کرنے والے ہیں ہی) تو آپ (قتل رکھنے اور) تھوڑے زمانہ تک (دھمکیجے اور) ان کی مخالفت و ایذا رسانی کا خیال نہ کیجئے اور (ذرا) ان کو دیکھتے رہتے (یعنی ان کی حالت کا قدرے انتظار کیجئے) سو عذیب یہ بھی دیکھ لیں گے (اس کا بھی وہی مطلب ہے جو فسوف یقہمون کا تھا کہ ان کو مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس دھمکی پر وہ کہہ سکتے تھے اور اکثر وہ کہا بھی کرتے تھے کہ ایسا کب ہوگا؟ تو اس کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیا ہمارے عذاب کا قضا کر رہے ہیں، سو وہ (عذاب) جب ان کے زور و آواز مل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو (پہلے سے) ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی بڑا ہوگا کہ وہ عذاب مل نہ سکے گا، اور جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں پر عذاب واقع ہونے والا ہے تو آپ (قتل رکھنے اور) تھوڑے زمانہ تک (دھمکیجے اور) ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجئے اور (ذرا ان کی حالت کو)

دیکھتے رہتے (یعنی منتظر رہتے) سو عذیب یہ بھی دیکھ لیں گے (یعنی آپ کو تو ہمارے کئے سے یقین ہے ہی، آنکھوں سے دیکھ کر انھیں بھی یقین آجائے گا)۔

معارف و مسائل

اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل و شواہد سے ثابت کرنے کے بعد ان آیات میں کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بتنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آئے گا اس کی پروردی کریں، لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو انھوں نے خدا و خدا کا وطیرہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کی ایذا رسانیوں سے رنجیدہ نہ ہوں، عذیب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ غالب اور فتح یاب ہوں گے اور یہ مغلوب اور نشانہ عذاب آخرت میں تو اس کا مکمل مظاہرہ ہوگا ہی، دنیا میں بھی اللہ نے دکھا دیا کہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جہاد میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظفر مند کیا، اور آپ کے مخالفین ذلیل و خوار ہوئے۔

اللہ والوں کے وَكَلْنَا سَبَّحْتَ كُلَّمَا سَأَلْنَا (القول تعالیٰ) وَلَوْ جَعَلْنَا الْقُلُوبُ غَلِبَةً لَّامُطَلَب ان آیاتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کہ ہمارے خاص بندے یعنی پیغمبر ہی غالب ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض پیغمبروں کو دنیا میں غلبہ حاصل نہیں ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ معلوم پیغمبروں میں اکثریت تو ایسے ہی حضرات کی ہی جن کی قومیں انھیں جھٹلا کر عذاب میں مبتلا ہوئیں، اور ان حضرات کو عذاب سے محفوظ رکھا صرف چند انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جنھیں دنیا میں آخرت تک بظاہر اداوی طور پر غلبہ نہ مل سکا، لیکن دلیل و محبت کے میدان میں ہمیشہ وہی سر بلند ہے، اور نظریاتی فتح ہمیشہ انہی کو حاصل ہوتی، ہاں اس سر بلندی کے مادی آثار کسی خاص حکمت مثلاً آدم کش وغیرہ کی وجہ سے آخرت تک مؤخر کر دیئے گئے۔ لہذا بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ذلیل رہزن کسی بڑے حاکم افسر کے ساتھ سفر کی حالت میں ٹوٹ مار کرنے لگے، مگر وہ حاکم اپنی خدا داد اعلیٰ دماغی کی وجہ سے ہرگز اس ذلیل رہزن کی خواہش نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ حاکم اپنے دارالحکومت میں پہنچے گا اس رہزن کو گرفتار کر کے سزا دے گا۔ لہذا اس عارضی غلبہ کی وجہ سے نہ اُس رہزن کو حاکم کہہ سکے ہیں اور نہ اس افسر کو محکوم، بلکہ اصل حالت کے اعتبار سے وہ رہزن اس غلبہ میں بھی محکوم ہے، اور وہ افسر اس محلولیت میں بھی

حاکم ہے۔ اسی بات کو حضرت ابن عباسؓ نے ایک مختصر اور سلیس عذران سے تعبیر فرمایا ہے اِنَّ اَنْفُسَ النَّفْسِ وَ اِنَّ اَنْفُسَ النَّفْسِ وَ اِنَّ اَنْفُسَ النَّفْسِ (بیان القرآن تفسیر سورۃ مائدہ)

یعنی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ یہ غلبہ خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں کسی قوم کو نقص خصوصیات نسلی یا دین کے ساتھ محض نام کے تعلق سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو "اللہ کے لشکر" کا ایک فرد بنالے جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی اطاعت کو اپنا مقصد حیات بنائے ہوئے ہو۔ یہاں "تَجِدُنَا" دہرا لشکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرے اُسے اپنی ساری زندگی نفس اور شیطان کی طاقتوں سے جنگ کرنے میں غور و فکر کرنے کا معاہدہ کرنا ہوگا اور اس کا غلبہ خواہ مادی ہو یا اخلاقی، دنیا میں ہو یا آخرت میں، اسی شرط پر موقوف ہے۔

قَدْ اَنْزَلْنَا يُسَاءَ حَتَّىٰ تَصْبَحَ اَنْفُسُ النَّفْسِ وَ اِنَّ اَنْفُسَ النَّفْسِ وَ اِنَّ اَنْفُسَ النَّفْسِ (پس جب وہ عذاب ان کے صحن میں آنازل ہوگا تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوگی) سناٹے کے لفظی معنی صحن کے ہیں اور نزول پناہ وغیرہ (اس کے صحن میں اترنا) عربی محاورہ ہے، جس کا مفہوم کسی آفت کا شکار آجانا ہے اور صبح کے وقت کی تخصیص یہ ہے کہ اہل عرب میں دشمن کا حمل عموماً اسی وقت ہوا کرتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ اگر کسی دشمن کے حملے میں رات کے وقت پہنچے تو حملے کے لئے صبح تک انتظار فرماتے تھے (منظری) روایات میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ خیبر پر فتح کے وقت حمل کیا تو ارشاد فرمایا "اللہ اکبر، غریب خبیث، اِنَّا اَنْزَلْنَا" (جساحۃ قوم فساء صباح المذنبین واللہ اکبر! خیبر دیران ہو گیا، بلاشبہ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو جن لوگوں کو پہلے ڈرایا جا چکا تھا ان کی وہ صبح بہت بری ہوتی ہے)۔

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَسَلَامٌ عَلَى

پاک ذاتِ ایزدی رب کی وہ پروردگار عزت والا ہے ان باتوں کو سمجھ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے

الرُّسُلِیْنَ ﴿۱۸۱﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۱۸۰﴾

رسولوں پر اور سب غوثی ہے اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔

خلاصہ تفسیر

آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ رکاز بیان کرتے ہیں

پس خدا کو ان باتوں سے پاک ہی قرار دو اور پیغمبروں کو واجب الاتباع سمجھو، کیونکہ ہم انکی شان میں یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو پیغمبروں پر اور (خدا کو شرک وغیرہ سے پاک سمجھنے کے ساتھ ساتھ تمام کمالات کا جامع بھی سمجھو کیونکہ تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار (اور مالک) ہے۔

معارف و مسائل

ان آیتوں پر سورۃ صافات کو ختم کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حسین خاتمے کی تشریح کے لئے دفتر چابیس مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین مختصر آیتوں میں سورۃ کے جملہ مضامین کو سمیٹ دیا ہے۔ سورۃ کی ابتداء توحید کے بیان سے ہوتی تھی، جس کا ماحل یہ تھا کہ مشرکین جو جو بائیں اللہ تعالیٰ کی طوط مسلوب کرتے ہیں باری تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اسی طویل مضمون کی طوط اشارہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کئے گئے تھے، چنانچہ دوسری آیت میں ان کی طوط اشارہ ہے۔ اس کے بعد کھول کھول کر سفار کے عقائد اور شہادت و اعترافات کی عقلی و نقلی تردید کر کے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ غلبہ بالآخر اہل حق کو حاصل ہوگا، ان باتوں کو جو شخص بھی عقل و بصیرت کی نگاہ سے بڑھے گا وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء پر مجبور ہوگا، چنانچہ اسی حمد و ثناء پر سورۃ کو ختم کیا گیا ہے۔

یزان آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید اور رسالت کا صریح اور آخرت کا ضمیمہ ذکر بھی کیا ہے جن کا اثبات سورۃ کا اصل مقصد تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیدی گئی کہ ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر مضمون پر خطبہ اور مجلس کا اختتام باری تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کی حمد و ثناء پر کرے۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے یہاں اپنی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بار سنا کہ آپ ﷺ نے ختم ہوئے بعد آیات تلاوت فرماتے تھے، سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (یزان مستند تفسیر میں امام بخاری کے حوالہ سے حضرت علیؓ کا یہ قول منقول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا کے دن اسے ہر پرہیزگار سے اچھے اسے چاہئے کہ وہ اپنی ہر مجلس کے آخر میں یہ پڑھا کرے سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (یسی قول ابن ابی مہزم نے حضرت شعبیؓ کی روایت کے مرفوعاً بھی نقل کیا ہے اور تفسیر ابن کثیر)

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بعد اللہ تعالیٰ آج بتاریخ، ارجح الاحوال ۱۲۸۳ھ شب یکشنبہ بوقت عشاء سورۃ صافات کی تفسیر مکمل ہوئی

سُورَةُ ص

سُورَةُ صَٰمِتَةٍ وَهِيَ ثَمَانٍ وَثَلَاثُونَ آيَةً وَخَمْسُ مِائَةٍ كُتِبَتْ
سُورَةُ صَٰمِتَةٍ مَكَّةَ مِائِينَ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ آيَاتٍ وَأَرْبَعُونَ كُتِبَتْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝۱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَذَابٍ وَ
شَقِيقٍ ۝۲ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَ ذَاوَالْأَسْبَاطِ حِينَ
مَنَاصِ ۝۳ وَتَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ
هَذَا سِحْرٌ كَذِبٌ ۝۴ أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝۵ وَالنَّاطِقِ الْمَكَلِّ مِنْهُمْ أَنْ أَمْشُوا
وَاصْبِرُوا عَلَى إِلْهَيْكُمْ ۝۶ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝۷ مَا سَمِعْنَا
بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأَخِيرَةِ ۝۸ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ۝۹ نَزَّلَ
عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۝۱۰

اتری نصیحت ہم سب میں سے - کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے میری نصیحت میں

بَلِ الْمَآئِدِ وَقَوَاعِدِ آبٍ ۝۱۱ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ
رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۝۱۲ أَمْ لَهُمْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا يَنْصِفُهُمْ فَلَيَرْتَفَعْنَ فِي الْأَسْبَابِ ۝۱۳ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ
مَهْرُومٌ مِنَ الْأَخْرَابِ ۝۱۴ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۝۱۵ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَ
أَصْحَابُ لَيْكَةِ ۝۱۶ أُولَٰئِكَ الْأَخْرَابُ ۝۱۷ إِنَّ كُلَّ إِلَّا
كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝۱۸ وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا
صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهُمْ مِنْ فَوَاقٍ ۝۱۹ وَقَالُوا إِنَّا عَجِلُّ
لَنَا قَظَنَّا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝۲۰

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ
ص (اس کے معنی قرآن کو معلوم ہیں) قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے تم ہے (اگر کفار آپ کی رسالت
کا انکار کرتے ہوئے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں) بلکہ (خود یہ کفار) (ہی) تعجب اور (عجب کی) حالت
میں (پڑے) ہیں (اور اس تعجب و مخالفت کا وبال ایک روز ان پر پڑے والا ہے جیسا) ان سے پہلے بہت
سی امتوں کو ہم (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں (سو انھوں نے) (ہلاکت کے وقت) غری ہوئے پکار کر (اور بہت
شور و غل مچایا) اور اس وقت شور و غل سے کیا ہوتا ہے (کیونکہ) وہ وقت خلاصی کا تھا (اس لئے کہ
عذاب جب آپ کے تو قریب ہی قبول نہیں ہوتی) اور ان کفار (قریش) نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے
پاس ان (ہی) امتوں سے (یعنی جو کہ ان کی طرح بشر ہے) ایک (پیغمبر) ڈرانے والا آگیا (تعجب کی وجہ

یہ بھی کہ وہ اپنی جہالت سے بشریت کو نبوت کے منافی سمجھتے تھے اور کلام انکار رسالت میں یہاں تک پہنچ گئے، کہ آپ کے معجزات اور دعویٰ نبوت کے بارے میں کہنے لگے کہ (غزوہ باندہ) یہ شخص (خوارق عادت کے معاملہ میں) ساحر اور (دعویٰ نبوت کے معاملہ میں) کذاب ہے (اور) کیا (یہ شخص) سچا ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود پر ہونے دیا (اور سب کے معبود ہونے کی نفی کر دی) واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ (جس کی وجہ عقیدہ الٰہی ہے) اور (توحید کا مفہوم سن کر) ان کفار میں کے رئیس (مجلس سے اٹھ کر لوگوں سے) یہ کہتے ہوئے چلے کہ (یہاں سے) چلو اور اپنے معبودوں (کی عبادت) پر قائم رہو (کیونکہ اول قر) یہ (توحید کی دعوت) کوئی مطلب کی بات (معلوم ہوتی) ہے (یعنی اس پہاڑ سے آپ عازا اللہ ریاست کے غماز ہیں۔ دوسرے توحید کا دعویٰ بھی باطل اور عجیب ہے کیونکہ) ہم نے تو یہ بات (اپنے) پچھلے مذہب میں نہیں سنی، جو یہودیہ (اس شخص کی) حق گھڑت ہے (پچھلے مذہب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے پیچھے ہم آئے ہیں اور حق میں ہیں، سو ہم نے اس طریقے کے بزرگوں سے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اور یہ شخص جو نبوت کا مدعی ہے اور توحید کو تعلیم الٰہی بتاتا ہے، سو اول قر نبوت بشریت کے منافی ہے۔ دوسرے اگر اس سے قطع نظر کی جائے تو کیا ہم سب میں اس شخص (کو کوئی) فوقیت و فضیلت تھی کہ اسی کو نبوت ملی اور اسی پر کلام الٰہی نازل کیا گیا (بلکہ کسی رئیس پر ہوتا تو مضائقہ نہ تھا۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ان پر کیوں نازل ہوا؟ کسی رئیس پر کیوں نہ ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا اتباع کرتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ) یہ لوگ (خود) میری درجہ کی طرف سے شک (یعنی انکار) میں ہیں۔ (یعنی مسئلہ نبوت بھی کے منکر میں، خصوصاً بشر کو نبی ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اور یہ انکار بھی کچھ اس لئے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ) انھوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھو (اور نہ سب عقل کھلے آجائی۔ آگے دوسرے طرز پر جواب ہے کہ) کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار زبردست فیاض کی رحمت کے خزانے ہیں (جس میں نبوت بھی داخل ہے، کہ جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ یعنی اگر رحمت کے سارے خزانے ان کے قبضہ میں ہوتے تب تو ان کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ ہم نے بشر کو نبوت نہیں دی، پھر وہ نبی کیسے ہو گیا؟) یا (اگر سارے خزانے قبضہ میں نہیں ہیں تو) کیا ان کو آسمان اور زمین اور جو چیز ان کے درمیان میں ہیں ان سب کا اختیار حاصل ہے (کہ اگر اتنا ہی اختیار ہوتا تو سب بھی یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ یہ آسمان و زمین کے مصالح سے باخبر ہیں، اس لئے جسے چاہیں اُسے نبوت ملتی چاہئے۔ اور آگے تعجب کے طور پر ارشاد ہے کہ اگر ان کو اس پر اختیار ہے) تو ان کو چاہیئے کہ میرے یہاں لاکھ (آسمان پر) چڑھ جاویں (اور دیکھ رہے کہ یہ اس پر قادر نہیں۔ پس جب انھیں اتنی بھی قدرت نہیں تو آسمان و زمین کی معلومات اور ان پر کیا اختیار ہوگا؟ پھر ان کو ایسی بے سر و پایا تیں

کہنے کا کیا حق ہے؟ مگر علامہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ ان کی مخالفت سے فکر نہ کریں۔ کیونکہ اس مقام پر (یعنی مکہ میں) ان لوگوں کی پونہی ایک ہی چیز ہے (یعنی انھیں انبیاء کے) گرد ہوں کے جو (مختار سب) شکست دیئے جاویں گے (چنانچہ عزوہ بدر میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور) ان سے پہلے ہی قوم نورج نے اور عاد نے اور ثمود نے جس (کی سلطنت) کے کھوئے گئے تھے اور ثمود نے اور قوم ثمود نے اور اصحاب ایکہ نے (جن کے قبضے کئی جگہ آچکے ہیں، ان سب نے) انکذاب کی تھی (اور) وہ گروہ (جس کا اور صحت انھیں ان میں ذکر آیا ہے) یہی لوگ ہیں، ان سب نے صوف رسولوں کو جھٹلایا تھا (جیسے یہ کفار قریش آپ کو جھٹلا رہے ہیں) سو میرا عذاب (ان پر) واقع ہو گیا (پس جب جرم مشترک ہے تو عذاب کے اشتراک سے یہ کیوں مطمئن ہیں؟ اور یہ لوگ (جو انکذاب پر مصر ہیں تو) بس ایک (دور کی) سیخ (یعنی لغو، تانیہ) کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی (اس سے مراد قیامت) اور یہ لوگ قیامت کی وحید سن کر انکذاب رسول اور امتیاز کے طور پر) کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب (آخرت میں جو کافروں کو عذاب ہوگا، اس میں سے) ہمارا حصہ کم کر دو (صحاب سے پہلے ہی دیدے) (مطلب یہ قیامت نہیں ہے، اور اگر ہے تو کم کو کبھی عذاب مطلوب ہے، جب عذاب نہیں ہوتا تو معلوم ہوا قیامت نہ آئے گی۔ غزوہ باندہ!)۔

معارف و مسائل

شان نزول اس سورت کی ابتدائی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی پوری نگہداشت کر رہے تھے، جب وہ ایک یاری میں ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں ابوجہل، عاص ابن ذاکل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور دوسرے سردار شریک ہوئے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابوطالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے، اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لئے دین سے باز رکھنے کے لئے کوئی سخت اقدام کیا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ طعن دیں گے کہ جب تک ابوطالب زندہ تھے، اس وقت تک تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انھوں نے آپ کو حدوت بنالیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابوطالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاملہ کا تعفیہ کر لیں تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ لوگ ابوطالب کے پاس پہنچے، اور باکران سے کہا کہ تمھارا بیٹا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس غلو کی جاہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہ کہتے تھے کہ بے حس

اور یہ جان ہیں۔ نہ تمہارے خالق ہیں نہ رازق ہیں۔ نہ تمہارا کوئی نفع نقصان ان کے قبضہ میں ہے۔ ابوطالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے! یہ لوگ تمہاری شجہ گھر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو۔ انھیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اس پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔

بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ”چچا جان! کیا میں انھیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟“ ابوطالب نے کہا: ”وہ کیا چیز ہے؟“ آپ نے فرمایا ”میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعہ سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے ممالک ہو جائیں“ اس پر ابوطالب نے کہا: ”بناؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم! ہم ایک کلمہ نہیں دہن سکتے کہنے کو تیار ہیں“ اس پر آپ نے فرمایا ”بس لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو“ یہ سن کر تمام لوگ کھڑے بھاؤ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ”کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے“ اس موقع پر سورہ ص کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۷، ۲۸ ج ۴)

فَالْقُلُوبُ لِلَّهِ فَانْصَبْ لَكَ ذِكْرًا اس کے کفار میں کے تیس یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ ان سے اس سے مذکورہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ تو حید کی دعوت سن کر وہ مجلس سے چل کھڑے ہوئے۔

ذِكْرًا عَنَّا ذِكْرًا لِّذِكْرًا اس کے لغوی معنی ہیں ”یمنوں والا فرعون“ اور اس کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اس کی سلطنت کے استحکام کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لئے حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ”جس کے کھونٹے گڑ گئے تھے“ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس طرح سزا دیا کہ تمنا تھا کہ اسے چیت لگا کماں کے چاروں ہاتھ پاؤں میں سبیل گڑ دیتا اور اس پر سانس، کچھو چھوڑ دیتا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ رستی اور میضوں سے کوئی خاص کھیل کھیلا کرتا تھا۔ اور بعض کا کہنا ہے کہ ”یمنوں“ سے مراد عمارتیں ہیں، اور اس نے بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں۔ (تفسیر قرطبی) والذی سبأہ اعلم

اَوَّلُ لَيْلٍ اَلْاَوْخَرُ اَوَّلُ لَيْلٍ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ جملہ مٹھن و مَرَمِثِ الْاَوْخَرَاتِ کا بیان ہے۔ یعنی جن گروہوں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ حضرت تھانوی نے اس کے مطابق تفسیر کی ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے اس کے معنی یہ بتائے ہیں کہ ”گروہ وہ تھے“ یعنی اصل طاقت و قوت کی مالک قوم نوحؑ اور عاد و ثمود وغیرہ کی قومیں تھیں۔ مشرکین مکہ کی ان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں، جب وہ لوگ عذاب الہی سے نجات کے قوان کی ہستی کیا ہے؟ (قرطبی)

مَا لَهَا مِنْ قُوَةٍ - قُوٰۃ کے عربی میں کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو ”قُوٰۃ“ اس درمیان واقعہ کو کہتے

ہیں جس میں ایک مرتبہ دودھ دوسرے کے بعد دوبارہ اس کے تھنوں میں دودھ آجائے۔ نیز اس کے معنی ”راحت آرام“ کے بھی ہیں۔ بہر صورت! مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھوٹا بڑا والد اس قدر مسلسل ہوگا کہ اس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ (قرطبی)

يَحْمِلُ كُنَا وَتَحْمِلُنَا۔ ”قَطَا“ اصل میں اس دستاویز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی کو انعام دیے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ پھر یہ لفظ مطلق ”حقہ“ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ یہاں یہی معنی مراد ہیں، کہ ”آخرت کی جزا دوسرے جو کچھ ہیں حقہ منانے وہ یہاں دلواریجیے“

اَصْبِرْ عَلٰی مَا يَفْعُلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْاٰيٰتِ اِنَّهٗ

ترجمہ کرتا رہ اس پر جودہ کہتے ہیں اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو تو دلالت کو۔ وہ تھا رجوع

اَوَّابٌ ۝۱۵ نَا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِاَلْعِشِيِّ وَ

رہنے والا ہم نے تابع کے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو اور

الرَّشَاقِ ۝۱۶ وَالطُّيُوْرَ مَحْشُوْرَةً كُلُّ لَهٗ اَوَّابٌ ۝۱۷ وَشَكَرْنَا

تبیح کو اور آڑے جانور جمع ہو کر سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے اور قوت دی

مُلْكَهٗ وَاَتَيْنَهُ الْحِكْمَهٗ وَفَضَّلْنَا الْخَطَّابَ ۝۱۸

ہم نے اس کی سلطنت کو اور دی اس کو تدبیر اور فضیلت کتابت کا

خلاصہ تفسیر

آپ ان لوگوں کے اقوال پر صبر کیجیے اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجیے جو عبادت میں جس میں صبر بھی داخل ہے، بڑی قوت (اور بہت) دلتے تھے (اور) وہ (ان کی طرف) بہت رجوع ہونے والے تھے (اور ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں :- ایک یہ کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ (شریک ہو کر) شام اور صبح (حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے یہی اوقات تھے) تسبیح کیا کریں (اور اسی طرح) پرندوں کو بھی (یہی حکم دے رکھا تھا) جو کہ (تسبیح کے وقت ان کے پاس) جمع ہو جاتے تھے (اور یہ پہاڑ اور پرندے وغیرہ سب ان کی (تسبیح کی) وجہ سے مشغول ذکر رہتے (اور دوسری نعمت یہ کہ ہم نے ان کی سلطنت کو نہایت قوت دی تھی اور (تیسری نعمت یہ کہ ہم نے ان کو حکمت (یعنی نبوت) اور فیصلہ کرنے والی تقریر (جو نہایت دانش اور جامع ہو) عطا فرمائی تھی۔

معارف و مسائل

کفار کی کذب و استہزاء سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدھم ہوتا تھا، اُسے دور کر کے تسلی دینے کے لئے عموماً اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہم السلام کے واقعات سنائے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی آپ کو سب کے متعلقین فرما کر بعض انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر کئے گئے ہیں جن میں سے پہلا واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔

وَإِذْ دَاوُدُ كَانِيَ هَمَازٍ مِّنْ دَاوُدَ كُوجُوت وَاوَدَ لَہُتے تقریباً تمام مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ عبادت میں بڑی قوت و ہمت کا ثبوت دیتے تھے اسی لئے اس کے بعد یہ جملہ ہوا۔ اِنَّہُ اَدَاکَی (بلاشبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے) چنانچہ صحیحین کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کے ہیں وہ آدمی رات سوئے، ایک تہائی رات عبادت کرتے اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار فرماتے تھے، اور جب دشمن سے ان کا مقابلہ ہو جاتا تو فرار اختیار فرماتے تھے۔ اور بلاشبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے“ (تفسیر ابن کثیر)

عبادت کے اس طریقہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس لئے قرار دیا گیا کہ اس میں مشقت زیادہ ہے ساری عمر روزہ رکھنے سے آدمی روزے کا مادی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد اس میں زیادہ مشقت نہیں رہتی، لیکن ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے میں تکلیف مسلسل رہتی ہے، دوسرے اس طریقہ سے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے نفس، اہل و عیال اور متعلقین کے حقوق بھی پوری طرح ادا کر سکتا ہے۔

اِنَّہُ اَدَاکَی (بلاشبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے) اس آیت میں پہاڑوں اور پرندوں کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ شریک تبصیر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کی تشریح سورۃ انبیاء اور سورۃ سبأ میں گزر چکی ہے۔ یہاں بات قابل ذکر ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تبصیر کو باری تعالیٰ نے یہاں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خاص انعام تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے نعمت کیسے ہوئی؟ پہاڑوں اور پرندوں کی تبصیر سے کیا خاص فائدہ پہنچا؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا انعام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تھافوی نے ایک لطیف ترجمہ فرمائی ہے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تبصیر سے ذکر و شغل کا ایک خاص کیفیت پیدا ہو گیا تھا جس سے عبادت میں نشاط اور تازگی

ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ذکر کی رکعتوں کا ایک دوسرے پر انعکاس ہوتا رہتا ہے۔ یوں نیا سے کرام کے یہاں ذکر و شغل کا ایک خاص طریقہ معروف ہے جس میں ذکر کرتے ہوئے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات ذکر کر رہی ہے، اصلاح باطن اور شوق عبادت میں اس طریقہ کی عجیب تاثیر ہے۔ اس آیت سے اس طریقہ ذکر کی بنیاد بھی مستنبط ہوتی ہے (مسائل السلوک)

بِالْعِشِيِّ كَمَا لَا شَرَّاقِ - عِشِّی کے معنی ہیں ظہر کے بعد سے لگے دن صبح تک کا وقت اور اَشْرَاق کے معنی صبح کا وہ وقت جس میں دھوپ زمین پر پھیل گئی ہو۔ اس آیت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صلوٰۃ العِشِّی کے شروع ہونے پر استدلال فرمایا ہے صلوٰۃ العِشِّی کو صلوٰۃ الاقاربین اور بعض حضرات صلوٰۃ الاشراف بھی کہتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں صلوٰۃ الاقاربین کا نام مغرب کے بعد کی چھ گھنٹوں کے لئے اور صلوٰۃ الاشراف طلوع آفتاب کے ماقبل والی دو یا چار گھنٹوں کے لئے زیادہ مشہور ہو گیا۔

صلوٰۃ العِشِّی میں دوسرے ٹیکر بارہ رکعتیں چار پڑھی جاسکتی ہیں۔ حدیث میں اس کے بہت سے فوائد درج ہوئے ہیں، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جو شخص صلوٰۃ العِشِّی کی دو رکعتوں کی پابندی کر لے اُس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر جی جھگا جھٹے ہوں“ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جو شخص صلوٰۃ العِشِّی کی بارہ رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنادے گا“ (قرطبی)

علاوہ ازیں فرمایا ہے کہ یوں تو دوسرے ٹیکر بارہ رکعتیں پڑھی جاسکتی ہیں، لیکن تعداد کے لئے کوئی خاص معمول بنایا جائے تو بہتر ہے اور یہ معمول کم از کم چار رکعت ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کا عام معمول چار رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔

وَإِذْ دَاوُدُ كَانِيَ هَمَازٍ مِّنْ دَاوُدَ كُوجُوت وَاوَدَ لَہُتے ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی، حکمت سے مراد تو دانائی ہے، یعنی ہم نے انہیں عقل و فہم کی دولت بخشی تھی۔ اور بعض حضرات کا فرمایا کہ بہت مراد ہے۔ اور ”فَقُلْنَا لَهُ الْخُطَابَ“ کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے درجے کے خطیب تھے، اور خطیبوں میں محمد و صلوٰۃ کے بعد لفظ ”أَمَّا بَعْدُ“ سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے بہترین قوت فیصلہ مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جھگڑے چکائے اور تنازعات کا فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ درحقیقت ان الفاظ میں بیک وقت دونوں معنی کی پوری گنجائش ہے اور یہ دونوں باتیں ہی مراد ہیں۔ حضرت تھافوی نے جو اس کا ترجمہ فرمایا ہے اس میں بھی دونوں معنی سما سکتے ہیں۔

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوْرُ الْبَحْرَابِ ۝۱۵ اِذْ دَخَلُوا
اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دو کوے داروں کی جب دیوار کو دیکر آئے عبادت خانے میں جب کس آئے

عَلَى دَاوُدَ قَفْصٍ مِّنْهُمْ قَالُوا لَا تَحْتَفِ بِخَصْمٍ بَغْيِي
داؤد کے پاس آئے ان سے گھبرا یا - وہ بولے مت گھبرا ہم دو جھگڑاتے ہیں -

بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا يَا حَقُّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا
نہاؤں کہے ایک نے دوسرے پر موصیٰفہ کر دے ہم میں انصاف کا اور دور نہ ڈال بات کو اور

إِلَى سَوَاءِ الصَّاطِطِ ۝۱۶ اِنَّ هَذَا اَخِي تَلَهَّ تَسْعُ وَتَسْعُوْنَ
بتلاوے ہم کو سیدھی راہ - یہ جو ہے بھائی میرا اس کے برابر ہیں نہ تافے

نَجَّةً وَلِي نَجَّةً وَاحِدَةً ۝۱۷ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِي فِي
دُنبیاں اور میرے یہاں ایک دُنبی پھر کہتا ہے وہ کہنے میرے وہ بھی اور نہ بدوسی کرتا ہے

الْخَطَابِ ۝۱۸ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ اِلَى
مجھ سے بات میں - بلوادی ہے انصاف کرتا ہے مجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دُنبی ملائے کو اپنی

يُعَاجِبُهُ ۝۱۹ وَانْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى
دُنبیوں میں اور اکثر خلیک نہاؤں کرتے ہیں ایک دوسرے پر

بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ
مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے نیک اور تھوڑے

مَّا هُمْ بِوَٰقِنٍ ۝۲۰ وَطَنٌ دَاوُدَ اَمَّا قَتْلُهُ فَاَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَخَسَرَ
لوگ ہیں ایسے - اور خیال میں آیا داؤد کے کریم نے اس کو جانچا پھر گناہ بخوشی لگا اچھا رب سے

رَاكَعًا وَّاَنَابَ ۝۲۱ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ ۝۲۲ وَانْ لَهُ عِندَنَا
اور گڑبگڑ کر اور رجوع ہوا پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام اور اس کے لئے ہمارے پاس

لَزُلْفٰی وَحُسْنِ مَّآبٍ ۝۲۳

مترتب ہے اور اچھا نیک لانا -

خلاصہ تفسیر

اور بتلاوے آپ کو ان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی ہے (جو داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لائے تھے جبکہ وہ لوگ داؤد علیہ السلام کے عبادت خانہ کی دیوار پر آکر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے) کیونکہ دروالتھے سے پہرہ داروں نے اس لئے نہیں آئے دیکر وہ وقت آپ کی عبادت کا تھا، مقدمات کے فیصلے کا نہیں)

تو وہ (ان کے اس بے قاعدہ آئے سے) گھبرا گئے (کہ کہیں یہ لوگ دشمن نہ ہوں جو قتل کے ارادے سے اس طرح تنہائی میں آگئے ہوں) وہ لوگ (ان سے) کہنے لگے کہ آپ دُربیں نہیں، ہم دو اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر (کچھ) زیادتی کی ہے (اس کے فیصلے کے لئے ہم آئے ہیں) جبکہ پہرہ داروں نے دروازہ

سے نہیں آئے دیا - اس لئے اس طرح آئے کہ مرکب ہوئے) سو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو (معاملہ) سیدھی راہ بتلا دیجئے (اور پھر ایک شخص بولا کہ صورت مقدمہ یہ ہے کہ) یہ شخص میرا بھائی ہے (یعنی دینی بھائی تھیسا کہ درمنثور میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نقل ہے اور) اس کے پاس منافقے دُنبیاں ہیں اور میرے پاس (کل) ایک دُنبی ہے - سو یہ کہتا ہے

کہ وہ بھی مجھ کو دے ڈال اور بات چیت میں مجھ کو دبا دیا ہے (اور میری بات کو نہ زور سے چلے نہیں دیتا) (داؤد علیہ السلام) نے کہا کہ یہ جو تیری دُنبی اپنی دُنبیوں میں ملائے گی درخواست کرتا ہے تو واقعی مجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر مشرک (کی عادت ہے کہ) ایک دوسرے پر (دُنبیوں) زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں (یہ بات آپ نے مظلوم کی قسم کے لئے

ارشاد فرمائی) اور داؤد (علیہ السلام) کو خیال آیا کہ (اس مقدمہ کو اس طرح پیش کر کے) ہم نے ان کا امتحان کیا ہے (سو انکو ملے اپنے رب کے سامنے توبہ کی اور سجدہ میں گر پڑے اور (خاص طور پر خدا کی طرف) رجوع ہوئے) سو ہم نے ان کو وہ (ام) معاف کر دیا، اور ہمارے یہاں ان کے لئے (خاص) قرب اور (اعلیٰ درجہ کی) نیک انجامی (یعنی جنت کا درجہ مل گیا) ہے -

معارف و مسائل

ان آیات میں باری تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے صحت اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت گاہ میں دو فریقوں کو جھگڑاتے ہوئے بھیج کر ان کا کوئی امتحان کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس امتحان پر متنبہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی۔ قرآن کریم کا اصل مقصد چونکہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور کبھی ذرا سی لغزش بھی ہو جائے تو فوراً استغفار کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس لئے یہاں یہ تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ وہ امتحان کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ کونسی لغزش ہوئی تھی جس سے انھوں نے استغفار کیا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ اس لئے بعض محقق اور محققان مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت و مصلحت سے اپنے علیل القدر پیغمبر کی اس لغزش اور امتحان کی تفصیل کو کھول کر بیان

ہنیں فرمایا، اس لئے ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور یقینی بات قرآن کریم میں مذکور ہے، صرف اسی بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیرؒ جیسے محقق مفسر نے اپنی تفسیر میں اسی پر عمل کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیلات سے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے زیادہ محتاط اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اسی لئے علماء و ملت سے منقول ہے کہ ابھموا ما ابھموا اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اس کو مبہم رہنے دو۔ اسی میں حکمت و معلمت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایسے معاملات کا ابہام ہے جن سے ہمارے عمل اور حلال و حرام کا تعلق نہ ہو اور جن معاملات سے مسلمانوں کے عمل کا تعلق ہو اس ابہام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے رفع کر دیا ہے۔

البتہ دوسرے مفسرین نے روایات و ہتھار کی روشنی میں اس امتحان اور آزمائش کو یقین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عامیانہ روایت تو یہ مشہور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ اپنے ایک فوجی افسر اور یا کی بیری پر پڑ گئی تھی۔ جس سے ان کے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور انھوں نے اور یا کو قتل کرانے کی غرض سے اُسے خطرناک ترین مہم سونپ دی جس میں وہ شہید ہو گیا، اور بعد میں آپ نے اس کی بوری سے شادی کر لی۔ اس عمل پر تنبیہ کرنے کے لئے یہ دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے گئے۔

لیکن یہ روایت بلاشبہ ان خرافات میں سے ہے جو یہودیوں کے زیر اثر مسلمانوں میں بھی پھیل گئی تھیں۔ یہ روایت دراصل بائبل کی کتاب سموئیل دوم باب ۱۱ سے ماخوذ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بائبل میں حکم کھلا حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انھوں نے معاذ اللہ اور یا کی بوری سے نکاح سے قبل ہی زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اور ان تفسیری روایتوں میں زنا کے مجرم کو عذف کر دیا گیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس اسرار الہی روایت کو دیکھا اور اس میں سے زنا کے قصے کو نکال کر اسے قرآن کریم کی مذکورہ آیتوں پر چسپاں کر دیا۔ حالانکہ یہ کتاب سموئیل ہی سرے سے پہل ہے اور یہ روایت قطعی کذب و افتراء کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام محقق مفسرین نے اس کی سخت تردید کی ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ کے علاوہ علامہ ابن جوزیؒ، قاضی ابوالسعودؒ، قاضی بیضاویؒ، تاجی عیسیٰ انام لازیؒ، علامہ ابوحیان اندلسیؒ، حافظ ابن حجرؒ، ابن عزمؒ، علامہ شافعیؒ، احمد بن محمد ابوتامؒ، اور علامہ آلوسیؒ وغیرہ نے بھی اسے کذب و افتراء قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیرؒ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:-

”بعض مفسرین نے یہاں ایک قصہ ذکر کیا ہے جس کا اکثر حلقہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی ایسی بات نہایت نہیں جس کا اتباع واجب ہو مومن ابن ابی حاتمؒ نے یہاں ایک حدیث روایت کی ہے۔ مگر اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ غرض بہت سے دلائل کی روشنی میں جن کی کچھ تفصیل امام رازیؒ کی تفسیر کبیرا دار ابن جوزیؒ کی زاد المسیر وغیرہ میں موجود ہے، یہ روایت تو اس آیت کی تفسیر میں قطعاً خارج از بحث ہو جاتی ہے حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے اس آزمائش اور لغزش کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ مقتدا کے یہ دو فریق دیوار پھاڑ کر داخل ہوئے، اور طرز مخالفت بھی انتہائی گستاخانہ اختیار کیا کہ شروع ہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کو انصاف کرنے اور ظلم نہ کرنے کی نصیحتیں مشرور کر دیں، اس انداز کی گستاخی کی بنا پر کوئی عام آدمی ہوتا تو انھیں جواب دینے کے بجائے اُٹھ کر سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ امتحان فرمایا کہ وہ بھی غصہ میں آکر انھیں سزا دیتے ہیں یا یہ بغیر غصہ و تحمل سے کام لے کر ان کی بات سنتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، لیکن اتنی سی فروگزاشت ہو گئی کہ فیصلہ سنانے وقت ظالم کو خطاب کرنے کے بجائے مظلوم کو مخاطب فرمایا جس سے ایک گونہ جانبداری مترشح ہوئی تھی مگر اس پر نور انبیہؑ ہوا اور بعد میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں معاف فرمادیا۔ (ربان القرآن) بعض مفسرین نے لغزش کی یہ تشریح کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعا علیہ کو خاموش دیکھا تو اس کا بیان سننے بغیر صرف مدعی کی بات سن کر اپنی نصیحت میں ایسی باتیں فرمادیں جن سے فی الجملہ مدعی کی تائید ہوتی تھی، حالانکہ پہلے مدعا علیہ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کا موقف کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ارشاد اگر صرف ناصحانہ انداز میں تھا اور ابھی تک مقدمہ کے فیصلے کی فورت نہیں آئی تھی، تاہم ان سے جلیل القدر پیغمبر کے نمایاں شان نہیں تھا۔ اسی بات پر آپ بعد میں متنبہ ہو کر سجدہ ریز ہوئے۔

(روح المعانی)

بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا تھا کہ جو بس گھنٹے میں ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت، ذکر اور تسبیح میں مشغول رہتا تھا، ایک روز انھوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار! دن اور رات کی کوئی گھنٹہ ایسی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت نماز اور تسبیح و ذکر میں مشغول نہ ہو، باری تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد! یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد و شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمھارے بس کی نہیں ہے، اور ایک دن میں تمھیں تمھارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے مشغول عبادت ہوئے کا تھا۔ اس ناگہانی تفتیش سے ان کے اوقات کا نظم خلی ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام جو جگہ جگہ میں مشغول ہو گئے، آل داؤد علیہ السلام کا کوئی اور فرد بھی اس وقت

لے ہیں اور میرا امتحان مقصود ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ فیصلہ سننے کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چلے گئے۔ واللہ اعلم

فَاشْفَعْنَا دَاوُدَ بْنَ سُلَيْمَانَ اَنْ يَّكُونَ مِنَ الصَّادِقِينَ (۱) اور نبی کریمؐ اور جبرائیلؑ یہاں دراصل سرگنوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی چمکنے کے ہیں۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس سے مراد سجدہ ہے۔ احسان کے نزدیک اس آیت کی تلاوت سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔

اور امام ابوحنیفہؒ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر نماز رکوع سے سجدہ تلاوت میں آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے تو رکوع میں سجدہ کی نیت کر لینے سے سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ یہاں باری تعالیٰ نے سجدہ کے لئے رکوع کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع بھی سجدہ کے قائم مقام ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلہ میں چند ضروری مسائل یاد رکھنے چاہئیں۔

سجدہ تلاوت کے بعض مسائل

مسئلہ نماز کے فرض رکوع کے ذریعہ سجدہ صحت اُس صورت میں ادا ہو سکتا ہے جبکہ سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی گئی ہو، نماز سے باہر تلاوت کرنے میں رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ رکوع صحت نماز میں عبادت ہے، نماز سے باہر شروع نہیں (بدائع)۔ مسئلہ رکوع میں سجدہ صحت اُس وقت ادا ہوگا جبکہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے فوراً بعد یا زیادہ سے دو تین آیتیں مزید تلاوت کر کے رکوع کر لیا ہو۔ اور اگر آیت سجدہ کے بعد کھڑے کھڑے طویل قرائت کی ہو تو سجدہ رکوع میں ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ اگر سجدہ تلاوت رکوع میں ادا کرنے کا خیال ہو تو رکوع میں جاتے وقت سجدہ تلاوت کی نیت کر لینا چاہیے، ورنہ اس رکوع سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں جب سجدہ میں جانے لگا تو بلا نیت بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ افضل بہر حال یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کو نماز کے فرض رکوع میں ادا کرنے کے بجائے مستقل سجدہ کیا جائے۔ اور سجدہ سے اٹھ کر ایک دو آیتیں تلاوت کر کے پھر رکوع میں جائیں۔ (بدائع)

وَإِذْ لَقَيْنَا يَحْيَىٰ بْنَ مَرْيَمَ طَوًى مُّذْ جَعَلَ الْبَتَّ حَتَّىٰ يَخْضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور نیک انجامی ہے، اس آیت پر واقعہ کو ختم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش جو کچھ بھی رہی ہو، ان کے استغفار اور انابت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق میں اور

اضافہ ہو گیا۔

اس واقعہ سے متعلق ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش غلطی پر تنبیہ میں حکمت کی رعایت خواہ کچھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعہ بھی آپ کو

غلطی پر تنبیہ میں حکمت کی رعایت

اس پر تنبیہ فرما سکتے تھے۔ لیکن اس کے بجائے ایک مقدمہ بھیج کر تنبیہ کے لئے یہ خاص طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ درحقیقت اس طریقہ پر غور کرنے سے امر بالمعروف اور نہی من المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر تنبیہ کے لئے حکمت سے کام لینے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ایسا طریقہ اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے، جس سے متعلقہ شخص خود بخود اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور اسے زبانی تنبیہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اس کے لئے ایسی تعلیمات سے کام لینا زیادہ مؤثر ہوتا ہے جس سے کبھی کی دلا زاری بھی نہ ہو اور ضروری بات بھی واضح ہو جائے۔

يٰۤاٰدَمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ

اے داؤد ہم نے تجھے کو نائب ملک میں سو حکومت کر توگوں میں

بِاِحْسَانٍ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰی فِیْضِلَّكَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِنَّ

الضّٰلَّاتِیْ سَیْءٌ وَّرَیْثٌ لِّہِمْ اَلَّذِیْ یُحٰوِشُہُمْ یَحْضِلُوْہُمْ فَاَنْتَ عَلٰی سَبِیْلِ اللّٰهِ لَہُمْ عَدَاۤیَۃٌ شَدِیْدٌ کَیۡمَا

الضّٰلَّاتِیْ سَیْءٌ وَّرَیْثٌ لِّہِمْ اَلَّذِیْ یُحٰوِشُہُمْ یَحْضِلُوْہُمْ فَاَنْتَ عَلٰی سَبِیْلِ اللّٰهِ لَہُمْ عَدَاۤیَۃٌ شَدِیْدٌ کَیۡمَا

جو لوگ بھٹکتے ہیں اللہ کی راہ سے ان کو سخت عذاب ہے اس بات پر

لَسُوْا اَیۡوَمَ الْحِسَابِ ﴿۱﴾

اے داؤد تم حساب کے دن حساب کا۔

خلاصہ تفسیر

اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو (جس طرح اب تک کرتے رہے ہو، اسی طرح آئندہ بھی) لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور (جس طرح اب تک کبھی نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کی، اسی طرح آئندہ بھی) نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا کہ (اگر ایسا کر دے گی) وہ خدا کے رستے سے تم کو ہٹا دے گی (اور) جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ روز حساب کو بھٹکے رہے۔

معارف و مسائل

حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، چنانچہ اس آیت میں حکومت و سیاست کے لئے آپ کو ایک بنیادی ہدایت نامہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اس ہدایت نامہ میں تین بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: ۱۔

(۱) ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

(۲) اس حیثیت سے آپ کا بنیادی کام جن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔

(۳) اور اس کام کے لئے خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچنا ایک لازمی شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔

جہاں تک زمین میں خلیفہ بنانے کا تعلق ہے، اس کا مفہوم سورہ یقین میں گزر چکا ہے (دیکھئے

معارف القرآن جلد اول ص ۱۱۱) اور اسی سے اسلامی سیاست کا یہ اصل الاصول واضح ہوتا ہے کہ

”اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے“ زمین کے حکمران اسی کے احکام کے مطابق چلنے کے بجائے

اس سے باہر نہیں جاسکتے۔ لہذا مسلمانوں کا حاکم، شہرزی یا اسماعیلی اسلامی قانون کی تشریح یا

تدوین تو کر سکتی ہے، لیکن درحقیقت وہ واضح قانون نہیں بلکہ اللہ کے قانون کو پیش کرنے والے ہیں

دوسری بات یہاں واضح کر دی گئی ہے کہ اسلامی ریاست کا بنیادی کام

اقامت حق ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ اپنے انتظامی معاملات اور مذاکر

بنیادی کام اقامت حق کے نقطہ میں حق و انصاف قائم کرے۔

اسلام چونکہ ایک أبدی دین ہے، اس لئے اس نے سیاست و حکمرانی کے لئے ایسے انتظامی

جزئیات کی تعیین نہیں فرمائی، جو حالات اور زمانے کے بدلنے سے قابل تبدیل ہو جائیں۔ بلکہ کچھ ایسی

بنیادی ہدایت عطا فرمادی ہیں جن کی روشنی میں ہر زمانے کے مطابق انتظامی جزئیات خود طے کی جاسکتی

ہیں۔ اسی لئے یہاں یہ بات تو بتادی گئی ہے کہ حکومت کا اصل کام اقامت حق ہے، لیکن اس کی انتظامی

تفصیلات ہر دور کے اہل رائے مسلمانوں پر چھوڑی گئی ہیں۔

عدلیہ اور انتظامیہ کا رشتہ

چنانچہ یہ بات کہ عدلیہ انتظامیہ سے بالکل الگ رہے یا اس کے ساتھ وابستہ؟

اس مسئلہ میں کوئی ایسا متعین حکم نہیں دیا گیا، جو ہر دور میں ناقابل تبدیلی

ہو۔ اگر کسی زمانہ میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو تو عدلیہ اور انتظامیہ کی

دونوں کو ملا جلا جاسکتا ہے۔ اور اگر کسی دور میں حکمرانوں کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ نہ ہو تو عدلیہ

کو انتظامیہ سے بالکل آزاد بھی رکھا جاسکتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان سے زیادہ امانت و دیانت کا

کون دعویٰ کر سکتا تھا؟ اس لئے انھیں بیک وقت انتظامیہ اور عدلیہ دونوں کا سربراہ بن کر

تنازعات کے فیصلے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ خلفاء راشدین میں

بھی یہی طرز عمل کہ امیر المؤمنین خود ہی قاضی بھی ہوتا تھا۔ بعد کی اسلامی حکومتوں میں اس طریقے

کو بدلا گیا اور امیر المؤمنین کو انتظامیہ کا اور قاضی القضاہ کو عدلیہ کا سربراہ بنایا گیا۔

تیسری ہدایت جس پر اس آیت میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواہشات

نفسانی کی پیروی مت کرو، اور روز حساب کو ہر وقت پیش نظر رکھو۔ اس ہدایت پر سب سے زیادہ

زور اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ چیز اقامت حق کی بنیاد ہے۔ جس حاکم یا قاضی کے دل میں خدا کا خوف

اور آخرت کی فکر ہے وہی صحیح معنی میں حق و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ

اچھے سے اچھا قانون بنا لیجئے۔ نفس انسانی کی وسیع کاریاں ہر جگہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہیں، اور

ان کی موجودگی میں کوئی بہتر سے بہتر نظام قانون بھی حق و انصاف قائم نہیں کر سکتا۔ دنیا کی تاریخ

اور موجودہ زمانے کے حالات اس پر گواہ ہیں۔

یہیں سے بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کو حاکم، قاضی یا کسی محکمے کا

ذمہ داری کے عہدوں میں سب سے افسرانہ کے لئے سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں

پہلے دیکھنے کی چیز انسان کا کردار ہے۔ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ہے یا نہیں اور اس کے اخلاق و

کردار کی کیا حالت ہے؟ اگر یہ محسوس ہو کہ اس کے دل پر خوف خدا کے بجائے خواہشات نفسانی کی حکمرانی

پر غور وہ کسی اعلیٰ ڈگریاں رکھتا ہو، اپنے فن میں کتنا گاہر اور بختہ کار ہو، اسلام کی نظر میں وہ کسی اونچے

م منصب کا مستحق نہیں ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا ذِكْرًا لِّظُنِّ

اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور ان کے بیچ میں ہے تنہا یہ خیال ہے ان کا

الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ قَوْلٌ لِّكَافِرِينَ كَقَوْلِهِمْ إِنَّا نَحْنُ الْمَلِئُونَ ۚ أَمْ يَجْعَلُ

جو معتبر ہیں سو خرابی ہے منکروں کے لئے آگ سے کیا ہم

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ يَجْعَلُ

کردار کے ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں

أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُمْ إِذْ

کیا ہم گردن کے ڈرنے والوں کو برابر موصیفہ لوگوں کے؟ ایک کتاب ہے جو انہیں ہم نے

مُتَّبِعِينَ ۚ لَيْسَ بَرُوءَ الْآيَةِ وَلِيْلَيْدُ كَرَأَوْا الْآلِ الْبَابِ ۚ

نری طرف برکت کی تاحصان کریں لگ اس کی بائیں اور تاحصان عقل والے۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو قالی از حکمت پیدا

نہیں کیا۔ (بلکہ بہت سی حکمتیں ہیں جن میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ان سے توحید اور آخرت ثابت ہوئی

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان (علیہ السلام) فرزند عطا کیا بہت اچھے بندے تھے کہ اخلا کی طرف بہت رجوع ہوئے والے تھے (چنانچہ ان کا وہ قصہ یاد رکھنے کے لائق ہے) جبکہ نام کے وقت ان کے دو ہر واصل (اور) عمدہ گھوڑے (جو بزمین جہاد وغیرہ رکھے جاتے تھے) پیش کئے گئے (اور ان کے ملاحظہ کرنے میں اس قدر دیر ہو گئی کہ دن چھپ گیا اور کوئی معمول از قسم نماز فوت ہو گیا اور جو بعیت و جلال کے کسی خادم کی جرأت نہ ہوئی کہ مطلع و مستبصر کرے، پھر جب خود ہی تائب ہوا) تو کہنے لگے کہ (اے موسیٰ) میں اس مال کی محبت کی خاطر (لگ کر) اپنے رب کی یاد سے (یعنی نماز سے) غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ (منزب) میں چھپ گیا (پھر خادموں کو حکم دیا کہ) ان گھوڑوں کو ذرا پھر تو میرے سامنے لاؤ (چنانچہ لائے گئے) سرائیوں نے ان (گھوڑوں) کی پنڈلیوں اور گردنوں پر (تو اس سے) اذیتاں کہنا شروع کیا (یعنی ان کو ذبح کر ڈالا)۔

معارف و مسائل

ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کی مشہور تفسیر وہی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنہ میں ایسے مشغول ہوئے کہ عہد کا وقت جو نماز پڑھنے کا معمول تھا وہ چھوٹ گیا، بعد میں تائب ہو کر آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا کہ ان کی وجہ سے یاد الہی میں خلل واقع ہوا تھا۔ یہ نثار افغانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام تفتی کی بھی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض نماز ہو، اور معائنہ میں لگ کر کھول بھاری ہو گئی ہو، بھول جاسے کی صورت میں فرض نماز کے قضا ہونے سے گناہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ذہن منصب کے پیش نظر اس کا بھی تدارک فرمایا۔

ان آیات کی یہ تفسیر متعدد ائمہ تفسیر سے منقول ہے، اور حافظ ابن کثیرؒ جیسے محقق عالم نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس کی تائید ایک مرفوع حدیث سے بھی ہوئی ہے جو علامہ سیوطیؒ نے بمعبر طرائق اسماعیلیہ اور ابن مردودہؒ کے حوالے سے نقل کی ہے:-

(عن ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ فطعن مسحاً بالسوق والا عنان قال قطع سوقہا وانا تھا با السیف)۔

علامہ سیوطیؒ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ (اور منثور ص ۲۹۹ ج ۵) اور علامہ مشکوٰۃ جمع الزوائد

میں یہ حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں:-

"اسے طبرانیؒ نے اوسط میں روایت کیا ہے، اس میں ایک راوی سعید بن بشر ہیں جنہیں شعبہ وغیرہ نے ثقہ کہا ہے، اور ابن معینؒ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے باقی رجال ثقہ ہیں" (مجمع الزوائد ص ۹۹ ج ۵، کتاب التفسیر)

اس حدیث مرفوعہ کی وجہ سے یہ تفسیر کافی مضبوط ہو جاتی ہے لیکن اس پر عموماً یہ شبہ ہوتا ہے کہ گھوڑے اللہ کا عطا کیا ہوا ایک انعام تھا، اور اپنے مال کو اس طرح ضائع کر دینا ایک نبی کے شایان شان معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی ملکیت میں تھے۔ اور ان کی شریعت میں گائے، بکری، اونٹ کی طرح گھوڑوں کی قربانی بھی جائز تھی، لہذا انھوں نے گھوڑوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ انھیں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیا۔ جس طرح گائے، بکری کی قربانی سے ان کو ضائع کرنا لام نہ نہیں آتا، بلکہ یہ عبادت ہی کا ایک شعبہ ہے، اسی طرح یہاں بھی عبادت ہی کے طور پر ان کی قربانی پیش کی گئی۔ (اورح العالی)

اگر حضرات مفسرین نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے، لیکن ان آیات کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے جس میں واقعہ بالکل مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے معائنہ کے لئے پیش کئے گئے، جو جہاد کے لئے تیار کئے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انھیں دیکھ کر مسرور ہوئے۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان گھوڑوں سے جو محبت اور تعلق خاطر ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے پروردگار ہی کی یاد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جہاد کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ اور جہاد ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اتنے میں گھوڑوں کی وہ جماعت آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئی۔ آپ نے حکم دیا کہ انھیں دوبارہ سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جب وہ دوبارہ سامنے آئے تو آپ ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔

اس تفسیر کے مطابق عقن ذکر ترائی میں عن سببیت ہے۔ اور کواؤٹ کی تفسیر گھوڑوں ہی کی طرف راجع ہے، اور متشخ سے مراد کائنات نہیں، بلکہ محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے۔

قدیم مفسرین میں سے حافظ ابن جریر طبریؒ اور امام رازیؒ وغیرہ نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس پر مال ضائع کرنے کا شبہ نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کے الفاظ کے لحاظ سے دونوں تفسیروں کی گنجائش ہے، لیکن پہلی تفسیر کے حق میں چونکہ ایک مرفوع حدیث آگئی ہے جو مستند کے اعتبار سے حسن ہے، اس لئے اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔

بعض حضرات نے پہلی تفسیر کو اختیار کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ نماز عصر کے سورج کی واپسی کا قیاس قضا ہو جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یا فرشتوں سے یہ درخواست کی کہ سورج کو دوبارہ لوٹا دیا جائے، چنانچہ سورج لوٹا دیا گیا، اور آپ نے اپنا معمول پورا کر لیا۔ اس کے بعد دوبارہ سورج غروب ہوا، یہ حضرت زکریاؑ کا کھانسی کا سورج کی طرف راجع مانتے ہیں۔

لیکن محقق مفسرین مثلاً علامہ آلوسیؒ وغیرہ نے اس قیاس کی تردید کی ہے۔ اور کہا ہے کہ، سادہ دھاک کی خمیر گھوڑوں کی طرف راجع ہے نہ سورج کی طرف۔ اس لئے ہمیں کہ معاذ اللہ سورج کو دوبارہ لوٹا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں، بلکہ اس لئے کہ یہ قیاس قرآن وحدیث کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ (روح المعانی)

بہر کیف اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی وقت خدا کی یاد میں غفلت ہو تو اپنے اوپر سزا اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو نفس کو سزا دیے کے لئے اُسے مقرر کرنا دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ کسی فعلِ مذموم سے محروم کر دینا جائز ہے۔ اور حضرت صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اُسے "غیرت" کہا جاتا ہے۔ (بیان القرآن)

کبھی کبھی کی عادت ڈالنے کے لئے اپنے نفس پر ایسی سزائیں مقرر کرنا اصلاحِ نفس کا ایک نسخہ ہے اور اس واقعہ سے اس کا جواز بلکہ استحباب معلوم ہوتا ہے۔ سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبہرہؓ نے ایک شامی چادر پر بیٹھ پیش کی جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے آپؐ نے اس چادر میں نماز پڑھی اور واپس آکر حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ یہ چادر ابوبہرہؓ کو دے دو، کیونکہ نماز میں میری نگاہ اس کے نقش و نگار پر پڑ گئی، تو قریب تھا کہ یہ نقش و نگار مجھے نفس میں ڈال دیں۔ (احکام القرآن جواز موطاء مالک رحمہ)

اسی طرح حضرت ابوطحیرؓ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک پرندے کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے جس سے نماز کی طرف دھیان نہ رہا، تو بعد میں آپؐ نے پورا باغ مدد کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقصد کے لئے سزا ایسی ہی ہونی چاہیے جو عبادتِ خود جائز ہو کسی مان کو بلا وجہ نہ کر دینا جائز نہیں۔ لہذا ایسا کوئی کام درست نہیں جس سے عبادتِ مال لازم آتی ہو صوفیاء میں سے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اسی سزائے کے طور پر اپنے کپڑے جلا دیئے تھے، لیکن محقق صوفیاء مثلاً شیخ عبدالوہاب شرعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کے اس عمل کو صحیح قرار نہیں دیا۔ (روح المعانی)

امیر کو بذاتِ خود ریاست کے کاموں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اس واقعہ سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ

ملکت کے ذمہ دار یا اپنے درجہ کے افسر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت شعبوں پر بذاتِ خود نگرانی رکھے، اور انہیں اپنے ماتحتوں پر چھوڑ کر فارغ نہ ہو بیٹھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماتحتوں کی کثرت کے باوجود یہ نفس نفیس گھوڑوں کا معائنہ فرمایا۔ خلفائے راشدین اور خاص طور سے حضرت فاروقؓ اعظم رحمہ کے عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

ایک عبادت کے وقت دوسری عبادت میں مشغول ہونا غلطی ہے۔ عبادت کے وقت کسی دوسری عبادت میں بھی صرف ذکرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جہاد کے گھوڑوں کا معائنہ ایک عظیم عبادت تھی۔ لیکن چونکہ وہ وقت اس عبادت کے بجائے نماز کا تھا، اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی غلطی میں شمار کر کے اس کا تدارک فرمایا۔ اسی لئے ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد جس طرح خرید و فروخت میں مشغولیت جائز نہیں، اسی طرح نماز جمعہ کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا بھی درست نہیں، خواہ وہ تلاوتِ قرآن یا نفل پڑھنے کی عبادت ہی کیوں نہ ہو۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿۳۸﴾ اور ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا اُس کے تخت پر ایک دھڑ پھر وہ رجوع ہوا۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو (ایک اور طرح سے بھی) امتحان ڈالا اور ہم نے اُن کے تخت پر ایک دھڑ لا ڈالا۔ پھر انھوں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔

معارف و مسائل

اس آیت میں باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سلسلے میں صرف اتنا ذکر کیا گیا ہے کہ اس آزمائش کے دوران کوئی دھڑ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا۔ اب وہ دھڑ کیا تھا؟ اس کے کرسی پر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس سے آزمائش کیونکر ہوئی؟ یہ تفصیلات نہ قرآن کریم میں موجود ہیں اور نہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اس لئے بعض محقق مفسرین مثلاً حافظ ابن کثیر رحمہ کا رجحان یہاں بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے جس بات کو مجمل چھوڑا ہے اُس کی تفصیلات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنی بات پر ایاں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام

نے اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع فرمایا، اور قرآن کریم کا اصل مقصد اتنے بیان سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آزمائش کی تفصیلات کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں متعدد احتمالات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے بعض احتمالات تو خالص اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، مثلاً کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا راز ان کی انگوٹھی میں تھا، ایک دن ایک شیطان نے اس انگوٹھی کو قبضہ میں کر لیا، اور اس کی وجہ سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آپ ہی کی شکل میں حکمران بن بیٹھا۔ چالیس دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی ایک چھلی کے پیٹ میں سے ملی، اس کے بعد آپ نے دوبارہ حکومت پر قبضہ کیا۔ یہ روایت متعدد مزید بقول کے ساتھ کئی تفسیر کی کتابوں میں آئی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس قسم کی تمام روایات کو اسرائیلیات میں شمار کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

”اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی، جس کا ظہر ہے کہ یہ جو بڑے بڑے قصے انہی لوگوں نے گھڑے ہیں“ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۵)

لہذا اس قسم کی روایات کو اس قرآنی آیت کی تفسیر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری و دیگر میں مذکور ہے، بعض مفسرین نے اس واقعہ کے بعض حصوں کو قرآن کریم کی اس آیت سے ملنا جلتا دیکھ کر اسے اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے اس واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ آج رات میں ازواج کے ساتھ وظیفہ، زوجیت ادا کروں گا۔ اور ان میں سے ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ لیکن یہ خیال ظاہر فرماتے وقت آپ ”انشاء اللہ“ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کی یہ فروگزاشت پسند نہ آئی اور اس نے آپ کے دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام ازواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی کے یہاں ایک مریخ پیدا ہوا۔ جس کا ایک پہلو تیار و خفا۔

بعض مفسرین نے اس واقعہ کو آیت پر منطبق کر کے یہ فرمایا کہ تخت پر بڑھ کر لڑائے سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی خادم نے یہ بیج آپ کے تخت پر لاکر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس پر متنبہ ہو کر یہ انجام میرے ”انشاء اللہ“ نہ کہنے کا ہے۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا اور اپنی اس فروگزاشت پر استغفار کر لیا۔

اس تفسیر کو مستند و محقق مفسرین مثلاً تاحی الواسع اور ملا آوسی و دیگر نے اختیار کیا ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں بھی اسی کے مطابق تفسیر کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعہ کو کبھی آیت کی قطعی تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے کہ یہ واقعہ جتنی روایتوں میں آیا ہے ان میں

کہیں اس بات کی کوئی علامت نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیر بحث آیت کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ حدیث کتاب الجہاد و کتاب الانبیاء اور کتاب الامان والندار وغیرہ میں تو مستند و طریقوں سے نقل کی ہے۔ لیکن کتاب التفسیر میں سورہ ص کی تفسیر کے تحت اسے کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ آیت وھب لی ملکا الخ کے تحت ایک دوسری روایت نقل کی ہے اور اس حدیث کا کوئی حوالہ تک نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی یہ واقعہ آیت زیر بحث کی تفسیر نہیں، بلکہ جن طرح انبیاء علیہم السلام کے دوسرے متعدد واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک جداگانہ واقعہ ہے جس کا کسی آیت کی تفسیر ہونا کوئی ضروری نہیں۔

ایک تیسری تفسیر امام رازی و دیگر نے بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت ہمار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے نقابست اس درجہ بڑھ گئی کہ جب تخت پر لاکر بیٹھائے گئے تو ایک بے روح جسم معلوم ہوتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سمیت عطا فرمائی۔ اس وقت انھوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر بھی ادا کیا اور مغفرت بھی طلب فرمائی، اور آئندہ کے لئے بے نظیر حکومت کی دعا بھی کی۔

لیکن یہ تفسیر بھی محض قیاسی ہے، قرآن کریم کے الفاظ سے بھی زیادہ مناسبت نہیں رکھتی اور کسی روایت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کی یقیناً تفصیلات معلوم کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ لہذا اتنی بات پر ایمان رکھنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی آزمائش کی تھی جس کے بعد ان میں انابت الی اللہ کا مزید پہلے سے زیادہ پہلو اور اس واقعہ کو ذکر کرنے سے قرآن کریم کا اصل مقصد تمام انسانوں کو اس بات کو دعوت دینا ہے کہ وہ کسی حیثیت یا آزمائش میں مبتلا ہوں تو انھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پہلے سے زیادہ رجوع الی اللہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی تفصیلات سوانہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

قَالَ رَبِّ اعْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يُتَبَخَّرُ لِاحِدٍ مِّنْ بَرَاءَةِ رَبِّ مِيرَةِ مَعَانِ كَرِهَكَ وَدُعَاؤُكَ مَنَاسِبَ ذِكْرِكَ مِيرَةِ بَعْدُ عِي ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۳۹ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ

بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا میرے
میرے
میرے
میرے

تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاءٍ حَيْثُ أَصَابَ ۝ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ نَبَأٍ

جاتی تھی اس کے حکم سے نرم زمیں جہاں پہنچنا چاہتا اور تابع کئے فیضانِ مبارک سے نکلتے تھے

وَعَوَّاصٍ ۝ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ هَذَا

اور عوَص (۱) نے قتل اور بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں نیز لوگوں میں - یہ ہے

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَإِنَّ لَهُ

بخشش ہماری اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ کچھ حساب نہ ہوگا - اور اس کو

عِنْدَنَا لَنْفِي وَحُسْنِ مَآبٍ ۝	ہمارے پاس نہ ہمارے لئے اور اچھا جگہ کا
------------------------------------	--

خلاصہ تفسیر

حضرت سلیمان ۱۴ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے میرے رب میرا (بھیل) تصور معائنہ کر اور (آمدہ کے لئے) مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کسی کو میرے برابر خواہ کوئی غیبی وجہی سامانِ عطا کر دیجئے خواہ سلاطینِ زمانہ نہ کوئیے ہی و بار کیجئے تاکہ مقابلہ ہی نہ کر سکیں اور آپ بڑے دینے والے ہیں آپ کو اس دعا کا قبول کر لینا کچھ دشوار نہیں، سو (ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی خطا بھی معاف کر دی اور نیز) ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ جانا چاہتے تھے وہاں سے گھر چلے گئے اور جہاں سے ضرورت نہ رہی اور جہاں سے کبھی ان کے تابع کر دیا یعنی تعمیر بنائے والوں کو بھی اور وہی وغیرہ کے لئے غوطہ خوردوں کو بھی اور دوسرے جہات کو بھی جو کچھ یوں میں جگڑے رہتے تھے (غالباً جو معجزہ عذبات سے گریز یا اس میں کوتاہی کرتا تھا اس کو قید کی سزا ہوتی ہوگی اور ہم نے یہ سامان دیکر ارشاد فرمایا کہ) یہ ہمارا عطیہ ہے، سو خواہ (کسی کو) دو یا دودھم سے کچھ دار و گیر نہیں (یعنی جتنا سامان ہم نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو دوسرے بادشاہوں کی طرح محض خاوازی اور منتظم ہی نہیں بنایا، بلکہ تم کو مالک بھی بنا دیا ہے) اور علاوہ اس سامان کے جو دنیا میں ان کو عطا ہوا تھا ان کے لئے ہمارے یہاں (خاص) قرب اور اعلیٰ درجہ کی ایک انجامی ہے (جس کا اثر پورے طور پر آخرت میں ظاہر ہوگا)۔

معارف و مسائل

عَبْدٌ لِّیْ مُلْكًا لَّا يَلْجِئُ مَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُؤْمِرُ - (مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے لئے کسی کو

تفسیر ہو، اس دعا کا مطلب بعینہ مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ میرے زمانے میں میری جیسی عظیم الشان سلطنت کسی اور کو میرے برابر ہو، گویا ان کے نزدیک "میرے بعد" کا مطلب "میرے سوا" ہے۔ حضرت تھانوی ۲ نے بھی اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ لیکن بیشتر مفسرین کے نزدیک دعا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد کسی کو ایسی عظیم الشان حکومت حاصل نہ ہو، چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت عطا فرمائی، ویسی بعد میں بھی کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ کیونکہ ہواؤں کا سحر ہونا اور جنات کا ایسا تابع ہونا بعد میں کسی کو میرے برابر نہ آسکا۔ بعض لوگ علییات وغیرہ کے ذریعہ بعض جنات کو جو سحر کر لیتے ہیں وہ اس کے منافی نہیں۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تسخیر جنات سے اس کو کوئی نسبت نہیں، علییات کے ماہرین دو ایک یا چند جنات کو تابع بنا لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح کی ہرگز حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھی ویسی کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اقتدار کی دعا اجازت کے بغیر نہیں ہوتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی بارگاہی کی اجازت ہی سے مانگی تھی۔ اور چونکہ اس کا منشاء محض طلبِ اقتدار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے اور کلمہ حق کو سر بلند کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور باری تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام انہی مقاصدِ عالیہ کے لئے کام کریں گے۔ اور حُبِ جاہ کے جذبات ان کے دل میں جگہ نہیں پائیں گے۔ اس لئے انہیں اس دعا کی اجازت بھی دیدی گئی اور اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ لیکن عام لوگوں کے لئے از خود اقتدار کے طلب کرنے کو حدیث میں اس لئے منع کیا گیا ہے کہ اس میں حُبِ جاہ و مال کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں انسان کو اس قسم کے جذبات نفسانی سے خالی ہونے کا یقین ہوا اور وہ واقعہ اعلیٰ درجہ کی ہوا کسی اور معقد سے اقتدار حاصل نہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لئے حکومت کی دعا مانگنا جائز ہے۔ (روح المعانی وغیرہ)

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ - (زوجیوں میں جکڑے ہوئے) جنات کی تسخیر اور عذبات وہ انجام دیتے تھے ان کی تفصیل سورہ ص ۳۸ میں گزر چکی ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکش جنات کو حضرت سلیمان نے زوجیوں میں جکڑا ہوا تھا، اب ان زوجیوں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنی نظر آنے والی لوہے کی زوجیوں میں ہو، ہو سکتا ہے کہ جنات کو جکڑنے کے لئے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ جسے آسانی سے سمجھانے کے لئے یہاں زوجیوں سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔

وَإِذْ كَرَّعَبْدًا تَاكِيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي

اور یاد کر ہمارے بندے یاکوب کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو

الشَّيْطَانُ يَنْصِبُ وَعْدَ ابٍ ۝۳۱ اُرْكَضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسَلٌ

شیطان نے ایذا اور تکلیف - ات مارا اپنے پاؤں سے یہ چشمہ نکلا جنہاں کو

بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝۳۲ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ

سُحْرًا اور پیچھے گو اور پیچھے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر ان کے ساتھ

سَحْمَةً مِّمَّا وَذِكْرَى لَآدُولَى الْآلِیَابِ ۝۳۳ وَخَذَ بَيْدَهُ

اپنی طرف کی پہرہ پانی سے اور پیر لکھنے کو عقل والوں کے اور پیر اپنے ہاتھ میں

ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُطْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَبْرًا

سیکڑوں کا ٹکڑی پھر اس سے مارے اور اپنی قسم میں بھڑکانا ہو ہم نے اس کو پایا بھیلے والا

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۴

بہت خوب بندہ تحقیق وہ ہے رجوع ہونے والا -

خلاصہ تفسیر

اور آپ ہمارے بندہ ایوب (علیہ السلام) کو یاد کیجئے جبکہ انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے۔ اور رنج و آزار یعنی مفسرین کے قول کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب م کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب م کی بیوی کو ملا تھا۔ اسے انھوں نے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی اس نے کہا اس مشرطے سے کہ اگر ان کو شفا ہو جاوے تو میں کہہ دینا کہ تو نے ان کو شفا دی، میں اور کچھ غدا ہمیں چاہتا۔ انھوں نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا، انھوں نے فرمایا کہ بھلی مائیس وہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیدے تو میں تجھ کو سوتھیاں ماروں گا۔ پس آپ کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلانا چاہتا ہے جو ظاہر امو موجب شرک ہیں۔ گوناویل سے مشرک نہ بنی اگرچہ حضرت ایوب م ازالہ مرض کے لئے پہلے بھی دعا کر چکے تھے۔ مگر اس واقعہ سے اور زیادہ اہتال اور تفرع سے دعا کی، پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ آپا پاؤں (زمین پر) مارو۔ (چنانچہ انھوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک پتھر پڑا جو گیا۔ (رواہ احمد)

پس ہم نے ان سے کہا کہ یہ (معاذ سے لئے) نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پیئے گا۔ (یعنی اس میں غسل کرو اور جو بھی چنانچہ نہانے اور پی بھی، اور بالکل اچھے ہو گئے) اور ہم نے ان کو ان کا کبیر عطا فرمایا

اور ان کے ساتھ (گنتی میں) ان کے برابر اور بھی دیتے) اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور اہل عقل کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے (یعنی اہل عقل یا درکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو کسی چیز دیتے ہیں اور اب ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ ان کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کی خدمت بہت کی تھی۔ اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہ ہوا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لئے ایک تخفیف فرمائی) اور (ارشاد فرمایا کہ اے ایوب) تم اپنے ہاتھ میں ایک ٹھکانا سیکڑوں کا لو (جس میں سوتھیاں ہوں) اور (اپنی بیوی کو) اس سے مار لو اور (اپنی) قسم توڑو (چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ) بے شک ہم نے ان کو (بڑا) حساب پایا، اچھے بندے تھے کہ (خدا کی طرف) بہت رجوع ہوتے تھے۔

معارف و مسائل

حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میر کی تلقین کرنے کے لئے لایا گیا ہے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے، یہاں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

۱۔ مستخرج الشیطان عن یسویہ وکھلا آب۔ (شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا ہے) بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا کر دیا جائے جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کر لوں، اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لئے شیطان کو یہ حق دیدیا گیا اور اس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔

لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو۔

بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں طرح طرح کے دوسوے ڈالاکرتا تھا، اس سے آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یہاں آپ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت کی سب سے بہتر تشریح وہ ہے جو حضرت عثمان غنی نے بیان القرآن میں اختیار کی ہے اور جو خلاصہ تفسیر میں اور لکھی گئی ہے۔

حضرت ایوبؑ کے مرض کی نوعیت

قرآن کریم میں اتنا قویا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل آنحضرت ﷺ سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے ہر حصے پر ایسے بڑے بڑے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ کو ایک کوڑی پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر بیماریاں تو آسکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریاں میں مبتلا نہیں کیا جاتا، جن سے لوگ گھن کرتے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی، لہذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف بھڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا، روایت و درایت قابل اعتماد نہیں ہیں۔

(محقق از روح المعانی و احکام القرآن)

خُذْ زَيْدَ لَكَ صَاحِبًا (تم اپنے ہاتھ میں ایک گھٹا بیگ لے لو) اس واقعہ کا پس منظر اور غلط فہمی اس آیت سے اچھا ہے۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق چند مسائل درج کئے جاتے ہیں:-
پہلا مسئلہ تو یہ کہ اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو تنہا چھوٹا مارے تو اس کی قسم کھالے اور بعد میں ستر چھوٹا الگ الگ مارے تو اس کے بجائے تمام چھوٹوں کا ایک گھٹا بنا کر ایک ہی مرتبہ مار دے تو اس سے قسم پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے۔ لیکن جیسا کہ علامہ ابن ہمامؒ نے لکھا ہے کہ اس کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس شخص کے بدن پر ہر قسمی طوایع و فساد ضرور لگ جائے۔ دوسرے یہ کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور ہو۔ اگر اتنے ہلکے سے چھوٹا بدن کو کوئی گھٹا لگ جائے تو اس کی قسم پوری نہیں ہوگی۔ حضرت تھانویؒ نے بیان القرآن میں جو لکھا ہے کہ قسم پوری نہیں ہوگی، تو غالباً اس کی مراد یہی ہے کہ تکلیف بالکل نہ ہو یا کوئی قسمی بدن کو لگ جائے نہ رہ جائے اور نہ فقہائے متبعز نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر مذکورہ دو شرطوں کے ساتھ مارا جائے تو قسم پوری ہو جاتی ہے۔

(علامہ ابوحنیفہؒ پر بیخ القدر۔ ص ۱۳۷، ۱۳۸)

حیلوں کی شرعی حیثیت | اس آیت سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی نامناسب یا مکروہ بات سے بچنے کیلئے کوئی شرعی حیل اختیار کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں قسم کا اعلیٰ تقاضا ہے کہ آپ اپنی زور و مہر کو پوری سو ہویاں ماریں، لیکن چونکہ ان کی زور و مہر بلکہ انہیں اور انھوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بمقابل خدمت کی تھی، اس لئے

اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک حیل کی تلقین فرمائی اور یہ تصریح کر دی کہ اس طرح ان کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اس لئے یہ واقعہ حیل کے حجاز پر دلالت کرتا ہے۔

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حیل اسی وقت جائز ہوتے ہیں جبکہ انہیں شرعی مقاصد کے ابطال کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ اور اگر حیل کا مقصد یہ ہو کہ کسی حقدار کا حق باطل کیا جائے، یا کسی صریح فعل حرام کی کوئی وجہ برقرار رکھتے ہوئے اپنے لئے حلال کر لیا جائے تو ایسا حیل بالکل ناجائز ہے۔ مثلاً زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بعض لوگ یہ حیل کرتے ہیں کہ سال کے ختم ہونے سے ذرا پہلے اپنا مال بیوی کی ملکیت میں دیدیا، پھر کچھ عرصہ کے بعد بیوی نے شوہر کی ملکیت میں دیدیا اور جب اگلے سال ختم ہونے کے قریب ہوا تو پھر شوہر نے بیوی کو سہ کر دیا۔ اس طرح کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ایسا کرنا چونکہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کی ایک کوشش ہے، اس لئے حرام ہے اور شاید اس کا وبال ترک زکوٰۃ کے وبال سے زیادہ بڑا ہو۔ (روح المعانی از مہذب سخی)

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی نامناسب و غلط یا ناجائز فعل پر قسم نامناسب کام پر قسم کھانا کھالے تو قسم معتد ہو جاتی ہے، اور اس کے ٹوٹنے پر بھی کفارہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ اگر اس صورت میں کفارہ نہ آتا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو حیل تلقین نہ فرمایا جاتا، لیکن ساتھ ہی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نامناسب کام پر قسم کھالی جائے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اسے توڑ کر کفارہ ادا کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

”جو شخص ایک قسم کھالے، پھر بعد میں اس کی رائے یہ ہو کہ اس قسم کے خلاف عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی کام کرے جو بہتر ہو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔“

وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ ابْنِ آدَمَ الْجَاهِلِيَّةَ وَابْنُ آدَمَ قَالَ لِيَوْمَئِذٍ أَتِيكُمْ مِنْكُمْ يَحْضُرُونَ

اور یاد کر کہ جہاد بن آدم کو ابلیس نے کہا کہ اے آدم! میں تجھے اپنے سے بہتر سے آج آؤں گا اور ابلیس نے کہا کہ میں تجھے اپنے سے بہتر سے آج آؤں گا اور ابلیس نے کہا کہ میں تجھے اپنے سے بہتر سے آج آؤں گا

الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ

دالے اور آنکھوں والے ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک صحت سے بھرپور بات کا وہ

ذِكْرَى الدَّارِ ۖ وَانْتَهَمَ عَنِ الدُّنْيَا لِمَنْ الْمُصْطَفَيْنِ

یاد دہش گھر کی اور وہ سب بہار سے نوازا گیا ہے جو بچے ہوئے

الْأَخْيَارِ ۖ وَادْكُرُوا اللَّهَ عِثْلَ وَالتَّيْسُ وَذَا الْكِفْلِ

لوگوں میں اور یاد کر کہ اسٹیل کو اور تیس اور ذوالکفل کو

وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ۖ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ

اور ہر ایک تمہارا خوشی والا یہ ایک مذکور ہو چکا اور متقین کو دلوں کے لئے ہے اچھا

قَاب ۹۰ جَدَّتْ عَدْنٌ مَّفْلَحَةً لَهُمُ الْبَوَابُ ۝ مَتَكِبِينَ

مفلحان باغوں میں ایسے گھول رہے ہیں ان کے واسطے دروازے ہلکے لگائے ہوئے

فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ۝ وَ

بیٹھے ان میں منگوائیں گے ان میں میوے بہت اور شراب اور

عِنْدَهُمْ قَصْرِاتُ الظُّلُمِ أَثَرَاتٍ ۝ هَذَا مِمَّا

ان کے پاس غریبوں میں نیچے نگاہ والیاں ایک ٹھکانے پر وہ ہے جو تم

تَوَعَّدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝ إِنَّ هَذَا لَكِرْهَاتُنَا

سے دور رکھنا حساب کے دن پر یہ ہے روزی ہماری وہی

مَالَهُ مِنْ ثَقَاذٍ ۝ هَذَا طَوْاقٌ لِلطَّغْيِيِّ لَشَرٍّ مَابٍ ۝

ہوئی اس کو نہیں بڑھنا یہ سنیں بکے اور حقین شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانا

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ هَذَا أَقْلِيدٌ وَقَوْ لَهُ

دورخ ہے جس میں ان کو ڈالیں گے سو کراہی آرام کرنے کی جگہ ہے یہ ہے اب اس کو چکیوں

حَمِيمٌ وَعَسَافٍ ۝ وَالْآخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝ هَذَا فَوْجٌ

گرم پانی اور بے سبب اور کچھ اور اسی شکل کی طرح کی چیزیں یہ ایک فوج ہے

لَمَفْلَحَةٍ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوا

دھستری آرہی ہے تمہارے ساتھ جگہ بگڑا رہا ہے ان کو یہ ہیں کہنے والے آگ میں وہ بولے

بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَحِبَايَكُمُ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَبِئْسَ

بلکہ تم ہی ہو جگہ نہ ملو تم کو تم ہی پیش لائے ہمارے یہ بلا سو کراہی ٹھہرنے کی

الْقَصْرِ ۝ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدْ لَنَا هَذَا أَفَرَدْنَا عَنْ آبَا

جگہ ہے وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ اسو بڑھادے اس کو

ضِعْفًا فِي النَّارِ ۝ قَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا

دو گنا عذاب آگ میں اور کہیں گے کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم

كُنَّا لَهُمْ مِنَ الْكُثْرِ ۝ اتَّخَذَ لَهُمْ سَخِرًا مِمَّنْ غَشَّ عَنْفَهُمْ

ان کو شمار کرتے تھے بڑے لوگوں میں کیا ہم نے ان کو غیبت میں پکڑا تھا یا چونک گئیں ان سے

الْأَبْصَارُ ۝ إِنَّ ذَلِكَ لَكُنَّ تَخَاصُّمَ أَهْلِ النَّارِ ۝

ہماری آنکھیں یہ بات ٹھیک ہوتی ہے جھگڑا کرنا آپس میں دوزخیوں کا

الطَّغْيِيِّ

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور ہمارے بندوں ابراہیم اور یحییٰ اور یعقوب (علیہم السلام) کو یاد کیجئے جو انہوں سے کام کرنے والے

اور انہوں سے دیکھنے والے تھے (یعنی ان میں توبہ علیہم السلام تھی اور توبہ ہلکی تھی) ہم نے ان کو ایک خاص

بات کے ساتھ مضمون کیا تھا کہ وہ یاد آخرت کی ہے (چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ انبیاء میں یہ صفت تھی یاد تمام دوا کا

ہوتی ہے اور شاید یہ جملہ اس لئے بڑھا دیا ہے کہ اہل غفلت کے کان بول کر جب انبیاء اس سے بکرے خالی دیکھتے

تو ہم کس شمار میں ہیں) اور وہ (حضرات) ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں (یعنی

منتخب لوگوں میں بھی سب سے بڑھ کر چنانچہ ظاہر ہے کہ انبیاء دوسرے اولیاء اور صلحا سے افضل ہوتے

ہیں) اور اسمعیل اور یسوع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب بھی سب سے اچھے لوگوں میں سے ہیں

(آگے توحید اور آخرت اور رسالت کا کسی قدر مفصل بیان ہے) ایک نصیحت کا مضمون تو یہ ہو چکا اس

سے مراد انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں کہ ان واقعات میں کافروں کے لئے عقیدہ رسالت کی تبلیغ ہے

اور مومنوں کی اصلاح و تہذیب اور اعمال نافذ کی تعلیم ہے) اور (دوسرا مضمون آخرت کی جزا و سزا کے متعلق

آب شروع ہوتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ) برہنہ گاروں کے لئے آخرت میں) اچھا ٹھکانا ہے (یعنی عیش

رہنے کے بغلات جن کے دروازے ان کے واسطے کھلے ہوئے ہوں گے) ظاہر مراد یہ ہے کہ پہلے سے کھلے

ہوں گے) وہ ان باغوں میں نگیل لگائے بیٹھے ہوں گے (اور) وہ وہاں (جنت کے غلاموں سے) بہت

سے میوے اور پھل کی چیزیں منگوائیں گے اور ان کے پاس بھی نگاہ والیاں ہم عمر مومنوں کی (مراد جو رہیں ہیں

لئے مسلمانوں) یہ (جس کا اور ذکر ہوا) وہ (نعمت) ہے جس کا ہم سے روز حساب آئے پر وعدہ کیا جاتا

ہے یہ خشک یہ ہماری عطا ہے اس کا کہیں ختم ہی نہیں (یعنی دائمی اور آبادی نعمت ہے) یہ بات

تو ہو چکی (جو نیک جنت برہنہ گاروں کے متعلق تھی) اور (آگے کافروں کے متعلق مضمون ہے) وہ

یہ (کہ) سرکشوں کے لئے (یعنی جو کفر میں دوسروں کے رہنا چاہتے ان کے لئے) برا ٹھکانا ہے (یعنی دورخ

اس میں وہ داخل ہوں گے) سو بہت ہی بُری جگہ ہے (یہ ٹھکانا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے سو یہ

لوگ اس کو چکیوں اور اس کے علاوہ) اور بھی اس قسم کی (ناگوار اور موجب آزار) طرح طرح کی چیزیں

(موجود) ہیں (اس کو بھی چکیوں اور جو تہلے تھے ان کے لئے بھی یہی چیزیں ہیں) گو تقدیم و تاخیر اور شدت

اور شدت کا تفاوت ہو، بانی نفس عذاب میں سب شریک ہیں۔ چنانچہ جب کافروں کے رہنا اول داخل

جہنم ہو چکیں گے پھر ان کے پیرد آئیں گے تو رہنا آپس میں کہیں گے کہ) یہ ایک جماعت اور ان کو بھلا

ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے جہنم میں) گھس رہے ہیں ان پر خدا کی ماری بھی دوزخ ہی میں

آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا ناجو عذاب کا سخت نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی

آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا ناجو عذاب کا سخت نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی

آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا ناجو عذاب کا سخت نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی

آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا ناجو عذاب کا سخت نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی

آ رہے ہیں (یعنی کوئی ایسا ناجو عذاب کا سخت نہ ہوتا تو اس کے آنے کی خوشی بھی ہوتی اور اس کی

آؤ نمکات بھی کرتے یہ خود بھی جنتی ہیں۔ ان سے کیا اُٹھنا اور ان کے لئے کیا غشی اور کیا آؤ بھگت؟
 (پیر واپس رہنماؤں سے) کہیں گے، بلکہ تمھارے ہی اوپر خدا کی مہار (کو نیک) ہم ہی تو یہ (مصیبت)
 ہمارے آگے لائے (کیونکہ تم ہی نے ہم کو بھگایا تھا) ستر (جنت) بہت ہی برا اٹھانا ہے (جو تمھاری)
 بدولت ہمارے آگے آیا۔ اس کے بعد جب ان میں ہر شخص دوسرے پر الزام رکھنے لگے کہ تو اس وقت
 یہ متبعین ان سے خطاب چھوڑ کر حق تعالیٰ سے) دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار جو شخص اس
 (مصیبت) کو ہمارے آگے لایا ہو اس کو دوزخ میں دونا عذاب نہ بھیجے اور وہ لوگ (یعنی متبعین
 یا سب دوزخی آپس میں) کہیں گے کہ کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو (دوزخ میں) نہیں دیکھتے جنکو
 ہم بڑے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے (یعنی مسلمانوں کو بدراہ اور حقیر سمجھا کرتے تھے وہ کیوں نظر
 نہیں آتے) کیا ہم نے (ناحق) ان کی ہنسی کر رکھی تھی (اور وہ اس قابل نہ تھے اور جنت میں نہیں لئے)
 یا اے کہ جنت میں موجود ہیں (کہ ان (کے دیکھنے) سے چاہیں بگڑا رہی ہیں (کہ ان پر نظر نہیں ملتی۔ مطلب یہ
 کہ عذاب کے ساتھ یہ ایک اور حسرت ہوگی کہ جن لوگوں کو ہم سبھی تھے وہ عذاب سے بچ گئے، (اور) آیات
 یعنی دوزخوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل سچی بات ہے (کہ ضرور ہو کر رہے گی)۔

معارف و مسائل

اَوَّلِي الْاَكْبَادِ وَيَا ذَا الْاَكْبَسَارِ۔ اس کے لفظی معنی میں کہ ”وہ طاقتوں اور کجیہوں والے تھے“ مطلب یہ ہے کہ اپنی فکری اور عملی توانائیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اعضا انسانی کا اصل مصروف یہ ہے کہ وہ اطاعت الہی میں خرچ ہوں، اور جو اعضا اس میں خرچ نہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

نکبر آخرت انبیاء کا ذکر اللہ الہی اس کے لفظی معنی ہیں "نکبر کی یاد" اور "گھر" سے مراد آخرت ہے۔ آخرت کے عجائبات و معجزات یہ لفظ استعمال کر کے متنبہ کر دینے کے لئے انسان کو اپنا اصل گھر کو بھٹکانا چاہیے اور اسی کی فکر کرنا اپنے انکار و اعمال کی بنیاد بنانا چاہیے۔ یہ ہمیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نکبر آخرت انسان کی فکر ہی اور عملی قوت کو اور زیادہ جابر بخشی ہے۔ بعض علمبردار کائنات بالکل بے بنیاد ہے کہ نکبر آخرت انسان کی قوتوں کو کمزور دیتی ہے۔

حضرت ایتھ علیہ السلام کے انبیاء علیہم السلام میں سے ہیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر صرف دو جگہ آیا ہے۔ ایک سورۃ انعام میں اور دوسرے یہاں۔ دونوں میں سے کبھی جگہ آپ کے تفصیلی حالات

مذکور نہیں، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی فہرست میں صرف آپ کا اسم گرامی شمار کیا گیا ہے۔

تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ انہی کی رفاقت میں رہتے تھے، ان کے بعد آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ بائبل کی کتاب سلاطین اولیٰ باب ۱۹ اور سلاطین دوم باب ۲۰ وغیرہ میں آپ کے تفصیلی حالات بیان کئے گئے ہیں۔ وہاں آپ کا اسم گرامی ایلش بن سافط مذکور ہے۔

وَيَعْنِدُ لَهُمْ قُصَبَاتُ النَّظَرِ أَكَوَابُ - (اور وہ ان کے پاس نئی نگاہ والی بہترین خود میں
 ہوں گی) ان سے مراد جنت کی خود ہیں، اور "ہم ہیں" کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب آپس میں
 ہم عمر ہوں گی اور یہ بھی کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ عمریں مساوی ہوگی پہلی صورت میں ان کے ہم عمر ہونے کا
 فائدہ یہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں محبت، انس اور دوستی کا تعلق جو کہ سوکھوں کا سوا، بقیہ اور
 لغت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیز شوہروں کے لئے انتہائی راحت کا موجب ہے۔

زوجین کے درمیان عمر کے تناسب کی رعایت بہتر ہے اور دوسری صورت میں جبکہ ”ہم عمر“ کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم عمری کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ مناسبت اور توافق ہوگا۔ اور ایک دوسرے کی راحت و دلچسپی کا خیال زیادہ رکھا جائے گا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زوجین کے درمیان عمر کی تناسب کی رعایت رکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے باہمی انس پیدا ہوتا ہے۔ اور رشتہ رنج و کج زیادہ خوشگوار اور بائیدار ہو جاتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأُمِنْتُ بِمَا فِي كِتَابِي فَإِذَا هِيَ آيَةُ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۚ

تو کہ میں نے یہی ہوں در سنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ کیلے دباؤ والا

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٧٦﴾

رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جہان کے بیچ میں ہے زبردست گناہ بخشے والا

قُلْ هُوَ نَبِيٌّ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾ أَنْتُمْ عَنْدَهُ مُعْرِضُونَ ﴿٩٥﴾ مَا كَانَ

لکھو: ایک بڑی خبر ہے کہ تم اس کو دھپان میں نہیں لاتے محمد کو کہہ

لِي مِنْ عِلْمِ بَابِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٩﴾ إِنْ

فیبرہ حق اور برکی مجلس کی جب وہ آپس میں ٹکرا کر گئے ہیں

لَوْحِي إِلَىٰ آلِهِمَّا أَنَا ذِي مَرْبُوتٍ ۖ إِذْ قَالَ رَبُّكَ

یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں میں تو فرمادے والا ہوں کہول کہ جس کا ہاتھ سے یہ ہے

لِّلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝۱۱ فَاذْأَسْوَيْتُهُ وَ
 فرشتوں کو میں بنانا ہوں ایک انسان میں
 نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝۱۲ فَسَجَدَ
 پھر انہوں میں میں ایک اپنی جان میں کہ میں نے اس کے آگے سجدہ میں ہم سجدہ کیا
 الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝۱۳ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ
 فرشتوں نے سب نے اسے سجدہ نہ کیا
 وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۱۴ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي ۝۱۵ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ
 اور تھا وہ منکروں میں (ایسا لے ایسے کسی چیز نے روک دیا کہ تو
 الْعَالِينَ ۝۱۶ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَ
 درجہ میں ہوا میں بہتر ہوں اس سے لہذا کو بنایا تو نے آگ سے اور
 خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۷ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ
 اس کو بنایا میں سے (ایسا لے تو تو بکل میں سے کو تو
 رَجِيمٌ ۝۱۸ وَإِن عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۱۹ قَالَ
 مردود ہوا اور پھر میری پشاور ہے اس جزا کے دن تک ہوا
 رَبِّ فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝۲۰ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ
 لے رہا ہو کہ تو بکل دے جس دن تک تو ہے جی اعلیٰ (ایسا لے تو تو
 الْمُنْظَرِينَ ۝۲۱ إِلَى يَوْمِ الْوَعْدِ الْمَعْلُومِ ۝۲۲ قَالَ فِعِزَّتِكَ
 کھیل ہے اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے ہوا تو قسم ہے میری
 لَا أَغْوِيَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۲۳ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَصِينَ ۝۲۴
 وقت کی میں گمراہ کرونگا ان سب کو مگر جو بندے ہیں ان میں میرے چنے ہوئے
 قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ۝۲۵ لَا مُلْكُ جَهَنَّمَ مِنِّي وَ
 فرمانا تو ملک بات یہ ہے اور میں تمہارے ہی کہتا ہوں لہذا کو بھرا نہ دوزخ بھڑے اور
 مَنِّي تَبَعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۲۶ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 جو ان میں میری راہ چلے ان سب کو کہ میں مانگتا نہیں تم سے
 مِن أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝۲۷ إِنَّ هُوَ إِلَّا
 اس کے کو ہلا اور میں نہیں اپنے آپ کو بنانے والا

ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۝۱۱ وَتَعْلَمُونَ نَبَأَ لَبَدٍ حِينَ ۝۱۲
 سارے جہان والوں کو اور معلوم کرو گے اس کا احوال تھوڑی دیر کے نیچے

خلاصہ تفسیر

آپ کہہ دیجئے کہ اتم جو رسالت اور توحید کے مسئلہ میں تکذیب و انکار کرتے ہو تو تمہارا ہی نقصان ہے میرا کچھ ضرر نہیں (کیونکہ) میں تو تم کو صرف عذاب خداوندی سے ڈرانے والا (یعنی) ہوں، اور (یعنی) میرا رسول اور مندر ہونا واقعی ہے اسی طرح توحید بھی برحق ہے (یعنی) مجزا اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت کے نہیں ہے، وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان میں ہیں (اور وہ) فرورست (اور گناہوں کا) پڑا جیسے والا ہے۔ (اور چونکہ توحید کو کسی دوسرے میں وہ لوگ مانتے ہی تھے اور رسالت کے بالکل ہی منکر تھے اس لئے رسالت کی مزید تحقیق کے لئے ارشاد ہے کہ لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہہ دیجئے کہ یہ (یعنی اللہ تعالیٰ کا بھوکہ توحید اور احکام شریعت کی تعلیم کے لئے رسول بنانا) ایک عظیم الشان عقلموں ہے جس کا تم کو پڑا اہتمام چاہیے مگر انیسویں اس سے تم (باجل ہی) بے پروا ہو رہے ہو (اور اس کے عظیم الشان عقلموں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اعتقاد رکھنے بغیر حقیقی سعادت کا حصول ناممکن ہے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت کرنے کی ایک دلیل ہے۔ وہ یہ کہ) لہذا کو عالم بالا کی بحث و گفتگو کی (کسی ذریعہ سے) کچھ بھی غیر ضروری ہے جبکہ وہ (تخلیق آدم کے بارے میں) کسی تفصیل آگے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے اب میں ہوا اس گفتگو کا دائرہ تیار ہوں تو میرے یہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ واقعہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے مجسم خود تو اسے دیکھا نہیں، اہل کتاب سے بھی میرا رسالہ حمل نہیں کو ان سے معلوم کر لیا، یقیناً مجھے یہ علم وحی کے ذریعہ ہی حاصل ہوا ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ میرے پاس (وحی) آتی ہے جس سے عالم بالا کے احوال بھی معلوم ہوتے ہیں (تو) محض اس سبب سے آتی ہے کہ میں (مخالف اللہ) صاف صاف ڈرانے والا (کر کے بھیجا گیا ہوں) (یعنی چونکہ مجھے بغیری ملی ہے) اس لئے وحی نازل ہوتی ہے۔ پس واجب ہے کہ تم میری رسالت کی تصدیق کرو۔ اور عالم بالا کی اللہ تعالیٰ گفتگو جس کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے اس وقت ہوتی (یعنی) جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے ایک انسان کو (یعنی اس کے لئے کو بنانے والا ہوں) اس میں جب اس کو (یعنی اس کے جسمانی اجزاء کو) پڑنا پانچوں اور اس میں اس (طرح سے) جان والوں تو تم سب اس کے دربرو سجدہ میں گر پڑنا (سو) جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تو) سارے کے سارے فرشتوں نے (آدم علیہ السلام کو) سجدہ کیا، مگر ابلیس نے کہ وہ غور میں آگیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لے ابلیس

جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں بنا دیا یعنی جس چیز کو وجود میں لانے کے لئے خاص عنایت ربانی مستوجب ہوئی، پھر اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کو سجدہ کرنے سے کچھ کو کون چیز ماننے ہوئی، کیا تو غرور میں آگیا؟ اور واقع میں بڑا نہیں ہے، یا یہ کہ تو واقع میں ایسے بڑے درجہ والوں میں ہے جو سجدہ کا حکم کرنا ہی زیادہ نہیں کہنے لگا کہ (دوسری بات صبح ہے، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں) کیونکہ آپ نے کچھ کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اس آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے (پس کچھ کو حکم دینا کہ اسے سامنے سجدہ کر دینا حکمت کے خلاف ہے) ارشاد ہوا تو اچھا پھر آسمان سے نکل کر کچھ کو (میشک تو اس حرکت سے) مروود ہو گیا اور بیشک کچھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک (اور اس کے بعد مودہ برحمت ہونے کا احتمال نہیں ہے) کہنے لگا کہ اگر کچھ کو آدم کی وجہ سے مروود کیا ہے تو پھر کچھ کو (مرنے سے) مہلت دینے کی قیامت کے دن تک (تاکہ ان سے ادران کی اولاد سے خوب بدزلوں) ارشاد ہوا (جب تو مہلت مانگتا ہے) تو جا کچھ کو عین وقت کی تاریخ تک مہلت دی گئی، کہنے لگا (جب کچھ کو مہلت مل گئی) تو (کچھ کو بھی) تیری (ہی) عزت کی قسم ہے، کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا جو آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کئے گئے ہیں (یعنی آپ نے ان کو میرے اثر سے محفوظ رکھا ہے) ارشاد ہوا کہ میں سچ کہتا ہوں اور میں تو (ہمیشہ) سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں تیرا ساتھ دے ان سب سے دوزخ بھر دوں گا۔

(سورۃ کی ابتدائی آیات سے واضح ہے کہ اس سورۃ کا بنیادی مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے۔ اس موضوع پر دلائل تو دیئے جائیے، اب نامحاور طریقہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے) آپ (بطور تمام جنت کے کھانڈیچے کو میں تم سے اس (قرآن کی تبلیغ) پر نہ کچھ معاوضہ چاہتا ہوں اور زمین میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں کہ بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور غیر قرآن کو قرآن کہہ دیا ہو۔ یعنی اگر جھوٹ لیا تو اس کا منشاء یا تو کوئی مادی نفع ہوتا جیسے معاوضہ، یا کوئی طبعی عادت ہوئی جیسے تکلف، سو یہ دونوں باتیں نہیں، بلکہ فی الواقع یہ قرآن تو (اللہ کا کلام اور) دنیا جہاں والوں کے لئے بس ایک نصیحت ہے (جس کی تبلیغ کے لئے کچھ کو نبوت مانی ہے اور جس میں سراسر تمہارا ہی نفع ہے) اور (اگر حق کے واضح ہونے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے تو) پھر تم سے دونوں چیزیں تم کو اس کا حال معلوم ہو جاوے گا (یعنی مرنے کے ساتھ ہی حقیقت کھل جائے گی کہ یہ حق تھا اور اس کا انکار باطل تھا، مگر اس وقت معلوم ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا)

معارف و مسائل

خلاصہ مضامین سورۃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا مُنَادِيْنَكَ سُوْرَتِ کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سُوْرَتِ کا اصل مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور کفار کی تردید ہے، اسی میں میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات و وجہ سے ذکر کئے گئے تھے۔ ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم تھی جو اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرح آپ بھی کفار کی بے مودہ باتوں پر مبرفرا تھے۔ دوسرے یہ کہ ان واقعات سے خود وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ایک نبی رحمت کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقے سے کفار کو دعوت اسلام دی گئی اور وہ اس طرح کہ مومنوں کی نیک انجامی اور کافروں کے عذاب و سزا کا بیان کیا گیا۔ اور اس بات پر تشبیہ کی گئی کہ جن لوگوں کی اتباع میں تم آج افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کر رہے ہو آخرت کے دن وہی لوگ تمہاری مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے اور تم ان پر لعنت بھیجو گے۔

ان تمام مضامین کے بعد آخر میں پھر اہل مدعا یعنی اثبات رسالت کا بیان کیا گیا ہے، اور دلائل پیش کرنے کے ساتھ نامحاور انداز میں دعوت بھی دی گئی ہے۔

مَعَارِفِ دَلِیْلِ حَقِّ عَلَیْہِ سَلَامُ اَللّٰہِ عَلَیْہِ اَوْحَیْ اِلَیْہِ مَا یَخْفٰی عَنْ عَمَلِہِ۔ (کچھ کو عالم بالا کی کچھ بھی خبر نہ تھی جبکہ وہ گفتگو کر رہے تھے) یعنی یہ میری رسالت کی واضح دلیل ہے کہ میں تم سے عالم بالا کی ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو وحی کے سوا کسی بھی ذریعہ سے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ ان باتوں سے مراد ایک تو وہ گفتگو ہے جو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ہوئی تھی، اور جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں آچکا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا اَلَا تَجْعَلُ عَلٰی ہٰذَا مَوَدِّنَ مِّنْہُمْ لَیُخْبِرَنَّکَ بِمَا یَفْعَلُوْنَ بِالْاَرْضِ (کیا آپ زمین میں ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو دہاں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے) اس گفتگو کو یہاں "اختصام" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں "جھگڑا" یا "بحث و مباحثہ" حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کوئی اعتراض یا بحث و مباحثہ کے لفظ نظر سے نہ تھا بلکہ وہ محض تخلیق آدم کی حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سوال و جواب کا ظاہری رد و کار جو نہ بحث کا سہا ہو گیا تھا اس لئے اُسے "اختصام" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کوئی سوال کرتا ہے تو بعض اوقات بڑا آدمی اس کا رد کرتے ہوئے ازراہ تعجب اس کے سوال و جواب کو "جھگڑنے سے تعبیر کر دیتا ہے۔

اَوْحٰی اِلَیْہِ مَا یَخْفٰی عَنْ عَمَلِہِ۔ (جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انہیں یہاں تخلیق آدم کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی مذکورہ بالا گفتگو کی طرف اشارہ کے ساتھ ساتھ اس

بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح ابلیس نے محض حسد اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح مشرکین عرب بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے آپؐ کی بات نہیں مان رہے اور جو انجام ابلیس کا ہوا وہی ان کا بھی ہونا ہے۔ (تفسیر کبیر)

لَمَّا خَلَقْتَ بَدَنِي ۖ وَتَبَوَّأْتَ لِي مِنَ الْجَنَّةِ الْمَمَكِينَ ۖ فَجَعَلْتَنِي مِنَ الْخَلَائِقِ أَرْغَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَسْجُدَ لِلَّذِي كُنْتُ بَرَاءً مِنَ الْعِلَاقِ ۖ فَأَنْتَ الْمَنَّانُ ۖ فَمَاذَا عَلِمْتُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْتَ الْمُنْتَعِمُ ۚ

یہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے انھیں پیدا کیا۔ جہود اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ ”ما تھوں“ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی ہاتھ ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضا و جوارح کی اعتبار سے مشترکہ ہے، لہذا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور عربی زبان میں لفظ ”یلا“ بکثرت قدرت کے معنی میں مستعمل ہے، مثلاً ارشاد ہے: بِدِينِي كَمْ تَحْكُمُكَ اللَّهُ كَاح ۖ لہذا آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ اور یوں تو کائنات کی ساری چیزیں قدرت خداوندی ہی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن جب باری تعالیٰ کسی چیز کا خصوصی شرف ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسے خاص طور سے اپنی طرف منسوب فرمادیتے ہیں۔ جیسے کعبہ کو بیت اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد کو ناثہ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاہنہ اللہ یا روح اللہ کہا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے کی گئی ہے (قرطبی)

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ ۖ (اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں) مختلف اور تصنع کی مذمت مطلب یہ ہے کہ میں تکلف اور تصنع کر کے اپنی نبوت و رسالت اور علم و حکمت کا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکلف اور تصنع شرعاً مذموم ہے۔ چنانچہ اس کی مذمت میں بعض احادیث وارد ہوئی ہیں جیسے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان ہے کہ ”اے لوگو! تم میں سے جس شخص کو کسی بات کا علم ہو وہ تو لوگوں سے کہہ دے، لیکن جس کا علم نہ ہو تو وہ ”اللہ اعلم“ کہنے پر اکتفا کرے، (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (توبہ المعانی)

سُورَةُ الزُّمَرِ

سُورَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانُونَ آيَةً وَثَمَانُ مِائَتَيْنِ

سورۃ زمر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچتر آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ

آگاہانہ کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا اہم نے اتاری ہے

إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ فَخُلِّصْ إِلَهُ الدِّينِ ۝

تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک سونپتی کر اللہ کی خالص کر کہ اس کے واسطے بندگی

أَلِلَّهِ الدِّينِ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

سنتا ہے اللہ ہی کے لئے ہے بندگی خالص اور جنھوں نے بیکہ رکھے ہیں اس سے دوسرے

أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ

حمایتی کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ان کو اس واسطے کہ ہم کہہ سکیں انھیں اللہ کی طرف قریب کے درجوں میں

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

بیشک اللہ فیصلہ کر دے گا ان میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں البتہ اللہ

لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۚ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ

راہدہ نہیں دیتا جس کو جو جھوٹا حق نہ ماننے والا اگر اللہ چاہتا کہ اولاد

وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لَا سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ

کرے تو چاہتا ایسا مخلوق میں سے جو کہ چاہتا ہے وہ پاک ہے وہی ہے

اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

اللہ اکیلا ویاہر والا بنائے آسمان اور زمین ٹھیک

ایک تاریخی حکم کی، دوسری رحم کی، تیسری اس جہلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ ان مختلف کیفیات مستعدانہ جہلی کی تخلیق کمال قدرت کی دلیل ہے اور ظلماتِ ظلمہ میں پیدا کرنا کمالِ علم کی دلیل ہے (یہ ہے اللہ تعالیٰ اور آپ جس کی صفات ابھی تم نے نہیں) اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ تعالیٰ کے (بعد) تم کہاں (حق سے) پھرے چلے جا رہے ہو بلکہ واجب ہے کہ توحید کو قبول کرو اور شرک کو چھوڑ دو۔

معارف و مسائل

لَا تَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْغَفُورُ الْكَافُّ ۚ يَعْبُدُونِ كَمَا مَعْنَى اس جہم عبادت کے ہیں یا طاعت کے، جو تمام احکامِ دینیہ کی پابندی کو عام اور شامل ہے۔ اس کے پہلے جملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت و طاعت کو خالص اسی کے لئے کریں جس میں کسی غیر اللہ کے شرک یا ریا و رنود کا شائبہ نہ ہو۔ دوسرا جملہ اسی کی تاکید کے لئے ہے کہ اخلاص دین صرف اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے۔ اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بعض اوقات کوئی حد و غیرت کرتا ہوں یا کہی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میری تعریف و ثناء کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض میں محمدؐ کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرمائے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے آیت مذکورہ بطور استدلال کے تلاوت فرمائی۔ اَللّٰهُ يَتَذَكَّرُ ۚ

اللہ تعالیٰ الخالص (تقریبی) مستعد آیات قرآنی اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کا حساب اعمال کی مقبولیت عند اللہ کے بقدر احتلاص ہے۔ یعنی سے نہیں بلکہ وزن سے ہوتا ہے۔ وَقَضَّيْضُ الْعَمَلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَتَذَكَّرُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور آیات مذکورہ نے بتلادیا کہ اللہ کے نزدیک اعمال کی قدر اور وزن بقدر اخلاص ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کمالِ اخلاص بدولت کمالِ ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اخلاص کامل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھے نہ اپنے کاموں میں کسی غیر اللہ کو مددگار خیال کرے، نہ کسی طاعت و عبادت میں غیر اللہ کا اپنے تصور سے دھیان آنے دے۔ غیر اختیار ہی مساوی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتا ہے۔

مسما پر کافر جو مسلمانوں کی صحبت اول ہیں ان کے اعمال و ریاضات کی تعداد کچھ زیادہ نظر نہ آئے گی۔ مگر اس کے باوجود ان کا ایک ادنیٰ عمل باقی امانت کے بڑے بڑے اعمال سے ناقص ہونے کی وجہ سے ان کا

کمالِ ایمان اور کمالِ اخلاص ہی تو ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآتَيْنَاهُم مَّا نَعْبُدُ لَهُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشُرُكٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ هُمُ الْمُحْسِنُونَ ۚ اور اس زمانے کے عام مشرکین بھی تقریباً یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ خالق و مالک اور تمام کاموں میں مقرب و مومنت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شیطان نے ان کو بہکایا تو اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کی شکلوں پر مبنی تراشے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت ہمارے بنائے ہوئے ہیں انھیں کوئی عقل و شعور اور قدرت و قوت نہیں۔ انھیں عقیدہ یہ تھا کہ ان بتوں کی تعظیم و تکریم سے وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے جن کی شکلوں پر مبنی بنائے گئے ہیں اور فرشتے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں۔ انھوں نے بارگاہِ خداوندی کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کیا کہ جیسے شاہی مقرب کسی سے خوش ہوں تو وہ بادشاہ کے پاس ان کی سفارش کر کے ان کو بھی بادشاہ کا مقرب بنادیتے ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے بھی بادشاہی درباریوں کی طرح ہیں جن کی چاہ میں سفارش کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں خیالات شیطانی تھیں اور باطل ہیں۔ اول تو یہ بت فرشتوں کی شکل پر تھے جس میں نہیں اور ہوں بھی تو ان کے مقرب فرشتے اپنی پرستش سے کب خوش ہوتے ولے ہیں۔ ان کو تو ہر اس چیز سے طبعی نفرت ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسند ہو۔ اس کے علاوہ بارگاہِ خداوندی میں وہ از خود کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک ان کو کسی خاص شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت نہ مل جائے۔

وَكَمْ مِّنْ مَّلَآئِكَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا ۚ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ اَنۡتَ تَاۡتِیَ ۚ اَدۡنَ ۚ اَللّٰهُ لَیۡتَمَنَّٰ كِبَآءَ ذٰلِکَ ۚ وَکَیۡفَ یُضٰی ۚ کیا یہی مطلب ہے۔

آج کے مادہ پرست کفار تو خود اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مشرکین بھی کی شان میں براہِ راست گستاخیاں کرتے ہیں۔ یورپ سے در آمد کی گئی کفر خواہ آج کے کفار سے بہتر تھے۔ اس کے رنگ مختلف ہوں، کوئی سرمایہ پرست ہو، کوئی کیونزم کا قائل۔ یہ بات سب میں قدر مشترک ہے کہ معاذ اللہ خدا کوئی چیز نہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ ہم سے ہمارے اعمال کی باز پرس کرے والا کوئی نہیں۔ اسی بدترین کفار اور ناشکری کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا سے امن و اطمینان، سکون و راحت معقود و چھاپا راحت کے نئے نئے سامان بہت مگر راحت معقود و علاجِ معالجہ کے جدید آلات اور تحقیقات کی بہتات مگر امراض کی اتنی کثرت جو پہلے کسی زمانے میں نہیں مٹی گئی۔ پھر یہ پوکیا پولیس، خفیہ پولیس، قدم قدم پر مگر جرائم کی رفتار ہر روز بڑھ رہی ہے۔ یہ نئے آلات اور راحت و آرام کے نئے نئے طریقے جب غور کریں تو یہی خالقِ خدا کے لئے وبال جان بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کفر کی سزا تو آخرت میں سب ہی کفار کے لئے دائمی جہنم ہے۔ مگر اس اندھی ناشکری کی سزا کچھ دنیا میں جگہ جگہ پڑتی ہے۔ کہ جس کی دی ہوئی نعمتوں میں تصرفات کر کے آسمان پر چڑھنے کے حوصلے پیدا ہوئے، اسی کا نیکار ہے۔

اگر تمہارے اولین اور آخرین اور تمہارے انسان اور جن سب کے سب انتہائی محنت و محنت میں مبتلا ہو جائیں تو میرے ملک و سلطنت میں ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ (ابن کثیر)

وَلَا يَخِزُّنِي لِمِثْلِهِ الْكَافِرُونَ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں۔ رضاء سے مراد محبت ہے یا کسی کام کا ارادہ کرنا بغیر اعتراض کے۔ اس کا مقابل لفظ سخط آتا ہے جس کے معنی کسی چیز کو سبقت میں رکھنا یا کسی چیز کو قابل اعتراض قرار دینا اگرچہ اس کے ساتھ ارادہ بھی متعلق ہو۔

مسئلہ ۱۔ اس مسئلہ کا جواب دعا و التجاہت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام ایمان یا کفر اللہ تعالیٰ کی مشیت یا ارادہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے ہر چیز کے وجود میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرط ہے۔ البتہ رضاء اور پسندیدگی اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان اور اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے۔ کفر و شرک اور معاصی اس کو پسند نہیں۔ شیخ الاسلام نووی نے اپنی کتاب **الاصول والاصول** میں لکھا ہے:-

مذہب اہل الحق الایمان بالقضاء واثباتہ وان جمیع الکائنات خیرھا وشرھا بقضاء اللہ وقد مرہ وھو موید لھا کما لھا ویکملھا المعاصی مع انہ تعالیٰ موید لھا لحکمۃ ینعلہا جمل وعلیٰ (روح المعانی)

مذہب اہل الحق الایمان بالقضاء واثباتہ وان جمیع الکائنات خیرھا وشرھا بقضاء اللہ وقد مرہ وھو موید لھا کما لھا ویکملھا المعاصی مع انہ تعالیٰ موید لھا لحکمۃ ینعلہا جمل وعلیٰ (روح المعانی)

اَمَّنْ هُوَ قَائِدٌ اَنَّا الْكَبِيرُ۔ لفظ اَمَّنْ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اَمَّ حرف استفہام اور مَنَّ اسم موصول اس جملے سے پہلے کفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اپنے کفر اور فسق و فجور کے منہ آٹھواں آخر کا دم جہنم کے آئینہ صحن ہو گے۔ اس کے بعد اس جملے میں مؤمن مطیع کا بیان ہے جس کو اَمَّنْ کے لفظ سوال سے شروع کیا گیا ہے۔ ملّا رقصہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے کہ کافر سے کہا جائے گا کہ تو اچھا ہے یا وہ مؤمن مطیع جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ لفظ قائم کے کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ سب کو جامع قول حضرت ابن مسعودؓ کا ہے۔ اس کے معنی میں اطاعت گزار اور یہ لفظ جب خاص نماز کے لئے بولا جائے۔ جیسے قُوْهُمُ لِلّٰہِ قَائِمَتٌ یَّحْنُ۔ تو وہاں نماز کے شخص ہوتا ہے جو نماز میں اپنی نگاہ کو پست رکھے، ادا ہو کر نہ دیکھے، نہ اپنے بدن یا کپڑوں سے کھیل کرے، نہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے اختیار سے نماز میں یاد کرے۔ بخیر اور غیر اختیاری دوسوہ اس کے منافی نہیں۔ (قرطبی)

اَنَّا الْكَبِيرُ کے معنی سماعت اللیل کے ہیں جس سے مراد رات کا شروع حصہ اور درمیانی اور آخر ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ محشر کے موقع حساب میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرمادیں، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رات کی اندھیری میں سجدہ اور قیام کی حالت میں پائے۔ اس طرح کہ اس کو آخرت کی فکر بھی ہو اور رحمت کی امید بھی۔ بعض حضرات نے مغرب و عشاء کے درمیان کے وقت بھی انار اللیل کہا ہے (قرطبی)۔

وَاَمَّا حَقُّ اللّٰہِ وَاسْتِحْقَاقُہٗ اُس سے پہلے جملہ اعمال صالحہ کا حکم ہے۔ اس میں کوئی یہ ذکر کر سکتا تھا کہ میں جس شہر یا ملک میں رہتا ہوں یا جس ماحول میں پھنسا ہوا ہوں اس کا ماحول مجھے اعمال صالحہ سے روکتا ہے۔ اس کا جواب اس جملے میں دیدہ گیا کہ اگر کسی خاص ملک و شہر یا خاص ماحول میں رہتے ہوئے احکام شریعت کی پابندی مشکل نظر آئے تو اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے جیسی ایسی جگہ اور ایسے ماحول میں جا کر رہو جو اطاعت احکام الہیہ کے لئے سازگار ہو۔ اس میں ترغیب ہے ایسی جگہ سے ہجرت کی جس میں رہتے ہوئے انسان احکام دین کی پابندی کر سکے۔ ہجرت کے مفصل احکام سورہ ہنزا میں آچکے ہیں۔

اِنَّمَا یُؤْتِی الْفَقَیْرَ مِنْ ذٰلِکَ جَزَآءُ ھٖمْ یَعْرِضُ حِسَابًا۔ بجز اب سے مراد یہ ہے کہ ممبر کرنے والوں کا ثواب کسی مقرر انداز سے اور پیمانے سے نہیں بلکہ بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جیسا کہ روایت حدیث میں آگے آتا ہے اور بعض حضرات نے بجز حساب کے معنی درخواست و مطالبہ کے لئے ہیں یعنی میرے دنیا میں کسی کا کوئی حق کسی کے ذمہ ہو تو اسے اپنے حق کا خود مطالبہ کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ کے یہاں ممبروں کو درخواست اور مطالبہ کے بغیر ہی ان کا ثواب عطا کیا جائے گا۔

حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ حضرت انسؓ نے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائیگی۔ اہل صدقہ آئیں گے تو ان کی حدقات کو تول کر اس کے حساب سے پورا پورا اجر دیدیا جائے گا۔ اسی طرح نماز اور حج وغیرہ عبادات والوں کی عبادات کو تول کر حساب ان کا اجر دیدیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں ممبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لئے کوئی گنہ اور وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ بجز حساب و اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہادیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا یُؤْتِی الْفَقَیْرَ مِنْ ذٰلِکَ جَزَآءُ ھٖمْ یَعْرِضُ حِسَابًا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جنگی دنیاوی زندگی عافیت میں گزری مگر ان کے لئے گنہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن قبیحیوں کے ذریعہ کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی ممبر کا ایسا ہی حصہ ملتا۔

حضرت امام مالکؓ نے اس آیت میں ممبرین سے مراد وہ لوگ لئے ہیں جو دنیا کی مصائب اور رنج و غم چھوڑنے والے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ممبرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو معاصی سے

جو لوگ شیطان کی عبادت سے بچتے ہیں (شیطان کی عبادت سے مراد اسکی اطاعت ہے) اور (بہتر) اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ سخت خوشخبری سنائے گئے ہیں سو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناتے دیکھئے جو (اس صفت کے ساتھ بھی موصوف ہیں کہ) اس کلام (الہی) کو ان کا کلمہ بناتے ہیں۔ پھر اس کی پہلی باتوں پر اور اللہ کے احکام سب اچھے ہیں۔ جیسا کہ آگے آیت اخسن ان فی ذلک میں آتا ہے، چلتے ہیں یہی جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور یہی جن جو اہل عقل ہیں (سوان لوگوں کو بشارت دیدیجئے جس چیز کی بشارت دینا ہے اس کا بیان قرآن آگے آیت لکن الذین اتقوا اللہ علیہم اجر عظیم اور بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دینے کے لئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا زول کا مومن بنا دینا آپ کے اختیار سے خارج ہے اس لئے اس پر کوئی غم نہ کریں کہ) بھلا جس شخص پر عذاب کی (ازلی نقدہری) بات تحقق ہو چکی تو کیا آپ ایسے شخص کو جو کہ (علم الہی میں) دوزخ میں ہے (وجہات بہتم سے) پھڑکنے ہیں (یعنی جو دوزخ میں جانے والے ہیں وہ کہہ کر شش سے بھی مگر اہی سے باز نہیں آویں گے) اس لئے ان پر انفس اور غم بے کار ہے، لیکن جو لوگ (ایسے ہیں کہ ان کے حق میں کوئی انصاف محقق نہیں ہوا) اور اس وجہ سے وہ آپ سے احکام سن کر (اپنے ذہن سے) دھرتے رہے۔ ان کے لئے (جنت کے) بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے ہیں جو بنے بنائے تیار ہیں (اور ان کے نیچے نہیں چل رہی ہیں۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے) اور (اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔)

(یہ صفوں اس بشارت کا ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ۔)

معارف مسائل

فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ الٰہِیْنَ مِنْ یَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ الٰہِیْنَ مِنْ یَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ الٰہِیْنَ مِنْ یَسْمَعُونَ الْقَوْلَ

اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفسرین کے اقوال متعدد ہیں۔ ایک قول وہ ہے جس کو ابن کثیر نے لیا اور علامہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قول سے مراد اللہ کا کلام قرآن یا قرآن سے تعلیمت رسول ہے اور در سب احسن ہی احسن ہے۔ اس لئے مقتضی مقام کا بظاہر یہ تھا کہ فَبَشِّرْهُم بِجَنَّةٍ الٰہِیْنَ مِنْ یَسْمَعُونَ الْقَوْلَ کا اظہار اس کی جگہ لفظ احسن کا اضافہ ذکر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ ان لوگوں نے قرآن اور تعلیمت رسول کا اتباع اپنے دلیلی کے ساتھ نہیں کیا جیساے وقت لوگوں کا طریقہ ہے کہ جس کی بات سنی ہو کسی تحقیق و دلیل سے اس کا اتباع کرنے لگے بلکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو حق اور

احسن دیکھنے کے بعد اس کا اتباع کیا ہے۔ اس کے نتیجہ میں آخرت میں ان کو اولیٰ الالباب یعنی عقل والے ہونے کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس کی نظیر قرآن ہی میں وہ ارشاد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے متعلق ہوا ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ذَاكَ مَوَدَّةُ مَلَکٍ لَّیْسَ لَکَ اِیْمَانٌ حَتّٰی تَاْخُذَہَا بِحُسْنِہَا۔ یہاں بھی احسن سے مراد پوری تورات اور اس کے احکام ہیں۔ اسی طرح مذکورہ آیات میں اسماع قول سے مراد استماع قرآن اور اتباع اس سے مراد اتباع پورے قرآن کا ہے جس کو اگلی آیت میں احسن المریت فرمایا گیا ہے۔ اسی تفسیر میں کہ قول سے مراد خاص قرآن لیا جائے بعین حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں بھی بہت احکام ہیں احسن اور احسن کے درجات رکھتے ہیں۔ مثلاً اتمام اور عفو دونوں جائز ہیں مگر عفو احسن افضل ہے، اِنَّ تَقْبِیْرَکَ اَخْبِرْہُ فَکَہْرٌ بہت سی چیزیں جس میں قرآن نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ دونوں میں جس کو چاہے اختیار کرے کوئی گناہ نہیں۔ مگر ان میں سے کسی ایک کو احسن و افضل بھی فرمادیا، جیسے اِنَّ تَقْبِیْرَکَ اَخْبِرْہُ لِلتَّقْوٰی میں ہے۔ بہت سی چیزوں میں رخصت دی گئی ہے مگر عزیمت پر عمل کو احسن و افضل فرمایا ہے۔ تو مراد آیت کی یہ ہوگئی کہ یہ لوگ احکام قرآن رخصت کے بھی سنتے ہیں۔ عزیمت کے بھی مگر اتباع پرانے رخصت کے عزیمت کا کرتے ہیں۔ اور جن دو چیزوں میں ایک احسن ہو دوسری احسن یہ ان میں سے احسن ہی کو عمل کے لئے اختیار کرتے ہیں۔

اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ قول سے مراد عام لوگوں کے اقوال ہیں جن میں توحید و شرک و کفر و اسلام، حق باطل پھر حق میں حسن اور احسن اور راجح و مرجوح صلب و فحل ہیں۔ مطلب آیت کا اس تفسیر پر یہ ہے کہ یہ لوگ باقی قوم کی سنتے ہیں۔ کفار کی بھی مومنین کی بھی۔ حق بھی باطل بھی، اچھی بھی اور بُری بھی لیکن اتباع صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو احسن ہے۔ توحید و شرک میں سے توحید کا حق و باطل میں سے حق کا اور حق کے مختلف درجات ہوں تو ان میں جو احسن اور راجح ہو اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اسی لئے ان کو دو صفتوں کے ساتھ موصوف کیا گیا۔ پہلی هٰذَا هُمْ اللّٰہُ یعنی یہ لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لئے مختلف قسم کی باتیں سن کر بھٹکتے نہیں۔ دوسرے اُولٰٓئِکَ هُمُ اُولٰٓئِکَ الْاَلْبَابُ۔ یعنی یہ لوگ عقل والے ہیں، عقل کا کام یہی ہے کہ اچھے بُرے اور حق و باطل میں تمیز کرے۔ اور احسن و احسن کو پہچان کر احسن کو اختیار کرے۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ یہ آیت فیروز بن عمرو بن قیل کا ابوذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فیروز بن قیل نے سماءؓ جاہلیت میں بھی شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ اور سلمان فارسیؓ مختلف اہل مذہب مشرکین پھر یہود و نصاریٰ کی باتیں سنتے اور ان کے طوطیوں طرح دیکھنے کے بعد ایمان لائے اور قرآنی تعلیمات کو سب سے احسن باکران کو ترجیح دی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خون سے بال کھڑے ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں (قرطبی)

أَقْمَنُ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 بھلا ایک وہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے
 وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ کذاب
 اور کہئے گا بے ایمانوں کو چھو جو تم کہاتے تھے بھلا چکے
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
 ہیں ان سے اگلے پھر پہنچا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو
 لَا يَشْعُرُونَ ﴿۴۰﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ
 خیال ہی نہ تھا پھر بھلائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی
 الدُّنْيَا وَلِعَذَابِ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾
 زندگی میں اور عذاب آخرت کا تو بہت ہی بڑا ہے اگر ان کو سمجھ جاتے

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
 اور ہم نے بیان کی لوگوں کے واسطے اس قرآن میں سب چیز کی مثل
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۲﴾ قُرْآنًا غَرِيبًا غَيْرَ ذِي
 تاکہ وہ دھیان کریں قرآن کو عربی زبان کا جس میں
 عَوِجَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۴۳﴾
 کجی نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں

خلاصہ تفسیر

بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے روز سخت عذاب کی سہ پہر بنا دے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہو گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے (اب) اس کا مزہ چکھو تو کیا یہ (اگر تمہارا عذاب) اور جو ایسا نہ ہو رہا ہو سکتے ہیں (اور کفار ان عذابوں کو سن کر انکار نہ کریں کیونکہ) جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انھوں نے بھی (حق کو) بھٹلایا تھا سو ان پر عذاب ایسے طور پر آیا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا سوائے اللہ تعالیٰ نے

ان کو اسی دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا۔ کہ زمین میں دھنس جانے اور چہرہ بگڑ جانے اور اس سے پتھر برسنے وغیرہ کے عذاب سے دنیا میں بدنام ہوئے) اور آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے (اور یہی ایک آیت انھیں شہرہ آفاق اللہ صمد کا ہے) میں یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن سن کر بعض لوگ متاثر ہوتے ہیں بعض نہیں ہوتے۔ آگے آیت میں یہ بیان ہے کہ بعض لوگوں کا اس سے متاثر نہ ہونا انکی اپنی تابلیت و صلاحیت کی کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ قرآن فی نفسہ سب کے لئے آخر برابر رکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تفاوت تابلیت کے اعتبار سے ہے۔ فاعل میں کوئی نقص اور کمی نہیں (اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اس قرآن میں ہر قسم کے (ضروری) عمدہ مضامین بیان کئے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ عربی قرآن ہے جس میں ذرا بھی کجی نہیں (اور یہ مضامین اس لئے لائے گئے) تاکہ یہ لوگ (ان سچے اور صاف مضامین کو سن کر) ڈریں (معلوم ہو کہ قرآن پاک کے کتاب الہدایہ ہونے میں جن صفات کی ضرورت تھی وہ سب اس میں جمع ہیں کہ اس کے مضامین ہی سب سچے اور صاف اور نافع ہیں اور زبان بھی عربی ہے جس کو موجودہ مخاطب بلا واسطہ سمجھ سکتے ہیں) پھر ان کے ذریعہ سے دوسروں کا سمجھ لینا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ غرض اس کتاب ہدایت میں تو کوئی کمی نہیں کسی میں قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے۔)

معارف و مسائل

أَقْمَنُ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ - اس میں جہنم کے سخت ہونک ہونے کا بیان ہے کہ انسان کی عادت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی تکلیف کی چیز سامنے آجائے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو چہرہ بچانے کے لئے ڈھال بنا کر دھنکرتا ہے۔ مگر خدا کی پناہ اہل جہنم کو یہ ہاتھ پاؤں سے مدافعت بھی نصیب نہیں ہوگی ان پر جو عذاب آئے گا وہ براہ راست ان کے چہروں پر پڑے گا۔ وہ مدافعت بھی کرنا چاہے تو چہرہ ہی کو ڈھال بنا سکے گا کیونکہ جہنم میں اس کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈالا جائے گا۔ نعوذ باللہ منہ۔
 آخر تفسیر میں سے حضرت عطاء ابن زید نے فرمایا کہ جہنم میں ہاتھ پاؤں باندھ کر گھسیٹ کر ڈالا جائے گا۔ (قرطبی)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا سَرَّجًا فَجَلَا فِيهِ شَرَّ كَاغٍ مُتَشَكِّسُونَ
 اللہ نے بتلایا ایک مثل ایک مرد ہے کہ اس میں شریک ہیں کئی ہستی

وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا
اور ایک مرد ہے۔ پورا ایک شخص کا کیا برابر ہوئی ہیں۔ دونوں مثل

الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ
سب کوئی اللہ کے لئے ہے۔ بروہیت لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ تو نہیں جانتا ہے

وَأَنْتُمْ مَيِّتُونَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ رُجُوعٌ إِلَىٰ ذِكْمِكُمْ
اور وہ بھی مرے ہیں۔ پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے

تَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾ فَسَنُأْظِلُّمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ
جس کو گواہی دے گا۔ پھر اس سے زیادہ ظالم کون جس نے جھوٹ بولا۔ ان کے لئے

وَكَذَّبَ بِالصَّدَقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ لَا يُكْسِرُ فِي جَهَنَّمَ
اور جھٹلایا۔ سچی بات کو جب سچی ہی اس کے پاس کیا نہیں درج میں

مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ
جھٹلایا۔ منکران کا اور جو نے کر آیا سچی بات اور کھانا

بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۴۳﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
جس نے اس کو وہی لوگ ہیں ڈروالے ان کے لئے ہے جو وہ چاہیں اپنے

رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۴﴾ لِيُكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ
رب کے پاس ہے۔ بدلہ دے۔ نیکی والوں کا تاکہ اتار دے اللہ ان پر سے

أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ۖ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۵﴾
برے کام جو انہوں نے کئے تھے اور بدلے میں دے ان کو خراب بہتر کاموں کا جو وہ کرتے تھے۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ نے (مومن اور مشرک کے بارے میں) ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص (غلام، مسکین) ساجھ ہیں جن میں باہم خدا خدای (بھی) ہے اور ایک اور شخص ہے کہ پورا ایک ہی شخص کا غلام ہے (تو) کیا ان دونوں کی مثال لیا جوسکتی ہے (اور نظر ہرے کہ یہ دونوں برابر نہیں، پہلا شخص تکلیف میں ہے کہ ہمیشہ سیر رہتا ہے کہ کس کا کہنا مالوں کس کا مالوں۔ دوسرا آرام میں ہے کہ ایک ہی شخص سے تقوت ہے۔ پس پہلی مثال مشرک کی ہے کہ ہمیشہ فو اذول رہتا ہے۔ کبھی غیر اللہ کی طرف ڈرتا ہے، کبھی خدا کی طرف پھر غیر اللہ میں بھی ایک برالطمان نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے کبھی کسی کی طرف۔

اس سوال کا جواب کفار بھی اس کے سوا نہیں دے سکے کہ غلام مشرک بڑی مصیبت میں رہتا ہے اس لئے ان پر رحمت تمام ہوگئی۔ اس تمام رحمت پر فرمایا الحمد للہ حق ثابت ہوگیا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ بلکہ (قبول تو کیا) ان میں اکثر لوگ سمجھتے بھی نہیں (کیونکہ سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ آگے فیصلہ قیامت کا ذکر ہے جو آخری فیصلہ ہوگا جس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا اور فیصلہ قیامت سے پہلے موت کی خبر دیتے ہیں۔ کیونکہ موت ہی مقدمہ اور طریقہ ہے آخرت تک پہنچنے کا اس لئے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اگر دنیا میں کسی عقلی اور نقلی فیصلہ کو نہیں مانتے تو آپ غم نہ کیجئے، کیونکہ دنیا سے آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم (دونوں فرق اپنے اپنے) مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔ (اُس وقت عملی فیصلہ ہو جاوے گا جس کے ظہور کا بیان آگے آتا ہے فَسَنُأْظِلُّمُ) سو (اس محاسنت اور عدالت میں مقدمات پیش ہونے کے وقت فیصلہ یہ ہوگا کہ باطل پرستوں کو عذاب جہنم ہوگا اور حق پرستوں کو اجر عظیم ملے گا اور ظاہر ہے کہ) اس شخص سے زیادہ بے انصاف (اور ناحق پرست) کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے (یعنی خدا تعالیٰ کے مستقل یہ کہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی مشرک ہیں) اور سچی بات کو (یعنی قرآن) کو جیکہ وہ اس کے پاس (رسول کے ذریعہ) پہنچی جھٹلاوے (تو ایسے شخص کا بڑا ظالم ہونا بھی ظاہر ہے اور غلام کا مستحق ہونا بڑے عذاب کا بھی ظاہر ہے اور بڑا عذاب جہنم کا ہے تو) کیا (قیامت کے دن) جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہ ہوگا (یہ فیصلہ تو باطل پرستوں کا ہوا) اور (برخلاف ان کے) جو لوگ سچی بات لے کر خدا کی طرف سے یا رسول کی طرف سے لوگوں کے پاس آئے اور (خود بھی) اس کو سچ جانا (یعنی یہ لوگ صادق بھی ہیں اور مصدق بھی ہیں) کہ پہلے لوگ کاذب بھی تھے اور مکذّب بھی (تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں) (ان کا فیصلہ یہ ہوگا کہ) وہ سچ چاہیں گے ان کے لئے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے یہ صلہ ہے نیکی کاروں کا (اور یہ صلہ ان کے لئے اس واسطے تجویز کیا) تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے برے عملوں کو دور کرے اور نیک کاموں کے عوض انکو ان کا ثواب دے۔

معارف و مسائل

إِنَّكَ مَيِّتٌ ۖ إِنَّهُمْ قَيِّمُونَ۔ لفظ مَیِّتٌ بشدید الیاء اُس کو کہتے ہیں جو زمانہ مستقبل میں مرے والا ہو اور قَیِّمٌ بسکون الیاء اُس کو کہتے ہیں جو مر چکا ہو۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ بھی مرے والے ہیں اور آپ کے

دشمن اور احباب بھی سب مرنے والے ہیں۔ مقصد اس کے بیان کرنے سے سب کو فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنا اور عمل آخرت میں لگنے کی ترغیب دینا ہے اور ضعف یا کمی بتلا دینا ہے کہ الفضل المخلوق اور وسیلہ التسلل ہونے کے باوجود موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنیٰ نہیں۔ تاکہ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں اس پر اختلاف پیدا نہ ہو۔ (از قرطبی)

محشر کی عدالت میں مظلوم کا حق
فَلَمَّا كُنْتُمْ فِيهَا قُلُوبًا خَائِفَةً لَّيْسَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ انکم میں یوسن کو اقرار اور مسلمان خالہ مظلوم سب داخل ہیں یہ سب اپنے اپنے عقائد اپنے دینی عقائد میں پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے وہ کافر ہو یا مؤمن۔ اور صورت اس ادائیگی حقوق کی وہ ہوگی جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کر کے حلال ہو جائے۔ کیونکہ آخرت میں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال صالحہ ہیں تو بمقدور ظلم یہ اعمال اس سے نیکو مظلوم کو دیدیے جائیں گے۔ اور اگر اس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی سیئات اور گناہوں کو اس سے نیکو ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کو امام سے سوال کیا کہ آپ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی نقد رقم ہو نہ ضروریات کا سامان۔ آپ نے فرمایا کہ امسلی اور حقیقی مفلس میری امت میں وہ شخص ہے جو قیامت میں بہت سے نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ لیکر آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو کمال دی کسی پر تہمت باندھی کسی کا مال ناجائز طور پر کھا لیا کسی کو قتل کیا یا کسی کو مار پیٹا سے مستثنا یا تو یہ سب مظلوم اور کمزور کے سامنے اپنے مظالم کا مظاہر کرے اور اس کی حسنات ان میں تقسیم کر دی جائیں گی پھر جب یہ حسنات ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق ابھی باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (تو یہ شخص سب کچھ سامان ہونے کے باوجود قیامت میں مفلس رہ گیا، یہی اصلی مفلس ہے)

اور طبرانی نے ایک معتبر سند کے ساتھ حضرت ابوالیوب انصاری رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو مقدر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا وہ مرد اور اس کی بیوی کا ہوگا اور بعد ازاں زبان نہیں بولے گی۔ بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا عیب لگاتی تھی اور اسی طرح مرد کے ہاتھ پاؤں اس پر گواہی دیں گے کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو تکلیف دینا پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد ہر آدمی کے سامنے اس کے نوکر چاکر لائے

جائیں گے ان کی شکایات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر عام بازار کے لوگ جن سے اس کے معاملات رہے تھے وہ پیش ہوں گے اگر اس نے ان میں سے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا حق دلوایا جائے گا۔

سارے اعمال مظالم اور حقوق کے بدلے میں
کے بعد لکھا ہے کہ مظلوموں کے حقوق میں ظالم کے اعمال دیدیے گا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد ایمان کے دوسرے اعمال ہیں، کیونکہ جتنے مظالم ہیں وہ سب علی گناہ ہیں، کفر نہیں ہیں اور علی گناہوں کی سزا عفو ہوگی بخلاف ایمان کے کہ وہ ایک غیر محدود عمل ہے اس کی جزا بھی غیر محدود یعنی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اگرچہ وہ گناہوں کی سزا بھگتے اور کچھ عرصہ جہنم میں رہنے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب ظالم کے اعمال صالحہ ملاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کر ختم ہو جائیں گے۔ صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جائے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال کر حقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے نتیجہ میں یہ گناہوں کا عذاب بھگتنے کے بعد پھر بالا آخرت جنت میں داخل ہوگا اور پھر یہ حال اس کا دائمی ہوگا۔ صاحب تفسیر مظہری نے فرمایا کہ امام شافعی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے۔

کتاب بالصدق اور الکی فی جہاد بالصدق میں صدق سے مراد وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے ہیں۔ خواہ قرآن ہو یا قرآن کے علاوہ دوسری تعلیمات امارت اور حدیث میں سب مؤمنین داخل ہیں جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
کیا اللہ بس نہیں اپنے بندہ کو اور کچھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ
اور جس کو راہ بھلائے اللہ کو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا اور جس کو راہ بھلائے اللہ
فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۚ
تو کوئی نہیں اس کو بھلائے والا کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا
وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ
اللہ جو لوگوں سے پوچھے کہس نے بنائے آسمان اور زمین تو انہیں
اللہ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ
اللہ نے تو کہہ بھلا دیجو تو جن کو پوجتے ہو اللہ کے سوا کسی اور

اَسْأَدِنِي اللَّهُ بِعَمَلٍ هَلْ هُنَّ كُشِفَتْ ضُرٌّ اَوْ اَسْأَدِنِي بِرَحْمَةٍ
 چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف تو وہ ایسے ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈال ہوئی یا وہ چاہے مجھ پر
 هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتٌ رَّحْمَتُهُ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 برائی تو وہ ایسے ہیں کہ روک دیں اس کی ہوسرانی کو تو کہہ مجھ کو بس ہے اللہ اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 بھروسہ رکھنے والے تو کہہ اسے قوم کام کئے جاؤ اپنی جگہ پر
 اِنِّي عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 میں بھی کام کرتا ہوں آپ آگے جان لو گے کہیں برائی ہے آفت کہ اس کو
 يُخْرِجِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۴۰﴾ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ
 رسوا کرے اور اترتا ہے اس پر عذاب شداد ہے والا ہم نے اتاری ہے
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
 تجویر کتاب لوگوں کے واسطے ہے دین کے ساتھ پھر جو کوئی راہ پر آئے سوا اپنے لیے کو اور جو
 ضَلَّ فَاَتِمَّا يُضِلُّ عَلَيْهِا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۴۱﴾
 کوئی ہر گز سودی بات ہے کہ ہر گز اپنے بڑے کو اور تو ان کا ذمہ دار نہیں -

خلاصہ تفسیر

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ (خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت) کے لئے کافی نہیں یعنی وہ تو
 سب ہی کی حفاظت کے لئے کافی ہے تو اپنے محبوب خاص بندے کے لئے کیوں کافی نہ ہوگا) اور یہ
 لوگ (ایسے احمق ہیں کہ حفاظت خداوندی سے تعجب کر کے) آپ کو ان (جھوٹے معبودوں) سے ڈرتے
 ہیں جو خدا کے سوا (تجویر نہ کر سکتے) ہیں (حالانکہ وہ خود بے جان عاجز ہیں اور قادر بھی ہوتے تو خدا
 کی حفاظت کے مقابلہ میں عاجز ہی ہوتے) اور (اصل بات یہ ہے کہ) جس کو خدا اگر وہ کرے اس کا
 کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جس کو وہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں (آگے خدا تعالیٰ
 کی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے حقارت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ) کیا خدا تعالیٰ (ان کے نزدیک) زبردست
 (اور) انتقام لینے (پر قدرت رکھنے) والا نہیں ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات نامریت بھی کامل اور
 بندہ کی صلاحیت منصوریت بھی کامل اور جھوٹے معبودوں کا قدرت و لغت سے عاجز ہونا بھی
 ظاہر پھر آپ کو ان باتوں سے ڈرنا حماقت نہیں تو کیا ہے) اور (عجیب بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی

قدرت کاملہ اور لغت کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین
 کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے (اس لئے) آپ (ان سے) کہنے لگے (جب تم اللہ کو
 تخلیق میں منفرد مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ خدا کے سوا جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف
 پہنچانا چاہے کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اللہ مجھ پر اپنی عنایت کرنا چاہے تو
 کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں (ان کے ارشاد ہے کہ جب اس تقریر سے اللہ تعالیٰ کا کامل قدرت
 ثابت ہو جاوے تو) آپ کہہ دیجئے کہ (اس سے ثابت ہو گیا کہ) میرے لئے خدا کا فی ہے توکل کرنے والے اسی
 پر توکل کرتے ہیں (اسی لئے میں بھی اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہوں اور تمھارے خلاف خدا کی کوئی
 پرواہ نہیں کرتا۔ اور چونکہ یہ لوگ ان سب باتوں کو سن کر کبھی اپنے خیال باطل پر مجھے ہوتے تھے اسلئے
 آپ کو یہ آخری جواب کی تعلیم ہے کہ) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ (اگر اس پر بھی تم نہیں مانتے تو تم جاننا
 تم اپنی حالت پر عمل کئے جاؤ میں بھی (اپنے طرز پر) عمل کر رہا ہوں یعنی جب تم اپنے طریقہ باطل کو
 نہیں چھوڑتے تو میں طریقہ حق کو کیسے چھوڑوں) اسواب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاوے گا کہ وہ کون
 شخص ہے جس پر (دنیا میں) ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو دوزخ کر دے گا، اور (مرنے کے بعد) اس پر
 دائمی عذاب نازل ہوگا (چنانچہ دنیا میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہمت سے ان کو سرکاری اس کی ہمت خیر کا
 دائمی عذاب ہے۔ یہاں تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے فوٹ سے تسلی دی گئی تھی۔ آگے آپ کو
 جو کفار اور عام خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنا پر ان کے لغو انکار سے علم ہوتا تھا اس پر تسلی دی گئی تھی کہ
 ہم نے یہ کتاب آپ پر لوگوں کے (نفع کے) لئے اتاری جو حق کو لئے ہوئے ہے سو (آپ کا کام اس کا پہنچانا
 ہے پھر) جو شخص راہ راست پر آوے گا تو اپنے نفع کے واسطے اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا
 اسی پر پڑے گا، اور آپ ان پر مسلط (اس طرح) نہیں کئے گئے کہ ان کی بے راہی کی آپ سے باز پرس
 ہو تو آپ ان کی گمراہی سے کیوں معذور ہوتے ہیں)۔

معارف و مسائل

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا - اس آیت کا شان نزول ایک واقعہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی بے ادبی کی تو ان بتوں کا اثر بہت
 سخت ہے اس سے آپ بچ نہ سکیں گے۔ ان کے جواب میں کہا گیا کہ کیا اللہ اپنے بندہ کے لئے کافی نہیں؟
 اس لئے بعض مفسرین نے یہاں بندے سے مخصوص بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مراد لیا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرے مفسرین نے بندہ سے مراد عام ہی ہے اور

آیت کی دوسری قرأت جو عبادۃ الہی ہے وہ اس کی مؤید ہے۔ اور مضمون بہر حال عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لئے کافی ہے۔

وَيُخَوِّضُونَكَ بِالْأَلْسِنَةِ حِينَ دُؤِنَہِ یعنی کفار آپ کو ڈراتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں کے غضب سے۔ اس آیت کو پڑھنے والے عموماً یہ خیال کر کے گزر جاتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے جس کا تعلق کفار کی دھمکیوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات القدس سے ہے، اس طرز دھیان نہیں دیتے کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہدایت ہے۔ حالانکہ بات بالکل کلی ہوئی ہے، کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کو اس لئے ڈراتے کہ تم نے فلاں حرام کام یا گناہ کیا تو تمہارے حکام اور ان کے تمام محتاج بھیجے جاتے ہوں تم سے خطاب ہو جائیں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہی اسی میں داخل ہے اگرچہ ڈرانے والا مسلمان ہی ہوا اور جس سے ڈرایا جائے وہ بھی مسلمان ہی ہو۔ اور یہ ایسا عام ابتلا ہے کہ دنیا کی اکثر ملازمتوں میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ احکام الہیہ کی خلاف ورزی پر آمادہ ہو جائیں یا پھر اپنے انہوں کے عذاب و عقاب کے مورد بنیں۔ اس آیت نے ان سب کو یہ ہدایت دی کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لئے کافی نہیں؟ تم نے خالص اللہ کے لئے گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کا عزم کر لیا اور احکام خداوندی کے خلاف کسی حاکم یا مشرک پر وادگی تو خدا تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی۔ نادم سے نادم یہ ملازمت چھوڑ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا دوسرا انتظام کر دیں گے۔ اور مومن کا کام تو یہ ہے کہ ایسی ملازمت کو چھوڑنے کی خود ہی کوشش کرتا رہے کہ کوئی دوسری مناسب جگہ مل جائے تو اس کو فوراً چھوڑ دے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي
اللہ تعالیٰ لیتا ہے جاہل جب وقت ہرمان کے مرنے کا اور جو نہیں مری ان کو بھیج لیتا ہے
مِنَ الْأَمْهَالِ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
ان کی زندگی میں پھر کہ چھوڑتا ہے جن پر مرنے کا حکم دیا ہے اور بھیج دیتا ہے
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
ادبوں کو ایک وہ مقررہ تک اس بات میں ہے کہ ان لوگوں کو
يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ
جو دھیان کریں کیا انہوں نے اپنے بڑے ہیں اللہ کے سوائے کوئی سفارش والے تو کہہ
أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ
اگرچہ ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا اور نہ سمجھ تو کہہ اللہ کے

الشفاعةُ جميعاً له ملك السموات والأرض ثم

الَّذِي تَرْجِعُونَ ۝ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

دُونِهِ إِذَا هُمْ كَيْسَتِينَ ۚ وَكَانَ

ادبوں کا توبہ و تلبیس غرض بیان کرنے

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تعین معطل کرتا ہے ان جانوں کو (جن کا وقت موت آگیا ہے) ان کی موت کے وقت (مکمل طور پر کہ زندگی باطل ختم ہو جائے) اور ان جانوں کو بھی جن کو موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت (یعنی قتل بالعدو نہیں ہوتا ایک حقیقت حیات کی باقی رہ جاتی ہے مگر اور رک نہیں رہتا اور موت کی صورت میں نہ اور رک رہتا ہے نہ حیات) پھر (اس معطل کرنے کے بعد) ان جانوں کو تو (بدن کی طرف عود کرنے سے) روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور بالی جانوں کو (جو زندگی و حیات سے معطل ہو گئی تھیں) اور بھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا (ایک ایسا عین (یعنی مدت) تک کے لئے آزاد کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس جاگیر بدن میں بدستور سابق تصرفات کر لیں) اس (مجموعہ تصرفات الہیہ) میں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے کے عادی ہیں (خدا تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور بلا شرکت غیرہ تمام عالم کے انتظامات کئے پر) دلائل ہیں (جن سے اللہ کی وحید براستہ لال کرتے ہیں) ہاں کیا (توحید کے دلائل واضح قائم ہوئے ہوں) ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسروں کو (معبود) قرار دے رکھا ہے جو (ان کی) سفارش کریں گے (جیسے کہ مشرک اپنے بتوں کے متعلق کہہ کرتے تھے هَلْ يَكْفِيكَ شَفَعَاؤُنَا هَذَا اللَّهُ) آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ (تمہارے گھڑے ہوئے شفعاء) کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں (کیا پھر بھی تم یہی سمجھتے ہو کہ جانے کے کہ یہ تمہاری سفارش کریں گے۔ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ شفاعت کے لئے علم اور اس کے مناسب قدرت تو ضروری ہے جو ان میں مفقود ہے۔ یہاں بعض مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ بقرے کے تراشے ہوئے بت ہمارا مقصد وہ نہیں بلکہ یہ مجھے اور شکلیں فرشتوں کی باجبات کی ہیں وہ تو ذی روح بھی ہیں قدرت اور علم بھی رکھتے ہیں۔ اس لئے اس کے جواب کی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ سفارش تو

تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے (بدون اس کی اجازت کے کسی مذہب یا بشر کی مجال نہیں کہ کسی کو کفار میں سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت شفاعت کے لئے دوسری چیزیں ہیں ایک شفاعت کرنے والے کا عند اللہ مقبول ہونا دوسرے جس کی شفاعت کی جائے اس کا قابل مغفرت ہونا۔ اب سمجھ لو کہ مشرکین نے بتوں کو جسکی شکیلیں سمجھ کر اختیار کیا ہے اگر وہ جنات و مشایط ہیں تو دونوں شرطیں مفقود ہیں نہ شفاعت کرنے والے مقبول عند اللہ میں نہ یہ مشرک قابل مغفرت ہیں اور اگر ان مشکلوں کو ملائکہ یا انبیاء کی شکیلیں قرار دے رکھا ہے تو شفاعت کرنے والوں کے مقبول ہونے کی شرط تو موجود ہوئی، مگر دوسری شرط مفقود ہے کہ ان مشرکین میں صلاحیت مغفرت کی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ تمام آسمان و زمین کی سلطنت اسی کی ہے۔ پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اسی لئے سب کو چھوڑ کر اسی سے ڈرو اسی کی عبادت کرو) اور (توحید کے دلائل و احکام قائم ہونے کے باوجود کفار و مشرکین کا حال یہ ہے کہ) جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے (کہ وہ بلا مشرکیت بخیرے تمام عالم کے سیاہ سفید کا مالک مختار و مقرر ہے) تو ان لوگوں کے دل متعجب ہوتے ہیں جو ان کو کافران نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اور ان کا ذکر آتا ہے (خواہ صرف انھیں کا ذکر ہو یا اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو) تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔

معارف و مسائل

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي أَدَّتْ كَلْبًا لَمْ تَمُتْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّا هَا - قول کے لفظی معنی لے لینے اور تفسیر کر لینے کے ہیں۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جانداروں کی اور دماغ ہر حال میں وہ جب چاہے ان کو تفسیر کر سکتا ہے اور واپس لے سکتا ہے اور خود ہر جاندار روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ نیند کے وقت اس کی پھر بیداری کے بعد واپس مل جاتی ہے اور اگر کار ایک وقت ایسا بھی پس نہ ملے گی۔

تفسیر منظری میں ہے کہ قبض روح کے معنی ماس کا تعلق بدن انسانی سے قطع کر دیے گئے ہیں، کبھی یہ
ظاہر اور باطناً بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام موت ہے اور کبھی صرف ظاہراً منقطع کیا جاتا ہے باطن
باقی رہتا ہے۔ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ موت جس اور حرکت ارادیہ جزئی ظاہری علامت زندگی ہے وہ منقطع کر دی

مالی ہے اور باطنی تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور صورت اُن کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالم مثال کے مطابق کی طرت متوجہ کر کے اس عالم سے غافل اور معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے۔ اور کبھی یہ باطنی تعلق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کی حیات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔

آیت مذکور میں لفظ قوتی بمعنی قبض بطور عموم مجاز کے دونوں معنی پیدا ہی ہے۔ موت اور نیند دونوں میں قبض روح کا یہ فرق جو ادر بیان کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ سونے کے وقت انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے مگر ایک شعاع روح کی بدن میں رہتی ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے اور اسی رابطہ شعاعی سے وہ خواب دیکھتا ہے۔ پھر یہ خواب اگر روح کے عالم مثال کی طرف متوجہ رہنے کی حالت میں دیکھا گیا تو وہ سچا خواب ہوتا ہے اور اگر اس طرف سے بدن کی طرف واپسی کی حالت میں دیکھا تو اس میں خفیطان تصرفات ہر جاتے ہیں وہ رؤیاء صادقہ نہیں رہتا۔ اور فرمایا کہ نیند کی حالت میں جو روح انسانی اس کے بدن سے نکلتی ہے تو بیداری کے وقت آنکھ جھپکنے سے بھی کم مقدار وقت میں بدن میں واپس آجاتا ہے۔

قُلِ اللَّهُمَّ قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ صَلِّ عَلَى الْعَلِيِّ وَ
 الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
 وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ
 مَعَهُ لَا فِتْنَةً لَهُمْ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَبَلَى اللَّهُمَّ مَنْ لَكَ مَا لَمْ يَكُنْ لِي حَتَّى تَسْأَلَنِي
 سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْتَرُونَ

وراحت میں اس کا حال و حال متناقص و متعارض نہ ہو گا۔

معارف و مسائل

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْاَلِيَّةُ۔ صحیح مسلم میں حضرت عبدالرحمن بن عوف روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز (یعنی تہجد) کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جب تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے:-

اللَّهُمَّ رَبِّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ، فَاطِمَةَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَلِيًّا بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ، رَاهِدًا بَيْنَ أَلْسِنَةٍ أَعْجَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اسکو قبولیت دعا پڑھ کر آدمی جو دعا کا رہا ہے قبول ہوتا ہے۔ پھر یہی آیت بکرات:-

اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْاَلِيَّةُ۔ (قرطبی)

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ الْكَرِيمَ مُحَمَّدًا مَوْلَا مُحَمَّدٍ الْكَرِيمِ مُحَمَّدًا مَوْلَا مُحَمَّدٍ الْكَرِيمِ۔ حضرت صفیان ثوری روایت فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ ہلاکت کا رونا بھول جائے، ہلاکت ہے رونا کا رونا کے لئے۔ یہ آیت انہیں سے متعلق ہے جو دنیا میں شیک کام لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے تھے۔ اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے تھے وہ خود بھی اس دھوکہ میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لئے نجات آخرت کا ذریعہ بنیں گے۔ مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا اسلئے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں اس لئے وہ ان اچانک ان کے گمان کے خلاف عذاب و عتاب ہوئے گئے تھے۔ (قرطبی)

حضرت ربیع ابن خدیج نے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے متعلق سوال کیا تو انھوں نے ایک آہ بھری اور اس آیت کی تلاوت فرمائی:-

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِمَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْاَلِيَّةُ عَلِيًّا بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ، رَاهِدًا بَيْنَ أَلْسِنَةٍ أَعْجَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ

اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق جب تمھارے دل میں کوئی کشمکش پیدا ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ ورنہ المعانی میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ عظیم الشان تعلیم ادب پر مبنی ہر شے یاد رکھنا چاہئے۔

قُلْ لِيُعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

کہ جسے اپنے بندوں میں سے جو لوگ زیادتی کی ہے اپنی جان پر اس مت ترور

مِنْ شَرِّ حَمَلَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

اللہ کی ہر بات سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گنہ

لَئِنْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِنِّي بِيَوْمِ بَعْثِكُمْ وَأَسْمَاءُ

وہ جو ہے وہی ہے مجھ معاف کرنے والا ہر بات اور جو بے پروا ہے اپنے آپ کی گنہ اور اس کی

لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

میں بہادری کرو پہلے اس سے کہ آئے تم پر عذاب پھر کوئی تمھاری مدد نہ کرے گا

وَالْيَعْلَوُ أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ

اور چلو بہتر بات پر جو آری تمھاری طرف تمھارے رب سے پہلے اس سے کہ

أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

پہلے تم پر عذاب آجائے اور تم کو محسوس نہ ہو

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسَرُنِي عَلَى مَا قَرَّرْتُ فِي جَنَابِ اللَّهِ

کہیں پہنچنے کے کوئی جی اے انوس اس بات پر کہ میں کوئی نامی کرنا کہ اللہ کی بات سے

وَإِنْ كُنْتُ لِمِنْ السَّخِرِينَ ۝ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ

اور میں تو ہوتا ہی رہا ہوتا ڈرتے دالوں میں یا پہنچنے کے جب دیکھے

هَذَا بَعَثَ لِي كَرْهًا ۝ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى

جو کہ وہ دکھانا تو میں ہوتا ڈرتے دالوں میں یا پہنچنے کے جب دیکھے

عَذَابًا كَوْسِي طَرَفَ لِحْجِي كَيْفَ مَا يَلِي تُو مِّنْ جَوَارِدٍ يُنْزِلُ فِي سُبُلٍ رَّاهِدَةٍ مِّنْ

عذاب کو کسی طرح لہجہ کی طرح جاتا ہے تو میں جو ماؤں نیکی والوں میں

بَلَى قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَ

کیوں نہیں پہنچنے کے تھے تیرے پاس میرے علم پھر تو نے ان کو جھٹلایا اور غرور کیا اور

كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ

ترکوں میں انہوں نے قیامت کے دن تو دیکھے ان کو

كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ط أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

جھوٹ لگنے میں انہوں نے ان کے منہ پر سیاہ کیا انہیں یہ دوزخ میں دکھانا

مَنْ تَوَى لِلْمَكْبُرِينَ ۝ وَيَسْجَى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مَقَارِئِهِمْ

خشنود راہوں کا اور ان کے جوڑے رہے ان کے باؤں کی جگہ

لَا يَمَسُّهُمْ الشُّوْعُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱﴾

ذَلِكُمْ أَن كُوْجُرَ اَوْرَدُوْهُ لَمَكِيْنٌ يُّوْنِ

خلاصہ تفسیر

آپ (ان سوال کرنے والوں کے جواب میں میری طرف سے) کہہ دیجیے کہ اسے میرے بند جنوں نے کفر و شرک کر کے) اپنے اور بڑی باتوں کی ہیں کہ تم خدا کی رحمت سے نا امید ہو (اور یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد کفر و شرک پر موقوف ہو گا سو یہ بات نہیں بلکہ) بالیقین اللہ تعالیٰ (اسلام کی برکت سے) تمام (گنہگاروں کو) گناہوں کو (گو کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو) معاف فرما دیگا واقعی وہ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے اور چونکہ اس معافی کی شرط اور طریقہ کفر سے توبہ کرنا اور اسلام لانا ہے، اس لئے تم (کفر سے توبہ کرنے کے لئے) اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسلام قبول کرنے میں) اس کی فرمانبرداری کرو قبل اس کے کہ (اسلام نہ لانے کی صورت میں) تم پر عذاب (الہی) واقع ہونے لگے (اور) پھر (اُس وقت کسی کی طرف سے) تمہاری کوئی مدد نہ کی جاوے۔ (یعنی جیسا اسلام لانے کی صورت میں سب کفر و شرک معاف ہو جاوے گا، اسی طرح اسلام نہ لانے کی صورت میں اس کفر و شرک پر عذاب ہو گا جس کا کوئی دفعہ نہیں) اور (جب یہ بات ہے کہ اسلام نہ لانے کا یہ انجام ہے تو) تم (کو چاہیے کہ) اپنے رب کے پاس آئے ہوئے اچھے اچھے عملوں پر جانچو اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آپڑے اور تم کو اس کا خیال بھی نہ ہو (اور اس سے عذاب آخرت ہے بقرعہ مابعدہ اور اچانک یا تو اس نے کہا کہ نفی اولیٰ میں سب ارواح مدعوں پر ہوا دین کی پیروی نہ تھی کے بعد وراک عذاب اچانک ہونے لگے گا اور یا اس لئے کہ علیہا عذاب واقع ہو گا قبل وقوع اسکی حقیقت کا وراک نہ تھا اور ویسا لگان نہ تھا، لگان کے خلاف واقعہ سامنے آنے کا اچانک سے تعبیر کیا گیا اور یہ انابت و اسلام و اتباع کا حکم اس لئے دیا جاتا ہے کہ کبھی (کل قیامت کے روز) کوئی شخص کہنے لگے کہ انیسویں میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی (یعنی اس کی اطاعت میں جو مجھ سے نقصان ہوئی) اور میں تو احکام خداوندی پر ہنسٹا رہی رہا یا کوئی یوں کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ (دنیا میں) مجھ کو ہدایت نہ کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا مگر ہدایت ہی محروم رہا اس لئے یہ تمام تر تفسیر و کوتاہی ہوئی جس میں معذور ہوں) یا کوئی عذاب کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا (دنیا میں) پھر یا ہووے پھر میں نیک بندوں میں ہوا ہوں۔ (دوسرے قول میں جو یہ کہا گیا تھا کہ اگر مجھے ہدایت کی جاتی تو میں بھی متقی ہوجاتا۔ آگے اس کے جواب میں فرمایا ہے) ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچی تھیں، سو تو نے ان کو جھٹلایا اور (جھٹلانا کسی مشابہ سے نہ تھا بلکہ) تو نے تمکیر کیا اور (یہی) نہ ہو کہ دوسرے وقت

و سار درست ہو جاتا بلکہ) کافروں میں ہمیشہ شامل رہا (اور اس لئے تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ مجھے ہدایت نہیں پہنچی) اور آگے مصر علی الکفر و تائب من الکفر کی سزا و جزا کا منقہ ذکر فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر! آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے۔ جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا تھا۔ (اس میں دو امر آگئے جو بات خدا نے نہیں کہی تھی) یعنی اس کو یہ کہنا کہ خدا نے کہا ہے اور جو بات خدا نے کہا ہے ایسے قرآن اس کو یہ کہنا کہ خدا نے نہیں کہا ہے) کیا ان شکریہ کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔ (جو کہ خدا و استسکبار اٹھکدیب کریں) اور جو لوگ (شرک و کفر سے) بچتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ (جہنم سے) نجات دے گا ان کو (ذرا) تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہونگے (کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے)۔

معارف و مسائل

قُلْ لِّعِبَادِيَ الْاَلٰهِيْنَ اَكْفَرْتُ اَللّٰهَ - معبودین جبر و حضرت ابن عباس رضی عنہما روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حق ناحق کئے اور بہت کئے اور دنیا کا ارتکاب کیا اور بہت کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا لیکن اگرچہ کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے اب اگر مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہادی توبہ قبول ہو سکے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (ذکرہ البخاری بیضاہ - قرطبی) اس لئے خلاصہ آیت کے معنوں کا یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ بیان کر کے کفر و شرک سے بھی جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے۔ اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں راستے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت گناہگاروں کے لئے قرآن کی سب آیتوں سے زیادہ امید افزا ہے۔ مگر حضرت ابن عباس رضی عنہما نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رجاء و امید کی یہ آیت ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَكَدُّ مَخْفُوْنٌ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلُمِهِمْ۔

وَالَّذِيْ اَخْسَتْ مَا اَنْشَأَ الْاَلَمُ الْاَوَّلُ - اَخْسَتْ مَا اَنْشَأَ الْاَوَّلُ سے مراد قرآن ہے اور پورا قرآن احسن ہی ہے اور قرآن کو اَخْسَتْ مَا اَنْشَأَ الْاَوَّلُ اس اعتبار سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ جتنی کتابیں تواریخ انجیل و زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ ان سب میں احسن و اکمل قرآن ہے۔ (قرطبی)

اِنَّ كَفُوْنَ نَفْسٍ طٰغَتْ عَنْهُ اَمْرٌ - اِنَّ كَفُوْنَ نَفْسٍ طٰغَتْ عَنْهُ اَمْرٌ سے مراد اللہ تعالیٰ تک۔ کی تین آیتوں میں اسی معنوں کی تشریح و تاکید ہے، جو اس سے پہلے کی تین آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کا

فاجر کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے سب بچے گئے وصال فرمادے گا۔ اِنِّیْ فَتَوَلَّیْ نَفْسِیْ سے میں آیتوں میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ یہاں تک مغفرت و عفو کرے گا کہ توبہ سے معاف فرمادیتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے پہلے ہے، مرنے کے بعد قیامت کے روز کوئی توبہ کرے یا اپنے گنہگاروں کو توبہ کی دعوت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

جیسا کہ بعض کفار و کفار قیامت کے روز مختلف تمنائیں کریں گے۔ کوئی تو انہما حسرت کرے گا کہ اسفوس میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کیوں کی تھی۔ کوئی تو اس الزام تقدیر پر ڈال کر بچنا چاہے گا وہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کر دیتا تو میں بھی متقیوں میں داخل ہوتا، مگر خدا نے ہی ہدایت نہ کی تو میں کیا کروں۔ کوئی یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں سچا مسلمان بنوں، اور اللہ کے احکام کی پوری اطاعت کروں۔ مگر اس وقت کی یہ حسرتیں اور تمنائیں کسی کے کام نہ آئیں گی۔

یہ تین قسم کی تمنائیں ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں تمنائیں یکے بعد دیگرے ایک ہی جماعت کے کفار کی طرف سے ہوں، کیونکہ آخری قول جس میں دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا ہے اس کے ساتھ آیت میں مذکور ہے کہ وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہوگا۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دونوں قول مشاہدہ عذاب سے پہلے کے ہیں کہ قیامت کے روز اول ہی اپنے عمل کی تقصیرات کو یاد کر کے کہیں گے، اِنِّیْ تَوَلَّیْ عَلٰی مَآذِرِیْ عَلٰی جَنْبِیْ اللّٰہِ پھر عذر اور بہانے کے طور پر کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا تو ہم بھی مطیع و فرمانبردار اور متقی بن جاتے مگر جب اس نے ہدایت ہی نہ کی تو ہمارا کیا قصور ہے، پھر جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں دوبارہ بھیج دیتے جاویں۔ حق تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں بتلادیا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت بہت وسیع ہے، مگر وہ جمیع ماحول پر کھتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔ اس لئے ہم ابھی بتلائے دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم مرنے کے بعد بھٹاؤ اور آخرت میں اس طرح کی فتوئل حسرت و تمنائیں مبتلا ہو۔

بَلٰی قَدْ جَاءَکُمْ کَلِمٌ مِّنْ لَّدُنِّیْ فَتَدَّبَّرْہَا۔ اس آیت میں کفار کی اس بات کا جواب ہے کہ اگر اللہ ہدایت کر دیتا تو ہم متقی ہو جاتے۔ اس آیت کا ماحول یہ ہے کہ اللہ نے پوری ہدایت کر دی تھی ابھی تک نہیں اور آیتیں بھی تھیں۔ اس لئے ان کا یہ کہنا غلط اور لغو ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی۔ اول ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ بلکہ بندہ کو یہ اختیار دیدیا کہ وہ جس راستے حق یا باطل کو اختیار کرنا چاہے کسی بھی بندہ کا امتحان تھا اس پر اس کی کامیابی یا ناکامی موقوف تھی جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔

اللّٰہُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ذُوْہُوْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ وَکَیْلٌ ﴿۳۷﴾ کہ مَقَالِیْدُ اللّٰہِ بنائے والا ہے ہر چیز کا اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے اس کے پاس ہیں

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ سَیُجِبُوْنَ اَسْمَآءُہُمْ اَلْحُسْرٰۃَ ﴿۳۸﴾ قُلْ اَغْفِرْ اللّٰہُ تَاْمُرُوْنِیْ اَعْبُدَ اَیْہَا

دیی ہیں تو میں بڑے توبہ اب اللہ کے سوائے کس کو بتلائے ہو کہ پوجوں اسے

الْجَہْلُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ اَوْحٰی اِلَیْکَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِّنْ قَبْلِکَ

اداد اور حکم پوجنا ہے، پھر کو اور کچھ سے اہل کو

لَیْسَ اَشْرَکَکَ لِیَحْبِطَ عَمَلُکَ وَتَتَّکُوْنَ مِنَ الْخٰیْرِ ﴿۴۰﴾

کہ اگر تو نے شریک مان لیا تو امارت جائیں گے جس سے عمل اور توبہ کا عمل میں پڑا

بَلِ اللّٰہُ فَاعْبُدْ وَکُنْ مِنَ الشّٰکِرِیْنَ ﴿۴۱﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰہَ

جس پر اللہ ہی کو پوج اور مدح ماننے والوں میں اور نہیں سمجھے اللہ کو

حَقَّ قَدْرِہٖ بِالْاَرْضِ جَمِیْعًا قَبِضَتْہُ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ ﴿۴۲﴾

جتنی کچھ وہ ہے اور زمین ساری ایک لمحہ ہی اس کی دن کیامت کے

وَالسَّمٰوٰتِ مَطْوٰیٰتٍ بَیْمِیْنِہٖ ط سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی

اور آسمان بے ہمتوں ہوں آسمان کے داہنے ہاتھ میں وہ پاک ہے اور بہت اونچے

حَتّٰی اُشْرَکُوْنَ ﴿۴۳﴾

اس سے کہ شریک بتلائے ہیں۔

اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اُسی کے اختیار میں کجیاں ہیں آسمان و زمین کی۔ یعنی ان سب چیزوں کا وجود و خالق ہی وہی ہے اور ان کو باقی رکھنے والا، خلقت کرنے والا ہی وہی ہے، جو مفہوم ہے لفظ وَکَیْلٌ کا۔ اور ان سب مخلوقات میں تصرفات و انقیاد بات ہی اسی کا کام ہے یہ مفہوم ہے کہ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا یہ کہ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کجیاں ہوتی ہیں، وہ ہی عادتاً ان میں تصرفات کا مالک ہوتا ہے۔ اور جب ساری کائنات کا خالق بھی ہوا

شریک غیر سے وہی ہے، ممانظ بھی وہی ہے، مالک تصرفات کا بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی

خلاصہ تفسیر

اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اُسی کے اختیار میں کجیاں ہیں آسمان و زمین کی۔ یعنی ان سب چیزوں کا وجود و خالق ہی وہی ہے اور ان کو باقی رکھنے والا، خلقت کرنے والا ہی وہی ہے، جو مفہوم ہے لفظ وَکَیْلٌ کا۔ اور ان سب مخلوقات میں تصرفات و انقیاد بات ہی اسی کا کام ہے یہ مفہوم ہے کہ مَقَالِیْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا یہ کہ جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کجیاں ہوتی ہیں، وہ ہی عادتاً ان میں تصرفات کا مالک ہوتا ہے۔ اور جب ساری کائنات کا خالق بھی ہوا

ہونا چاہیے اور سزا جزا کا مالک بھی وہی ہونا چاہیے جو ظالم ہے توحید کا۔ اور چونکہ ان سب مقدمات کو یہ شرکین بھی تسلیم کرتے تھے تو ان پر لازم تھا کہ عقیدہ توحید کو بھی تسلیم کریں، اس لئے فرمایا جو لوگ اس پر یقین (اللہ کی آیتوں کو) جو توحید اور جزاء و سزا کے معنوں پر متفق ہیں، انہیں مانئے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے (اور یہ لوگ خود تو کفر و شرک میں ملوث تھے ہی اب ان کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ آپ کو بھی اپنے طریق پر لانے کے لئے فرمائش کرتے ہیں سو) آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو! مذکورہ دلائل سے توحید کا مکمل ثبوت اور کفر و شرک کا ابطال ہو جانے کے بعد پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لئے کہتے ہو (اور آپ سے کفر و شرک کا حامد ہونا کیسے ممکن ہے جبکہ) آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو کر رہے ہیں ان کی طرف بھی یہ وہی سچی جاہلی ہے کہ (پھر اُسی کو پیچھا دیں) کہ اگر تو شرک کر چکا تو یہ کیا کر آیا کام سب غارت ہو جاوے گا۔ اور خسارہ میں پڑے گا۔ (اس لئے تو بھی شرک کے پاس نہ جانا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا اور (اُسی کا) شکر گزار رہنا (اور حسب انبیاء علیہم السلام کو جن میں آپ بھی داخل ہیں توحید کا حق ہونا اور کفر و شرک کا باطل ہونا نہ دیکھ دینی ثابت ہو چکا اور وہ اس پر مامور کئے گئے کہ دوسروں کو بھی اس عقیدے کی ہدایت کریں تو ان مشرکین کا آپ سے کفر و شرک کی توقع رکھنا بکرمات کے اور کیا ہو سکتا ہے) اور (انہوں سے کہہ) ان لوگوں نے خدا نے تعالیٰ کی عظمت و قدرت و جہاں بیجا عیساکہ بیجا نہا چاہیے تھا، حالانکہ ساری زمین اُسی کی مملکت میں ہوئی تھی ان کے دن اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، وہ پاک اور برتر ہے ان کے سر کے

معارف و مسائل

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - مَقَالِيدُ: جمع مقلد یا مقید کی ہے جو قفل کی کنجی کے لئے لولا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا دراصل یہ لفظ فارسی زبان سے عرب کی گیا ہے۔ فارسی میں کنجی کو کلید کہتے ہیں۔ عرب کے کہ اس کو اقلید بنایا گیا پھر اس کی جمع مقالید لائی گئی (روح المعانی کا کسی کے ہاتھ ہونا اس کے مالک و متصرف ہونے کی علامت ہے، اس لئے مراد آیت کی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا جو خزانے نعمتوں کے ستور ہیں، ان سب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں وہی ان کا محافظ اور وہی متصرف ہے کہ جب چاہیں کنجی کو کھول دے گا اور جس کو چاہے بند کرے۔ اور بعض روایات حدیث میں کلید سوم یعنی مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْسَ لَآلِہِ الْاِلٰہِ الْاَکْبَرُ اَلْکَلْبُ وَلَا تَحْوٰی وَلَا تَحْوٰی اَلَا بِاللّٰہِ اَنْتَی الْعَظِیْمُ کو مقالید السموات والارض فرمایا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے خزاں کی کنجی عطا فرماتا ہے، ان روایات کو ابن جوزی نے نوہو سور کہہ دیا ہے، مگر دوسرے محدثین نے احادیث ضعیفہ قرار دیا ہے جن کا فضائل اعمال میں اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ (روح المعانی)

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِہِمْ سَاهُونَ ۝۱۰۰ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ سِرَّہُمْ ۝۱۰۱

زمین کا اللہ تعالیٰ کی مملکت میں ہونا اور آسمانوں کا بیٹ کر اس کے داہنے ہاتھ میں ہونا اسلاف متفقین کے نزدیک اپنے حقیقی معنوں میں ہیں مگر معنوں آیت متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت مجسمہ خدا نے تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ عام لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش بھی ممنوع ہے بس اس پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق اور صحیح ہے۔ اور چونکہ اس آیت کے ظاہری الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے مسمیٰ اور داہنے ہاتھ کا ہونا معلوم ہوتا ہے جو اعضا و جوارح جسمانی نہیں اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اس کی طرف آیت کے خاتم میں اشارہ کر دیا کہ ان الفاظ کو اپنے اعضا پر قیاس مت کرو، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے صَلَاتُہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَشْرَکُونَ۔ اور علماء مشافہین نے اس آیت کو ایک تفسیل و بیان قرار دے کر یہ معنی بیان کئے کہ کسی چیز کا مسمیٰ میں ہونا اور داہنے ہاتھ میں ہونا ہے اس پر پوری طرح قبضہ و قدرت سے یہی ممکن قبضہ و قدرت مراد ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

اور پھونکا جائے صور میں پھر ہوش بڑھائے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں

اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰہُ ط ثُمَّ نُفِخَ فِیْہِ اٰخَرٰی فَاِذَا ہُمْ قِیَامٌ

مگر جس کو اللہ چاہے پھر پھونکی جائے دوسری بار تو فوراً وہ کھڑے ہو جائیں

یَنْظُرُوْنَ ۝۹۸ وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّہَا وَ وُضِعَ

بروز دیکھتے اور چمکتے زمین اپنے نور کے نور سے اور لاہوں

الْکِتٰبِ وَ جِئَتْ بِالْبَیِّنٰتِ وَ الشَّہَادَۃِ وَ قُضِیَ بَیْنَہُمْ

دستور اور حاضر آئیں بے شک اور گواہ اور فیصلہ ہو ان میں

بِالْحَقِّ وَ ہُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝۹۹ وَ وُفِیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ

انصاف سے اور ان پر حکم نہ ہوگا اور پورا ملے ہر حق کو جو اس نے کیا

وہو اَعْلَمُ بِمَا یَفْعَلُوْنَ ۝۱۰۰ وَ سِیِّئَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِلٰی

اور اسی کو خوب خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ اور مانگے جائیں جو منکر تھے دوزخ کی

جَهَنَّمَ زَمْرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَّاءُ فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ

ان گروہ گروہ یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں اس پر کھولے جائیں انکے دروازے اور کہیں لگیں انکو

تَحَرَّوْا نَحْنُ الْمَيِّتُكُمْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ يُدْعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ

اس کے داروزہ کیا پہنچو گئے تمھارے پاس رسول نہیں کے پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمھارے رب کی

وَيُنَادُواكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ

اور ڈرتے تھے کہ اس تمھارے دن کی ملاقات سے بولیں کیوں نہیں پڑتا ہمارا

كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ قِيلَ اذْخُلُوا أَبْوَابَ

حکم عذاب کا منکروں پر حکم ہووے کہ داخل ہو جاؤ دروازوں میں

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

دوروزہ کے اندر رہے کہ اس میں سو کیا بڑی جگہ رہنے کی غرور والوں کو

وَسَيُقَالُ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زَمْرًا حَتَّىٰ

اور انکے جائیں وہ لوگ جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے جنت کہ گروہ گروہ یہاں تک کہ جب

يَبْلُغُوا جَانِبَ الْوَادِیْنِ یُحْمَلُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَازِمَةً اُولَٰئِکَ الَّذِیْنَ

پہنچ جائیں اس پر اور کھولے جائیں انکے دروازے اور کہیں لگیں ان کو داروزہ اس کے

سَلِّمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝ قَالُوا

سلام پہنچو تم پر تم لوگ پاکیزہ ہو سو داخل ہو جاؤ اس میں سدا رہے کہ اور وہ بولیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۚ وَآوَرَّتَنَا الْاٰخِرَیْنَ

الحکمہ اللہ کا جس نے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا

تَتَّبِعُوا اَمِّنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ اُجْرُ الْعَمِلِیْنَ ۝

گھر لے لوں بہشت میں سے جہاں چاہیں سو کیا خوب بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا

وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ حَاقِقِیْنَ مِّنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یَسَلِّحُونَ

اور ڈرتے رہتوں کو بھروسہ ہیں عرش کے گرد ہاکی بولتے ہیں اپنے

یَحْمَدُ سَیِّئَهُمْ ۚ وَقَضٰی بَیِّنُهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

رب کی خوبیاں اور نیکو ہوتا ہے ان میں الفاں کا اور یہ بات بھی ہے کہ سب غلام

لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

اللہ کے جو رب ہے سارے جہان کا

خلاصہ تفسیر

اور (قیامت کے روز جس کا اوپر ذکر آیا ہے) صور میں پھونک ماری جاوے گی جس سے تمام

آسمان اور زمین والوں کے ہوش اگھٹا دیں گے (پھر زندہ قوم جاوے گی کے اور مردوں کی رُو میں بھوش

ہو جاوے گی) مگر جس کو خدا چاہے (وہ اس بے ہوشی اور موت سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں

دوبارہ پھونک ماری جاوے گی تو دفعۃً سب کے سب (ہوش میں آکر رواج کا تعلق ایمان سے ہو کر

قبروں سے نکل) کھڑے ہو جائیں گے۔ (اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے) جیسا کہ عادیہ غریبہ کے وقوع کے

وقت عادت طبعی ہے) اور (پھر حق تعالیٰ حساب کے لئے زمین پر اپنی شان کے مناسب نزول و حلی

فرمادیں گے اور) زمین اپنے رب کے لئے (بے کیف) سے روشن ہو جاوے گی اور (سب کا) نامہ اکمل

دہر ایک کے ساتھ رکھ دیا جاوے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے جاوے گے (گواہ کا مفہوم عام ہے جس میں

پیغمبر بھی داخل ہیں اور فرشتے بھی اور اُمّت محمد بھی اور اعضاء و جوارح بھی) جس کی تفصیل آگے معارج

کے ضمن میں آتی ہے) اور سب (مکلفین) میں (حسب اعمال) ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جاوے گا اور

ان پر نظر نہ ہوگا (کہ کوئی نیک عمل جو بشریۃً واجب ہو اور چھپا لیا جائے یا کوئی بد عمل بڑھا دیا جاوے)

اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جاوے گا (اعمال نیک میں بدلہ کے پورا ہونے سے

مقصود کمی کی نفی ہے اور اعمال بد میں پورا ہونے سے مقصود زیادتی کی نفی ہے) اور وہ سب کے

کاموں کو خوب جانتا ہے (پس اس کو ہر ایک کے موافق جزا دیدینا کچھ مشکل نہیں) اور (جہان اُمس بدلہ

کا جو نتیجہ فیصلہ کا ہے یہ ہے کہ) جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف گروہ گروہ بنا کر (دھکے دے کر ذلت و خواری کے

ساتھ) انکے جاوے گے (گروہ گروہ اس لئے کہ اقسام و درجات کے لحاظ سے) جہاں ایک ایک طرح کے کفار کا

ایک ایک گروہ ہوگا) یہاں تک کہ جب دوروزہ کے پاس پہنچیں گے تو (اس وقت) ان کے دروازے کھول

دیئے جاوے گے اور ان سے دوروزہ کے محافظ (فرشتے) بطور سلامت کے کہیں گے کیا تمھارے پاس

تم ہی لوگوں سے (جن سے استفادہ تمھارے لئے مشکل نہ تھا) پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو تمھارے رب کی

آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو تمھارے اس دن کے پیش آئے سے ڈرایا کرتے تھے وہ کافر نہیں

کہ ان (رسول بھی آئے تھے اور انھوں نے ڈرایا بھی) لیکن عذاب کا وعدہ کافروں و بدین میں ہم بھی داخل

(ہیں) پورا ہو کر رہا (یہ اعتذار نہیں بلکہ اعتراف ہے کہ بار جو دلائل کے ہم نے کئے کیا اور کافروں کے لئے

جو عذاب موعود تھا وہ ہمارے سامنے آیا واقعی ہم مجرم ہیں) پھر ان سے کہا جاوے گا (یعنی وہ فرشتے

کہیں گے) کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو (اور) ہمیشہ اس میں رہ کر عرض (خدا کے احکام)

مکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے (پھر اس کے لیے وہ جہنم میں داخل کئے جاویں گے اور دروازے بند کر دئے جاویں گے۔ کما قال تعالیٰ اِنَّهَا تَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ لِّكَفَّارًا كَمَا لَبَسَتْ اَوْ رَاجِعًا لِّمَنْ كَفَّابَتْ سَعَتْ۔ جس کا ابتداء قریب ایاں ہے پھر اُس کے مختلف درجات ہیں (کہ گروہ گروہ ہو کر) (کہ جس مرتبہ کا تعلق ہوگا اس مرتبہ کے معنی ایک جگہ کر دئے جاویں گے اور) جنت کی طرف (خوش و لا کربندی) دروازے جاویں گے یہاں تک کہ جب اُس (جنت) کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے (پہلے سے) کھلے ہوئے ہوں گے (تاکہ ذرا بھی دیر نہ لگے اور نیز اہل اکرام کے لئے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یہاں کے لئے عادت ہے کہ پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ مَفْتُوحَةً كَذَلِكَ الْكَتَابُ) اور دلوں کے محافظ (فرشتے) ان سے (بطور اکرام و شان کے) کہیں گے کہ السلام علیکم تم مزہ میں رہو سو اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ (اس وقت اس میں داخل ہو جا دیں گے اور داخل ہو کر) کہیں گے کہ اللہ کا (لاکھ لاکھ) شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں (یعنی ہر شے کو خوب فراغت کی جگہ ملے گی خوب کھل کھیل کر چلیں پھریں، بیٹھیں اٹھیں قیام کے طور پر تو اپنی ہی جگہ میں اور سیر کے طور پر دوسرے جنتی کے درجہ میں بھی) عرض (نیک) عمل کرنے والوں کا اختیار ہے (یہ خود داخل جنت کا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو دونوں اسکان ہیں) اور (اگے) اصلاحِ اخیر فیصلہ کے اسی مضمون کو مختصر اور پر شوکت الفاظ میں بطور تھیں کے فرماتے ہیں کہ) آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ (نزد ال اجلاس لاجتاد کے وقت عرش کے گرد اگر حلقہ باندھے ہوں گے (اور) اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جاوے گا اور (اس فیصلہ کے ٹھیک ہونے پر ہر طرف سے جوش کے ساتھ بھی خروش ہوگا اور) کہا جاوے گا کہ ساری خدایاں خدا کو زیبا میں جو تمام عالم کا پروردگار ہے (جس نے) ایسا وعدہ فیصلہ کیا پھر اس نعرہ تحسین پر دوبارہ فریاد ہو جاوے گا)۔

معارف و مسائل

فَصَبِّحُوا مِنْ فِي السَّعَادَاتِ وَقَدْ نَافَى فِي الْكَمَلِ شَاءَ اللَّهُ - صَبِّحُوا كَ الْعَظَمِيِّ مَبِشُوشٍ
ہونے کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ اول بیہوش ہوجائیں گے پھر سب مر جائیں گے اور جو پہلے مر چکے ہیں انکی رومیں
بیہوش ہوجائیں گی۔ (کمالات بیان القرآن میں سورۃ النمل ومن انکثر مثله)
اَلْاَمَنُ شَاءَ اللَّهُ - میں درمنثور کی روایات کے مطابق چار فرشتے جبرئیل، میکائیل، اسرافیل

اور ملک الموت ہیں اور بعض روایات میں جلالت العرش بھی اس میں داخل ہیں۔ ان کے استثناء کا مطلب یہ ہے کہ نفع صدور کے اثر سے ان کو موت نہیں آئے گی مگر اس کے بعد ان کو بھی موت آجائے گی اور ہوائے ایک ذات حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اس وقت زندہ نہیں رہے گا۔ ابن کثیر نے بھی اسی کو انفیاء کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان سب میں بھی سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آوریگی۔ سورہ نمل میں بھی ایک آیت اسی کی مثل گذری ہے اُس میں صُورِ قَعْقَعِ کے بجائے فِرْعَکَ کا لفظ آیا ہے دہاں بھی اس کی کچھ تفصیل گذری ہے۔

وَيَجِئُكَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ - مراد یہ ہے کہ میدانِ حشر میں حساب و کتاب و کتابت و قلمت سب انبیاء بھی موجود ہوں گے اور دوسرے سب گواہ بھی حاضر ہوں گے۔ ان گواہوں میں خود انبیاء علیہم السلام بھی ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے جَمْعًا مِمَّنْ جِئَكَ مِنَ النَّبِيِّينَ - اور فرشتے بھی گواہوں میں ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے مَعَهَا سَائِرُونَ وَشَهِيدُونَ۔ اس میں سابق اور شہید سے مراد فرشتے ہونا (تفسیر درمنثور) سورہ ق میں مذکور ہے اور ان گواہوں میں اُمت محمدیہ بھی ہوگی جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ آلِهَتِ النَّاسِ اور ان گواہوں میں خود انسان کے اعضاء و جوارح بھی ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَالشَّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيدٍ۔

تَتَّبِعُوا أَمْرَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ثَلَاثَةِ مَطْلَبٍ ہے کہ اہل جنت کے لئے اپنے اپنے ممالک، محلات اور باغات تو ہونگے ہی، ان کو اختیار بھی دیا جائے گا کہ دوسرے اہل جنت کے پاس سلامتاں پہنچانے کے لئے بجائے کہیں بطرانی، انجم اور ضیاء نے مسند حسن کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر کو ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی اتنی محبت ہے کہ اپنے گھر میں جا ہوں تو آپ ہنسیا کرتے رہتا ہوں اور جب تک پھر عمارت نہ ہو جاؤں مجھے غم میں آتا ہے کہ جب میں اپنی موت یاد کرتا ہوں اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو جنت میں انبیاء کے مقامات عالیہ میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو کسی نیچے کے درجے میں ہوں گا مجھے فکر ہے کہ میں آپ کو کیسے دیکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کچھ جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل امین یہ آیت نازل ہوئے۔

[illegible]

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَثَمَانُونَ آيَةً وَتَبَعُ كُرْعَانِ

سورۃ مؤمن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچاسی آیتیں ہیں اور نو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۱ غَافِرٍ

اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو بڑا رحمت ہے غبار گناہ

الذَّاتِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ۲ ذِي الطَّلُوفِ ۲

بھٹنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا مقررہ والا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۲ إِلَهُ الْمَصِيرِ ۳ مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ

کسی کی ہنسی نہیں سونے والے اس کی طرف پھر مانا ہے وہی جھگڑنے والے اللہ کی باتوں میں

إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَا يَعْلَمُونَ ۴ تَقْلِبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۵

جو منکر ہیں سچو کو دھوکا دے یہ بات کو وہ چلتے پھرتے ہیں گھروں میں

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۶

جھوٹے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کئی فرقے ان سے پہلے

وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا وَجْعَادِلُوا

اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں اور لالچ

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۷ فَكَيْفَ

جھوٹے جھگڑنے کو اس سے ڈھکیں گے کچھ دین کو پھرنے لے ان کو پکڑ دیا (کہو) پھر کیسا ہوا

كَانَ عِقَابٍ ۵ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

میرا سزا دینا اور اسی طرح تمہارے بات تیرے رب کی مستحکم ہوئی

كَفَرُوا وَأَتَتْهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَخْهَلُونَ الْعَذَابَ

کہ یہ ہیں دروز، دالے جو لوگ اٹھارے ہیں عرش کو

وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

اور جو اس کے گرد ہیں پائی پوسنے والے اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھنے والے

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ

اور تمہارا جھٹھلنا ہے ایمان والوں کے اے پروردگار ہمارے ہر چیز سالانہ ہوئی ہے

رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا

تیری بخشش اور حسبِ پس سوغات کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری

سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۶ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ

راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَ لَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ

سنانے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کون نیک ہو ان کے باپوں میں

وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۷ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۷

اور عورتوں میں اور اولاد میں بے شک تیری ہے بڑی رحمت حکمت والا

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۸ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

اور بچا ان کو برائیوں سے اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر

رَاحِمَتُهُ ۹ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۰

مہربانی کی تونے اور یہ جو ہے بچا ہے بڑی مراد پائی

خلاصہ تفسیر

الحمد (اس کے معنی اللہ ہی کو مسلم ہیں) یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زیورست ہے

ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ امت مزارعے والا ہے، قدرت والا ہے اس کے

سود کوئی لائق عبادت نہیں اسی کے پاس اسب کو جانا ہے (پس قرآن مجید اور جو حد کی حقیقت کا مفسر ہے

کہ اس میں انکار و جدال نہ کیا جاوے مگر پھر بھی) اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں میں (یعنی قرآن میں جو توحید پر

بھی شعل ہے) وہی لوگ (ناحق کے) جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کے منکر میں (اور اس انکار کا مقتضایہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے) لیکن ماہلا سزا نہ ہونا استدراج یعنی چند روزہ ہولت دینا ہے) سوان لوگوں کا شہرہوں میں (اسنادا دمان سے دنیوی کاروبار کے لئے) چلنا پھرنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے (کہ اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اسی طرح سزا و عذاب سے بچے رہیں گے اور آرام سے رہیں گے اور آپ کے اس خطاب سے دوسروں کو سنا ناقصو وہ ہے) عرض ان پر بار و گہر ضرور ہوگی خواہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا صرت آخرت میں چنانچہ ان سے پہلے نوح (علیہ السلام) کی قوم نے اور دوسرے گروہوں نے بھی جو ان کے بعد ہوئے (جیسے عاد و ثمود وغیرہم دین حق کی) جھگڑا بھٹکا اور ہر امت (میں سے جو لوگ ایمان نہ لائے تھے انھوں) نے اپنے پیغمبر کے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا (کہ بیکار قتل کر دیں) اور ناحق کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں سو میں نے (آخر ان پر بار و گہر کی سو (دیکھو) میری طرف سے (ان کو) کسی سزا ہوئی اور (جس طرح ان کو دنیا میں سزا ہوئی) اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے پروردگار کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ (آخرت میں) دوزخی ہوں گے (یعنی یہاں بھی سزا ہوئی اور دوزخ میں بھی ہوگی) اسی طرح کفر کے سبب ان کفار حاضرین کو بھی اور دیگر اور سزا ہونے والی ہے خواہ دوزخ عالم میں یا آخرت میں۔ یہ تو حال ہے منکرین کا کہ سخت اہانت و عقوبت ہیں اور جو لوگ موحد اور مؤمن ہیں وہ ایسے مکرم ہیں کہ ملائکہ مقررین ان کے لئے دعا و استفادہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں جو کہ حسب قاعدہ یُعَلِّمُونَ تِلْكَ اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُفْلِحِينَ وہ اللہ کی طرف سے اس پر مامور ہیں کہ مؤمنین کے لئے استفادہ کیا کریں۔ اس سے مؤمنین کا محبوب خدا اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے کہ (جو فرشتے کہ عرض راہی) کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گرد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اس طرح دعا و استفادہ کیا کرتے ہیں کہ لے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت (عامہ) اور علم ہر چیز کو شامل ہے (پس اہل ایمان پر بعد اوائی رحمت ہوگی اور ان کے ایمان کا آپ کو علم بھی ہے) سوان لوگوں کو بخشد کیجئے بخشوں نے (شرک و کفر سے) آپ کو یہی ہے اور آپ کے دست پر جلتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے عذاب سے بچا دیجئے۔ لے ہمارے پروردگار اور (دوزخ سے بچا کر) ان کو دیکھ رہے ہیں کہ پیش توں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل کر دیجئے اور ان کے مال باپ اور بیویوں اور اولاد میں جو (جنت کے) لائق (یعنی مؤمن) ہوں (گو ان مؤمنین کے درجے کے نہ ہوں) ان کو بھی داخل کر دیجئے، بلاشبہ آپ زبردست حکمت والے ہیں (کہ مغفرت پر تادہ ہیں اور ہر ایک کے مناسب اس کو دہر عطا فرماتے ہیں) اور یسایاں کو دوزخ سے جو کہ عذاب اعظم سے بچانے کے لئے آپ کے دعا ہے اسی طرح یہی دعا ہے کہ ان کو (قیامت کے دن ہر طرح کی) تکالیف سے بچائیے (گو وہ مجاہد

سے غصہ ہوں جیسے میدان قیامت کی پریشانیوں اور آپ جس کو اس دن تکلیف سے بچالیں تو اس پر آپ کے بہت اجر بانی فرمائی۔ اور یہ (جو مذکور ہوا مغفرت و حفاظت عذاب اکبر و اصغر سے اور دخول جنت) بڑی کامیابی ہے (پس اپنے مؤمن بندوں کو اس سے محروم نہ رکھیے)۔

معارف و مسائل

ایہاں سے سورۃ احقاقات تک سات سو تیس — خطبہ سے شروع ہوتی ہیں ان کی سورۃ مؤمن کی خصوصیات اور نکتہ اہل و عسیرہ

و صیاح القرآن ہے (و صیاح لکھنے پر لے کہتے ہیں) مراد اس سے زینت ہے۔ اور مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ ان کو عرائس کہا جاتا ہے یعنی دلہنیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور غلاف ہوتا ہے۔ قرآن کا غلاف آل خطبہ ہیں یا فرمایا کہ حکو امیم ہیں۔ یہ سب دو تیس امام عالم ابو عبد اللہ حکیم بن سلام رحمہ اللہ نے ابن کتاب فضائل القرآن میں لکھی ہیں۔

اور حضرت عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی رکنش کے لئے جگہ کی تلاش میں نکلا۔ تو کسی ہرے بھرے میدان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اچانک آگے بڑھا تو رؤف و شات یعنی ایسے باغ و بہار کی زمین میں آگئے کامادہ سب سے زیادہ ہے ان کو دیکھ کر کہنے لگا میں تو بارش کی پہلی ہی ہرمانی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا۔ یہ تو اس سے بھی عجیب تر ہیں تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلی ہرمانی اور سرسبز کی مثال عام قرآن کی مثال ہے اور رؤف و شات و شات کی مثال قرآن میں سے آل حطیم کی مثال ہے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوں آل حطیم پر آجاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے۔

اور مسند بنار میں اپنی مسند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں آیتہ الکرسی اور سورۃ مؤمن (کی پہلی تین آیتیں) تم سے اَللّٰھُمَّ اِنِّیْھِکُمْ شَکَرٌ پڑھ لیں۔ وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے جس کی سند میں ایک راوی منکلم فیہ ہے۔ (ابن کثیر ص ۱۱۷ ج ۴)

دشمن سے حفاظت اور اذیت مذہبی میں با مسند صحیح حضرت مہلب بن ابی صفر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی کہ جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت

علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ (کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لئے) فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپہ مارا جائے تو تم حلقہ کا ٹھنڈی پڑھ لیا جس کا حامل لفظ حلقہ کے ساتھ دُعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور بعض روایات میں حلقہ کا ٹھنڈی بغیر فون کے ایسا ہے جس کا حامل یہ ہے کہ جب تم حلقہ کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلقہ دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ (ابن کثیر)

ایک عجیب واقعہ حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن زبیرؓ کے ساتھ کوفے سے پہلے حضرت المؤمن کی آیتیں (آلہ المصیبتیں) تک پڑھیں، اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید چتر پر سو کر کھڑا ہے جس کے بدن پر می کہلے ہیں۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم حلقہ الیٰ نبی کہو تو اس کے ساتھ یہ دُعا کرو، یا غافر اللہ عنک یا غفر لک یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے اور جب تم پڑھو قایل التوبہ دُعا کرو و یا قایل التوبہ یعنی توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما پھر جب پڑھو شہید العقاب توبہ دُعا کرو و یا شہید العقاب لایٰ ارحم الراحمین یعنی اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے اور جب خیر القلوب پڑھو توبہ دُعا کرو یا خیر القلوب علیٰ یحییٰ یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔

ثابت بنانی فرماتے ہیں یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جواہر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں اسکی تلاش میں بارغ کے دروازے پر آیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یعنی لباس میں یہاں سے گذرا ہے، سب نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بنانیؓ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لباس علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ (ابن کثیر)

ان آیات کی تاثیر اصلاح خلق میں اور اہل شام میں سے بڑا بارغ توی آدمی تھا اور فاروق اعظمؓ فاروق اعظم کی ایک عظیم ہدایت عملیوں کے لئے کے پاس آیا کرتا تھا کچھ عرصہ تک وہ آیا تو فاروق اعظمؓ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس کا حال نہ پوچھیے وہ تو خراب میں بدست رہنے لگا۔ فاروق اعظمؓ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو۔

من عمر بن الخطاب الی عثمان بن عفان - سلام علیک - اس کے بعد میں تمہارے لئے اُمس اندکی حمد پیش کرتا ہوں جس کے ہوا کوئی معبود نہیں وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول

لا الہ الا اللہ المصیبتیں

کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے ہوا کوئی معبود نہیں، اُمس کی طرف توفیق کر جانا ہے۔

پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظمؓ نے جس قاصد کے ہاتھ پر خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشہ سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظمؓ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب غری سے باز آگیا، تو ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔

حضرت فاروق اعظمؓ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو دوستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا پھر وسوسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لئے دُعا کرو کہ وہ توبہ کرے۔ اور تم اس کے مقابلہ شیطانی کے مددگار نہ بنو۔ یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غفر دلا کر اور دین سے دور کر دے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی (ابن کثیر)

جو لوگ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت کی خدمت انجام دینے والے ہیں ان کے لئے اس حکایت میں تنبیہ ایک عظیم الشان ہدایت ہے کہ جس شخص کی اصلاح مقصود ہو اس کے لئے خود بھی دُعا کرو پھر نہ تنہا اس کو دوستی کی طرف لاؤ۔ اشتغالِ گیزی نہ کرو کہ اس سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا بلکہ شیطان کی امداد ہوگی اور وہ اس کو اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ (اگے آیت کی تفسیر دیکھئے)۔

حلقہ - بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے مگر ائمہ متقدمین کے نزدیک یہ حروف مقطعات سب مشابہات میں سے ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لاد ہیں۔

حلقہ الیٰ نبی و قایل التوبہ - غافر اللہ عنک یعنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، اور قایل التوبہ کے معنی توبہ قبول کرنے والا، یہ لفظ الگ الگ لئے گئے اگرچہ مفہوم دونوں کا تقریباً ایک معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غافر اللہ عنک میں اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا دوسرا وصف ہے۔ (مظہری)

خیر القلوب - حلقہ کے لفظی معنی رحمت و غنا کے ہیں اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، فضل

خلاصہ تفسیر

جو لوگ کافر ہوئے (وہ جب دوزخ میں جا کر اپنے مشرک و کفر اختیار کرنے پر حسرت و افسوس کریں گے اور خود ان کو اپنے سے سخت نفرت ہوگی یہاں تک مفصلہ کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھا دیں گے۔) میرا کہ درمنثور میں حضرت حسن سے روایت ہے۔ اس وقت ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسی تم کو (اس وقت) اپنے سے نفرت ہے اس سے بڑھ کر خدا کو تم سے نفرت تھی حلیہ تم (دنیا میں) ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر (بلائے کے بعد) تم انہیں مانا کرتے تھے (مقصود اس سے ان کی حسرت و ندامت میں اور زیادتی کرنا ہے) وہ لوگ کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار! ہم جو دوبارہ زندہ ہونے لائے گا کیا کرتے تھے اب ہم کو اپنی غلطی معلوم ہوگئی۔ چنانچہ دیکھ لیا کہ آپ نے ہم کو دو مرتبہ مردہ رکھا (ایک مرتبہ پیدائش سے پہلے کہ ہم بے جان مادہ کی صورت میں تھے اور دوسری مرتبہ اس عالم میں آنے اور زندہ ہونے کے بعد متعارف موت سے مردہ ہوئے) اور دو مرتبہ زندگی دی (ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔ یہ چار حالتیں ہیں جن میں سے انکار تو صرف ایک یعنی آخرت کی زندگی کا تھا مگر باقی تین حالتوں کا ذکر اس لئے کر دیا کہ وہ یقینی تھیں اور اس اقرار کا مقصد یہ تھا کہ اب جو بھی قسم بھی پہلی تین کی طرح یقینی ہوگئی) سو ہم اپنی خطاؤں کا (جن میں اصل مرتے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار تھا) باقی سب اسی کی ذریعہ تھیں (اقرار کرتے ہیں تو کیا یہاں سے) نکلنے کی کوئی صورت ہے دُکھ میں پھر جا کر ان خطاؤں کا تدارک کر لیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا کہ تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ ہمیں رہنا ہوگا۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا (یعنی توحید کا ذکر ہوتا تھا) تو تم انکار کیا کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اس لئے فیصلہ اللہ کا (کیا ہوا) ہے جو علیشان (اور) برکے سے والا ہے (یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے علو و کبریا کے اعتبار سے یہ جرم عظیم تھا اس لئے فیصلہ میں سزا بھی عظیم ہوئی یعنی دائمی جہنم)۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
 وہی ہے تم کو دکھاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے کھارے واسطے آسمان سے روزی
 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۝۱۳ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 اور سوچ دہی کرے جو رجوع بہتار ہو سو پکارو اللہ کو خالص کر کے اس کے واسطے
 الذِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝۱۴ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو
 بزرگی اور پڑے برا مانیں منکر دہی ہے اور بچے درجوں والا مالک
 الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
 عرش کا اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں
 لِيُنْزِلَ رُوحَهُ السَّلَاقِ ۝۱۵ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى
 تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے چھپی نہ رہے گی
 عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۝۱۶ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلَّهِ الْوَاحِدِ
 الطیر ان کی کوئی چیز کس کا راج ہے اس دن اللہ کا ہے جو ایک ہے
 الْقَهَّارِ ۝۱۷ أَلْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ
 دباؤ والا آج بدل ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کیا یا بالکل ظلم
 الْيَوْمَ ط إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۸ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
 نہیں آج بیشک اللہ جلد فیصلہ والا ہے حساب اور خبر سنا دے ان کو کہ اس نزدیک
 الْأُزْلِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظُفَرٍ ۝۱۹ مَا لِلظَّالِمِينَ
 قلم والے دن کی جس وقت دل بہتہ ہیں کے گلوں کو تو وہ ڈبارے ہوں گے کوئی نہیں بگاڑ سکتا
 مِنْ حَسِيرٍ وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ ۝۲۰ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ
 دوست اور نہ سفارشی کہ جسکی بات مانی جائے وہ جانتا ہے جو رسی کی نگاہ
 وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ ۝۲۱ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ط وَالَّذِينَ
 اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے اور جن کو
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ط إِنَّ اللَّهَ هُوَ
 پکارتے ہیں اس کے سوائے نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی بے شک الطیر جو ہے
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۲۲ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
 دہی ہے سنے والا دیکھنے والا کیا وہ پھر نہیں ملک میں گھر دیکھتے

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ - ہمارے دُکھی سے مراد یہ ہے کہ میدانِ مشرکِ زمین چونکہ ایک سطحِ مستوی بنا دی جائے گی جس میں کوئی پہاڑ یا غار یا عمارت اور درخت نہ ہوگا جسکی آڑ ہو سکے اس لئے سب کچھ میدان میں سامنے ہوں گے۔

لَئِنِ الْمَلَائِكَةُ الْكَافِرُونَ - یہ کلمہ آیات مذکورہ میں یَوْمَ الدِّكَالِ کی اور یَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ کے بعد آیا ہے اور بظاہر ہے کہ یَوْمَ الدِّكَالِ ملاقات و اجتماع کا دن نغمہِ ثانیہ کے بعد ہوگا اس طرح یَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ کا واقعہ بھی اس وقت ہوگا جب نغمہِ ثانیہ کے بعد نئی زمین ایک سطحِ مستوی کی صورت بنا دی جائے گی، جس پر کوئی آڑ پہاڑ نہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ کلمہ لَئِنِ الْمَلَائِكَةُ لَآتِيَنَّ مِنْ غَمَامٍ مَاءٌ سَلِيمٌ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نغمہِ ثانیہ سے تمام خلائق کے دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ہوگا۔ اس کی تائید قرطبی نے بحوالہ انجاس ایک حدیث پیش کی ہے جو ابوالواہل نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے وہ یہ کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کئے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ اس وقت ایک منادی کہے گا ہر گناہ کو تدارک کرے گا لَئِنِ الْمَلَائِكَةُ الْكَافِرُونَ یعنی آج کے دن ملائکے اس کا ہے۔ اس پر تمام مخلوقات مؤمنین و کافرن یہ جواب دیں گے کہ لِلّٰهِ الْوَحْدَانِیَّةُ الْقَهَّارِہ - مؤمن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و لذت کی صورت میں کہیں گے اور کافر مجبور و عاجز ہوئے گی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے۔

لیکن دوسری بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد حق تعالیٰ خود اس وقت فرمائیں گے جبکہ انوارِ اولیٰ کے بعد ساری مخلوقات دنیا ہو جائیں گی اور پھر مخصوص مقرب فرشتوں - جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت کبھی موت آجادیں گے۔ اور سوائے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی نہ ہوگا اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا لَئِنِ الْمَلَائِكَةُ الْكَافِرُونَ۔ اور چونکہ اس وقت جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا تو خود ہی جواب دیں گے لِلّٰهِ الْوَحْدَانِیَّةُ الْقَهَّارِہ - حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ محمد بن کعب قرطبی کا بھی یہی قول ہے اور اس کی تائید حضرت ابوہریرہؓ اور ابن عمرؓ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو بایں ہاتھ میں اور آسمانوں کو داپٹے ہاتھ میں پھینک کر فرمائیں گے۔ اِنَّا الْمَلَائِكَةُ اِیْمَنُ الْجَبَابِرِہ وَاِیْمَنُ الْمُتَكَبِّرِہ وَاِیْمَنُ الْمَلِكِہ وَاِیْمَنُ الْمَلِكِہ ہوں آج جبابرین اور متکبرین کہاں ہیں - تفسیر درمنثور میں اس طرح کی دو روایات نقل کر کے کہا گیا ہے کہ یہ کلمہ دو مرتبہ دہرایا جائے ایک نغمہِ اولیٰ اور ثانیہ عالم کے وقت دوسرا نغمہِ ثانیہ اور تمام خلائق کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت۔ بیان القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر اس پر موقوف نہیں کہ وہی مرتبہ قرار دیا جائے بلکہ ہر جگہ ہے کہ آیات مذکورہ میں اس واقعہ کا ذکر ہر نغمہِ اولیٰ کے بعد ہوا تھا۔ اس کو اس وقت حاضر فرمیں کر کے یہ کلمہ فرمایا گیا ہو۔ واللہ اعلم

يَقْلَعُونَ عَنَّا اَشْجَارًا - (یعنی الامین المؤمنین) غائبانہ نظر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے جدا کر ایسی چیز پر نظر ڈالے جو اس کے لئے حرام اور ناجائز ہو، جیسے کسی غیر محرم پر شہوت سے نظر کرے، اور جب کسی کو دیکھے تو نظر پٹالے یا اس طرح نظر ڈالے کہ جس کو دیکھنے والے محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب چیزیں ظاہر ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۳۱

اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دیکر اور قلعہ مستند

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝۱۳۲

فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس پھر کہنے لگے - جاؤ گے جھوٹا

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا اَبْنَاءَ

پھر جب ان کے پاس لے کر سچی بات ہماری پاس سے آئے مار ڈالو جیسے

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ط وَمَا كَيْدُ

جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ اور بیعت رکھو ان کی عورتیں اور جو داؤ ہے

الْكٰفِرِیْنَ ۝۱۳۳ وَالْاِیُّہُ صٰلِحٌ ۝۱۳۴ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِیْ

مستکبروں کا سو غلطی میں اور بولا فرعون کہو کہ چھوڑو

اَقْتُلْ مُوسٰی وَلَیْكَ عَرْشُہٗ ۝۱۳۵ اِلَیَّ اَخَافُ اَنْ یُّبَدِّلَ دِیْنِکُمْ

کہ مار ڈالوں موسیٰ کو اور تیرا عرش لینے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑ دے تمہارا دین

اَوْ اَنْ یُّظْہِرَ فِی الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝۱۳۶ وَقَالَ مُوسٰی اِنِّیْ

اے بھلائے ملک میں خرابی اور کماؤ میں

عَدْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ

ہنا کے چکا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر عذر والے سے جو یقین نہ کرے حساب

الْحِسَابِ ۝۱۳۷ وَقَالَ لَخُلَّ مُؤْمِنٌ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ یٰکُمْ

کے دن کا اور بولا ایک مرد ایمان دار فرعون کے لوگوں میں جو جھوٹا تھا

اِیْمَانُہٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَّقُوْلَ رَبِّیَ اللّٰہُ وَقَدْ جَاءَکُمْ

ایمان کیا مانہ کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے میرا رب اللہ ہے اور لا تمہارے پاس کبھی

ادْعُوهُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ ۖ تَدْعُوْنَهُ
 کیا ہوا ہے بلکہ انہوں نے ان کو نکالتے ہیں اور تم بلاتے ہو جہنم کو آگ کی طرف

لَا كُفْرَ بِاللَّهِ وَأَشْرَافُ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوهُمْ
 کہہ کر جو خدا کو اللہ سے اور تم کو اللہ کے رسول سے کہہ کر جو تمہاری طرف سے اور میں نے تمہاری طرف سے

إِلَى الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُوْنَهُ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ
 اس کی طرف سے ان کے لئے دوائے کی طرف آپ ہی بلاتے ہو کہہ کر جو اس کا بلانا

دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ
 ہمیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس

وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فَسْتَدْعُونَهُ
 اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ سو آگے یاد کرو گے

مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
 جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو بے شک اللہ

بَصِيرٌ ۖ بِالْعِبَادِ ۖ قَوْلُهُ اللَّهُ سَيَبِيتُ مَا كُمْرًا وَوَحَاقًا
 نکال میں ہیں سب بندے پھر جانا ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے داؤدے جو وہ کرتے تھے اور اللہ بڑا

يَا لِفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ الْنَّارَ لِعِيسَىٰ ضُوءٌ عَلَيْهِمَا
 فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب وہ آگ ہے کہ دکھائی دیتے ہیں ان کو

عَذَابًا وَعِشْيَا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ
 صبح اور تمام اور جس دن آج ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ
 فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے احکام اور کھلی دلیل (یعنی معجزہ) دیکر فرعون اور ہامان
 فاروق کے پاس بھیجا تو ان لوگوں میں سے بعض نے یاسل کے کہا کہ (نوروزی اللہ) یہ جاؤ گے اور (اور) جہنم
 ہے (جاؤ گے) معجزہ میں کہا اور کذاب دعویٰ نبوت و احکام میں کہا۔ یہ قول فرعون، ہامان اور فاروق

تین کی طرف منسوب کیا گیا ہے مگر قارون جو بنی اسرائیل میں سے تھا اور بلعام ہر موسیٰ علیہ السلام پر
 ایمان رکھتا تھا اس کا ان کو ساتھ کرنا بظاہر مستبعد ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت بھی منافق ہو

موسیٰ علیہ السلام پر بظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہو حقیقتہً نبی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول فرعون
 و ہامان کا ہو۔ تعلیقاً تینوں کی طرف نسبت کو لکھی ہو (پھر اس کے بعد جب وہ (عام) لوگوں کے

پاس دین حق جو ہر ذریعہ سے تھا لیکر آئے (جس پر بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے) تو ان (مذکور
 لوگوں نے) بطور مشورہ کے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ (ہو کر) ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں

کو قتل کر ڈالو (تاکہ ان کی جمعیت اور قوت نہ بڑھ جائے جس سے اندیشہ زوال سلطنت کا ہے) اور
 (جو بچے عورتوں سے ایسا اندیشہ نہیں دیتے) ہمارے گھر میں خود کشاوری کے لئے ان کی ضرورت ہے

اس لئے) ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو (غرض انہوں نے موسیٰ کے غلبہ کا خطرہ محسوس کر کے
 اشداد کی یہ تدبیر کی) اور ان کا فرول کی تدبیر بعض نے اثر دہی (چنانچہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام غالب

آئے۔ بنی اسرائیل کے نوذاتیرہ لڑکیوں کے قتل کا حکم ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے
 پہلے دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی نوبت آئی اور قدرت نے

اس بچے کو خود فرعون کے گھر میں پیدا دیا۔ یہ دوسرا فیصلہ ان کے لڑکیوں کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام
 کی میلاش اور نبوت کے بعد اس وقت کا ہے جبکہ ان کے معجزات دیکھ کر آل فرعون نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ان کا

حقوق بڑھ گیا تو بنی اسرائیل کی خیر نہیں۔ پھر یہی رعایت میں نظر سے نہیں گذرا کہ اس وقت
 یہ قتل ملان کا قانون نافذ ہوا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد خود موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو ہوئی

اور فرعون نے (اہل دربار سے) کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں اور اس کو چاہیے کہ اپنے رنگ
 (مدد کے لئے) بچا رہے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ (کہیں) تمہارا دین (نہ) بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد

(نہ) پھیلادے (کہ ایک ضرر دین کا ہے اور دوسرا ضرر دنیا کا۔ اور فرعون کا یہ کہنا کہ مجھ کو چھوڑ دو یا تو اس
 وجہ سے ہے کہ اہل دربار نے شاید اس لئے قتل کی رائے نہ دی ہوگی کہ اس کو مصلحت ملے گی خلاف کہنا

ہو گا کہ عام جرم ہو گا کہ ایک بے سرو سامان شخص سے ڈر گئے اور یا یہ کہنا بطور تمویہ کے ہے کہ عام
 سننے والے یہ سمجھیں کہ اب تک ان کے قتل میں تاخیر مشیروں کے رد کے کے سبب سے ہوئی، وگرنہ واقع میں
 قتل پر خود اس کو جرات نہ تھی۔ کیونکہ دل میں تو معجزات سے یقین ہو ہی گیا تھا۔ اس لئے اس کو خطرہ
 تھا کہ ان کو قتل کیا تو کسی آسانی عذاب و بلا میں مبتلا ہو جائی گا مگر ایسے خوف کو درباریوں کے سر ڈالنے
 کے لئے ایسا کہا۔ اور اسی طرح ولیدؓ نے کہنا بھی لوگوں پر اپنی بہادر سی جلائے کے لئے ہو گا،
 اگرچہ دل اندر سے ہتھارہا ہو) اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات مثنیٰ خواہ یا ناشائستہ سنی ہو یا بلا واسطہ
 تو انہوں نے کہا میں اپنے اور تمہارے (یعنی سب کے) پروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر مردار شخص

والوں کو غلطی میں ڈالے رکھتا ہے جو بلا کسی سند کے جو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیاتوں میں جھگڑنے نکالا کرتے ہیں۔ اس (کے گھنچے) سے خدا تعالیٰ کو بڑی نفرت ہے اور مؤمنین کو بھی اور (جس طرح تمھارے دلوں پر مہر لگ رکھی ہے) اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مفرودِ عابر کے پورے طلب پر مہر کر دیتا ہے۔ (اگر اس میں صلا گنجائش حق نہیں کی نہیں رہتی۔ یہ تقریر بھی ان مؤمن بزرگ کی جو فرعون کے خاندان میں سے ہیں اور اب تک ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا اور اس تقریر سے ان بزرگ کلمات ایمان جاتا رہا، خواہ اول تقریر سے خواہ بعد کی تقریر سے یعنی یَقُولُ مَا تَقِيَّ احْذَرُكَ عَذَابُكَ كَمَا تَقِيَّ عَذَابَ الْاَحْزَابِ اور ظاہرِ قرآن اول سے بقولہ تعالیٰ وَقَدْ جَاءَكَ كُفْرُكَ مَا كَيْفَ تَكْفُرُ اور فرعون نے (جو تقریر بلا جواب مستحکم تو اس مؤمن کو کچھ جواب دے نہ سکا۔ اپنی جہالتِ قدیم پر بڑے خود غمت قائم کرنے کے لئے ایمان سے کہا لئے ایمان میرے لئے ایک بلند عمارت بنواؤ (میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا) شاید میں آسمان پر جا سکے اور میں ایک پہنچ جاؤں پھر وہاں جا کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں اور میں تو موسیٰ کو (اس کے دعویٰ میں) چھوٹا سمجھتا ہوں (اگے فرعون کی مزید کداری کا ذکر ہے) اور اسی طرح فرعون کی (اور) بدکرداریاں (بھی) اس کو تسخیر معلوم ہوئی تھیں اور (مسیدہ) رستہ سے رک گیا اور (موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں بڑی بڑی تدبیریں کیں مگر) فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی (کسی میں کامیاب نہ ہوا) اور اس مؤمن نے (جب دیکھا کہ فرعون سے کوئی معقول جواب نہیں بن پڑا تو پھر گور) کہا کہ اے بھائیو تم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاؤں (یعنی فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تمھیں مسیبل الرشاد کی طرف ہدایت کرتا ہوں اس کا جیسا ہوا راستہ ہرگز مسیبل الرشاد یعنی ہدایت کا راستہ نہیں بلکہ مسیبل الرشاد یا سیرا بتلایا ہوا راستہ ہے) لئے بھائیو یہ دنیوی زندگی محض چند روزہ ہے اور (اصل) تمھارے کا مقام تو آخرت ہے (جہاں بدلہ دینے کا یہ قانون ہے کہ) جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو برابر سزا برہی بدلہ ملتا ہے اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مؤمن ہو ایسے لوگ جنت میں جاویں گے (اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا اور) اس تقریر کے وقت اس مؤمن آل فرعون کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں اور بجائے میری بات ماننے کے جھگڑ رہی اپنے طریق کفر کی طرف بلاتا رہے ہیں، اس لئے یہ بھی کہا کہ) اے میرے بھائیو یہ کیا بات ہے کہ میں تو تم کو (طریقِ نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم جھگڑ (طریق) و درج کی طرف بلائے ہو (یعنی) تم مجھ کو اس بات کی طرف بلائے ہو کہ (معاذ اللہ) میں خدا کے ساتھ کفر کر دوں اور ایسی چیز کو اس کا سا بھی بناؤں جس کو اس کا بھی نہ ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں اور میں تم کو خدا سے زبردست خطاب بخش کی طرف بلاتا ہوں (یعنی بات ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کی طرف مجھ کو بلائے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں (کبھی دنیوی

عبادت کے لئے) پکارے جانے کے لائق ہے اور نہ (دفعِ عذاب کے لئے) آخرت ہی میں اور (یقینی بات ہے کہ) ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے اور (یقینی بات ہے کہ) جو لوگ دائرو (عبودیت) سے نکل رہے ہیں (جیسے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے) وہ سب دوزخی ہوں گے سو اب تو میرا کہنا تمھارے حق کو نہیں لگتا (مگر) اگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے اور (جو کہ) اس مؤمن کو یہ احتمال پہلے سے ہے کہ یہ لوگ اس نصیحت پر میرے خلاف ہو جائیں اور تکلیف پہنچائیں اور ممکن ہے کہ اس وقت کچھ آثارِ عداوت دھمکی کے بھی ان کی طرف سے سامنے آئے ہوں اس لئے یہ بھی کہا کہ) میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوں، خدا تعالیٰ سب بندوں کا (خود) نکلان ہے (میں تم سے بالکل نہیں ڈرتا) پھر خدا تعالیٰ نے اس (مؤمن) کو ان کی مضرت دیکھ کر سے محفوظ رکھا (چنانچہ وہ ان کی ایذاؤں سے محفوظ رہا اور حضرت تھامہ کے قول کے مطابق اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عرق سے نجات ہوئی (وذا ان الذر المنثور) اور فرعون والوں پر دمع فرعون کے تکلیف دینے والا عذاب نازل ہوا (جس کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ (بزرگ) میں) جمع شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں (اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے روز اس میں داخل ہو گے) اور جس روز قیامت قائم ہوگی (حکم ہوگا) کہ فرعون والوں کو (مع فرعون کے) نہایت سخت عذاب میں داخل کر دو۔

معارف و مسائل

اور یہاں جو مسکین توحید و رسالت کی دعوت و تہدید کے ضمن میں کفار کا خلاف و عداوت مذکور رہا ہے جس سے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و ملال ہوتا تھا۔ آپ کی تسلی کے لئے مذکور القدر تقریباً دورِ کرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصہ میں ایک طویل مکالمہ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا ہے جو خود آل فرعون میں ہوئے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ مگر مصلحت اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپا رکھا تھا۔ اس مکالمہ کے وقت اس کا ایمان کا بھی حتمی اعلان ہو گیا۔

اس تفسیر میں سے مقالہ اور سجدی اور حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے اس وقت جبکہ قبلی کے نقل کے واقع میں اس کے قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ دربار فرعون میں ہو رہا تھا تو یہی شہرہ کنارے سے دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیکر مشورہ دیا کہ میرے بار چلے جائیں، جس کا واقعہ سورہ القصص میں حق تعالیٰ نے بیان

موسیٰ
آل فرعون

موسیٰ علیہ السلام اور یونس آل فرعون کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ہر شخص کے قلب پر جو منکبہ اور جبار ہو (منکبہ بیکسر کنویرالا اور جبار کے معنی ظالم قاتل) جس کا خیر نہ ہوتا ہے کہ اس میں ذنبا یمان داخل نہیں ہوتا اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ ایک قرأت میں منکبہ اور جبار کو قلب کی صفت قرار دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام خلاق نامحال کا منبع اور سرچشمہ قلب ہی ہے، ہر اچھا بُرا عمل قلب ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت لاکھڑا (یعنی دل) ایسا ہے جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ (قرطبی)۔

وَقَالَ رُوَيْدُ بْنُ قَوْثَانَ سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْهُ لِيَصْرَحَ لِي بِمَا كَانَ - مَرَجَّحَ كَيْفَ كَانَ بِلَنْدِ تَغْيِيرِ كَيْفَ هِيَ نَظَرًا بِهَذَا
یہ ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر ہامان کو حکم دیا کہ ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تک چلی جائے
جس پر جا کر میں خدا کو جہانک کر دیکھ لوں۔ یہ احمقانہ خیال جو کوئی ادنیٰ سمجھ کا آدمی بھی نہیں کر سکتا
سلطنت مصر کے مالک فرعون کا یا تو واقعی ہے جو اس کی انتہائی بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہے اور
وزیر نے اگر اس کی تعمیل کی تو وزیر سے چئین شہر بار سے چئین کا مصداق ہے۔ مگر کسی بھی دانی
ملک سے ایسے احمقانہ تصور کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ
تو وہ بھی جانتا تھا کہ کسی بلند تعمیر نے وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اپنے لوگوں کو بروقت بتانے
اور دکھانے کے لئے یہ حرکت کی تھی۔ پھر کسی صحیح اور قوی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ایسا کوئی
عمل عالیشان بلند تعمیر ہوایا نہیں۔ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ یہ بلند تعمیر کرائی گئی تھی جو بلندی پر پہنچنے
پی منہدم ہو گئی۔

فہار العلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب رح کے شاگرد و خاص میرے والد ماجد مولانا محمد حسین صاحب نے اپنے استاد و موصوف سے نقل کر کے فرمایا کہ اس قسم بلند کے منہدم ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی عذاب آیا ہو بلکہ ہر تعمیر کی بلندی اُس کی بنیادوں کے تحمل پر موقوف ہوتی ہے اس لئے کتنی بھی گہری بنیاد رکھی ہو مگر ایک حد تک ہی گہری ہوگی جب اس کے اوپر تعمیر چڑھتا ہی چلا گیا تو لازم تھا کہ جب اس کی بنیادوں کے تحمل سے زیادہ ہو جائے تو منہدم ہو جائے اس سے فرعون و ہامان کی دوسری بے وقوفی نہایت ہوئی۔ و اللہ اعلم

فَسَمِعَ كُرُوءُكَ مَا أَقُولُ لَكَ وَأَكْتُفِيكَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ -
یہ مومن آلِ فرعون کا آخری کلام ہے جو اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کے سلسلے میں کیا گیا جس میں
اظہار ہے کہ آج تو میری بات نہیں مانتے مگر جب عذاب نہیں آپکرتے گا تو اس وقت تم کو میری
بات یاد آئے گی۔ مگر اس وقت کیا وہ آنا ہے کارہو گا۔ اور اب جبکہ اس طویل مکالمہ اور نصیحت و

و دعوت کے ذریعہ اس مومن آلِ فرعون کا ایمان ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو نکرہ ہوئی کہ اب یہ لوگ ان کے درپے ہوں گے اس لئے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ وہ اپنے بندوں کا حکمران و محافظ ہے۔ امام تفسیر مقاتلؒ نے فرمایا کہ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے درپے ہوئی تو یہ پہاڑ کی طرف بھاگ نکلے۔ اور ان کی گرفت میں نہ آ سکے جس کا ذکر انجیل آیت میں اس طرح آیا ہے۔

گوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی تہذیبوں کے شر سے بچا لیا مگر خود قوم فرعون سخت فاسق
 پہنچی گئی۔ مرنے والے مومن آل فرعون کو دنیا میں اول قرآن فرعون کی ان کے حلال
 تہذیبوں سے بچا جس کی تفصیل قرآن میں مذکور نہیں۔ مگر الفاظ قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے
 کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لئے قوم فرعون نے بہت سی تہذیبوں کی تعلیم اور
 جب پھر قوم فرعون غرق ہوئی تو اس بندہ مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی
 گئی، اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے۔

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آل فرعون کی رومیں سیاہ برندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانا یہ ہے۔

اور مصعبین میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں مصعب و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں تیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچانا ہے اور یہ مقام دکھلا کر روزانہ اس سے کہاجاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے۔ اگر شیخوں اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت میں اس کو دکھلا جائے گا اور اہل بہشت میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم میں اس کو دکھلایا جائے گا۔

عذاب قبر

وَإِذْ يَتَحَايَوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ

اور جب آپس میں جھگڑائیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور

لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ۖ هَلْ

غزور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع پھر کچھ تم

أَنْتُمْ مُّعْتَوُونَ عَنَّْا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ

ہم پر سے اٹھاو گے حصہ آگ کا

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ۖ

کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سب ہی بڑے ہوئے ہیں یہاں

إِنَّ اللَّهَ فَتَدْحَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ

بیشک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ

اور کہیں گے جو لوگ بڑے ہیں آگ میں دوزخ کے دارو عزوں کو

ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّْا يَوْمًا

مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن

مِّنَ الْعَذَابِ ۖ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ

تھوڑا عذاب وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس

رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا أَفَادْعُوا

تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو

وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ

اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکانا

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی پیش نظر رکھنے کے قابل ہے) جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑائیں گے تو ادنیٰ درجہ کے لوگ (یعنی تابعین) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی متبرکین جن کا وہ دنیا میں اتباع کیا کرتے تھے) کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جزا طلب سکتے ہو (یعنی جب دنیا میں تم نے ہمیں اپنا تابع اور پیرو بنا رکھا تھا تو آج تمہیں ہماری مدد کرنا چاہیے) وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں (یعنی ہم اپنا ہی عذاب کم نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے) اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں کے درمیان (تعلقی) فیصلہ کر چکا (اب اس کے خلاف کرنے کی کس کو مجال ہے) اور (اس کے بعد) جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے (یعنی بڑے اور چھوٹے تابع اور متبرکین سب مل کر) جہنم کے موکل فرشتوں سے (درخواست کے طور پر) کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے (یعنی عذاب کے بالکل مٹ جانے یا کم کرنے کے لئے کہ ہوجانے کی امید تو نہیں، کم از کم ایک روز کی تو کچھ چھٹی مل جائیگا کرے) فرشتے کہیں گے کہ (یہ بلاؤ) کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آئے رہے (اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے تھے) دوزخی کہیں گے ہاں آئے تو رہے تھے (مگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا حتیٰ کہ کجاء تاذیٰ یوفیٰ فلکنا) فرشتے کہیں گے تو پھر (ہم تمہارے لئے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ کافروں کے لئے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے) تم ہی (اگر جی چاہے تو خود دعا کرو) اور تمہاری دعا کا بھی کچھ نتیجہ نہ ہوگا کیونکہ کافروں کی دعا (آخرت میں) محض بے اثر ہے (کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتی اور ایمان کا موقع دنیا ہی تھا وہ تم کھو چکے اور یہ جو کہا کہ آخرت میں اس سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کافروں کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے جیسا کہ سب سے بڑے کافر ابلیس کی سب سے بڑی دعا قیامت تک زندہ رہنے کی قبول کر لی گئی)۔

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

یَوْمَ یَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿۵﴾ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ الظَّالِمِیْنَ مَعٰذِرُهُمْ

وَلَهُمُ الْعَذٰبُ وَكَهْمُ سُوءِ الدَّارِ ﴿۶﴾ وَلَقَدْ اَتٰکَ

مُؤَسِّی الْهُدٰی وَاَوْثَرُ نَابِغِیْ اِسْرَآءِیْلَ الْکِتٰبِ ﴿۷﴾

هُدٰی وَّذِکْرٰی لِاَوَّلِ الْاَنْبِیَآءِ ﴿۸﴾ فَاصْبِرْ اِلٰی

وَعَدِ اللّٰهِ حَقًّا وَّاسْتَغْفِرْ لِدُنْیَکَ وَبَیِّنِ بِحَمْدِ

رَبِّکَ بِالْعِشْرِ وَالْاِیَّامِ ﴿۹﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ

فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ یَغْیِرُ سُلْطٰنِ اٰتِهِمْ اِنِ فِیْ صُدُوْرِهِمْ

الْاَکْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِیْهِ ؕ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ

السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ﴿۱۰﴾ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْکَبِیْرُ

مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۱﴾

وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ ؕ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَلَا تُسِئْ فِیْ اَمَّا تِنَا تَدَّکُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار تم بہت کم سوچ کرتے ہو

اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَبِیْہُ اَلَا رَیْبَ فِیْہَا وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ

لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَقَالَ رَبُّکُمْ اِذْ دَعَوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنِ

الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیِّئُ مُخَلَوْنَ ﴿۱۴﴾ اَخْرَجْنٰ

کَافِرًا مِّنْ اَرْضِکَ اِذْ یَقُولُ اِنِّیْ سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۱۵﴾ اِنِّیْ

اَسْأَلُکَ بِرَبِّکَ اِنِّیْ سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۱۶﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ

بِیَوْمِکَ اِنِّیْ سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۱۷﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ

اِنِّیْ سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۱۸﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۱۹﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۰﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۱﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۲﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۳﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۴﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

سَیِّئٌ مُّخَلَوٌ ﴿۲۵﴾ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِیَوْمِکَ اِنِّیْ

خلاصہ تفسیر

ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں (جلیسا اوپر
موسلی علیہ السلام کے قہقہے سے معلوم ہوا) اور اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے (فرشتے جو کہ نامہ
احمال لکھتے تھے اور قیامت کے روز اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے عمل تبلیغ کیا اور کفار نے
عمل تکذیب بغرض وہ فرشتے گواہی کے لئے کھڑے ہوں گے اور اس سے قیامت کا دن ہے وہاں کی
مدد کا حال ابھی کفار کے معذرت کا انتظار ہونے سے معلوم ہو چکا ہے، آگے اس دن کا بیان ہے (یعنی
جس دن کفاروں (یعنی کافروں) کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دیگی (یعنی اول تو کوئی معتد بہ معذرت
نہ ہوگی اور اگر کچھ حرکت مذہبی کی طرح ہوئی تو وہ نافع نہ ہوگی) اور ان کے لئے لعنت ہوگی اور ان
کے لئے اس عالم میں خرابی ہوگی پس اس طرح آپ اور آپ کے اتباع بھی معذور ہوں گے اور مخالفین
ذلیل و متہور ہوں گے تو آپ تسلی رکھئے) اور (آپ کے قبل) ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ
(یعنی تورات) دے چکے ہیں اور (پھر) ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت
(کی کتاب) تھی اہل عقل و سلیم کے لئے (تخلات بے عقلوں کے کہ وہ اس سے منتفع نہ ہوئے) اسی طرح
مثل موسیٰ علیہ السلام کے آپ بھی صاحب رسالت و صاحب وحی ہیں اور اسی طرح مثل بنی اسرائیل
کے آپ کے متبعین آپ کی کتاب کی خدمت کریں گے اور جیسے ان میں اہل عقل تصدیق کرنے والے
اور متبع تھے اور بے عقل لوگ منکر و مخالف اسی طرح آپ کی امت میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں
ستو (اس سے بھی) آپ (تسلی حاصل کیجئے) اور کفار کی اینٹوں پر (صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ (جس
کا اور پر لٹکتا ہے) ان میں ذکر ہوا ہے بالکل سچا ہے اور اگر کسی کمال جبر میں کچھ کمی ہوگی جو جو حسب
قواعد شرعیہ واقع میں تو گناہ نہیں، مگر آپ کے مرتبہ عالی کے اعتبار سے وجوب تدارک میں مثل
گناہ ہی کے ہے اس کا تدارک کیجئے وہ تدارک یہ ہے کہ اپنے (اُس) گناہ کی (جس کو مجازاً آپ کی

شان مالی کے اعتبار سے گناہ کہہ دیا گیا ہے) معافی مانگیے اور (ایسے شخص میں لگے رہے کہ تمہیں دوزخ کرنے والی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ ہو وہ شخص یہ ہے کہ) شام اور صبح (یعنی علی الاطلاق) اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیں اور مضمون تو آپ کی تسلی کے متعلق ہو گیا، آگے منکرین و مجاہدین پر توجہ اور رد ہے (یعنی) جو لوگ بلا کسی سند کے کہ ان کے پاس موجود ہو، خدا کی آیتوں میں ہلکے نہ نکال کر دیتے ہیں (ان کو کوئی وجہ اشتیاء کی نہیں ہے کہ وہ جہاں کا سبب ہو بلکہ) ان کے دلوں میں (کڑی بڑائی) (ہی بڑائی) ہے کہ وہ اس تک بھی پہنچنے والے نہیں (اور وہ بڑائی سبب جہاں کا ہے کیونکہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں) ابتداء سے عار آتا ہے وہ خود اور دوسروں ہی کو اپنا تابع بنانے کی کوشش رکھتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بڑائی نصیب نہ ہوگی بلکہ جلد ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ چنانچہ یہ رؤفیرہ میں مسلمانوں سے مغلوب ہوئے) تو (جب یہ خود بڑائی چاہتے ہیں تو آپ سے حسد و عداوت سب کچھ کریں گے لیکن) آپ (اندیشہ نہ کیجئے بلکہ ان کے شر سے) اللہ کی پناہ مانگئے رہیے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا (تو وہ اپنی صفات کمال سے اپنی پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کو محفوظ رکھے گا یہ جہاں تو آپ کو رسول مانتے ہیں تھا۔ آگے ان کا جہاں قیامت کے متعلق مع روزِ مذکور ہے یعنی وہ لوگ جو آدمیوں کے دوبارہ پیدا ہونے کے ممکن ہیں بڑے کم عقل ہیں) اس واسطے کہ) بالیقین آسمانوں اور زمین کا (ابتداء) پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے (جب بڑے کام پر قدرت ثابت ہوگئی تو چھوٹے پر بدرجہ اولیٰ ثابت ہے اور یہ دلیل قوت کے لئے کافی شافی ہے) لیکن اکثر آدمی (اتنی بات) نہیں سمجھتے (کیونکہ وہ غور ہی نہیں کرتے اور جیسے ایسے بھی ہیں جو غور ہی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں) اس طرح قرآن کو سننے والوں کی دو قسم ہو گئیں، ایک اس کو سمجھنے اور ماننے والے یہ صاحب بعصرت اور صاحب بیان ہیں۔ دوسرے نہ سمجھنے اور نہ ماننے والے یہ مثل نابینا اور بھلے کے ہیں) اور (ان دونوں قسموں کے آدمی یعنی ایک) بیٹا (دوسرا) نابینا اور (ایک) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے اور (دوسرے) بدکار باہم برابر نہیں ہوتے (اس میں آپ کی تسلی بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، سب کیسے سمجھنے لگیں اور منکرین پر عذاب قیامت کی وعید بھی ہے کہ ہم سب کو برابر نہ رکھیں گے۔ آگے منکرین کو بھی ان لوگوں کو جو مثل نابینا کے اور بھلے ہیں بطور التفات کے زجر ہے فرمانے میں کہ) تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو (ورنہ اگلی اور بدعمل نہ ہوتے۔ اور قیامت کے متعلق جہاں کا جواب دیکھا آگے اس کے واقع ہونے کی خبر دیتے ہیں کہ) قیامت تو ضرور آئے گی اور سبھی اس (کے آئے) میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں مگر اکثر لوگ (جو بے عدم تدبیر فی الدلائل کے ہیں) نہیں مانتے اور (ایک جہاں ان کا توحید میں تھا کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے

آگے اس کے متعلق کلام ہے یعنی) تمہارے پروردگار نے فرمادیا ہے کہ انھیں لوگوں کو حجاج کے لئے مت بکارو بلکہ تمہارے بکارو میں (باستثناء نامناسب معوض کے) تمہاری (ہر) درخواست قبول کرلوں گا (وہاں کے متعلق آیت قرآنی فیکشف ما کن تحت کفوف الیہ ان شکمہ کا یہی مطلب ہے کہ نامناسب درخواست و دعا کو رد کر دیا جاوے گا) جو لوگ (صرف) میری عبادت سے (جسمیں) مجھ سے دعا مانگنا بھی داخل ہے) سہرا بی کرتے ہیں (اور غیر لوگوں کو بکار لے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ توحید سے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں) وہ عنقریب (مکے تھے) ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

معارف و مسائل

اِنَّا لَنَنصُرُ مَن دُكِّرْنَا اَلَّذِيْنَ يَتَّقِ اَللّٰهَ يَكُنِ اَلْحَيُّوۃُ اَلْاٰخِرَةُ — اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور مؤمنین کی مدد کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور ظاہر ہے کہ یہ مدد بقابلہ بنو افغین اور امداد کے مقصود ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کے متعلق تو اس کا وقوع ظاہر ہے مگر بعض انبیاء علیہم السلام جیسے عیسیٰ و زکریا و عیسیٰ علیہم السلام جن کو دشمنوں نے شہید کر دیا یا جن کو وطن چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق مشہور ہو سکتا ہے۔

ابن کثیر رحمہ اللہ ابن جریر اس کا جواب دیا ہے کہ آیت میں نصرت سے مراد انصار اور دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ خواہ ان کی موجودگی میں مانگے یا انھوں سے یا ان کی وفات کے بعد۔

یعنی تمام انبیاء و مؤمنین پر بلا کسی استثناء کے صادق ہیں، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا پھر وہ کیسے کیسے عذابوں میں گرفتار کر کے رسوا کئے گئے، اس سے تاریخ تبریز ہے حضرت عیسیٰ، زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے مخالفوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنھوں نے ان کو ذلیل و خوار کر کے قتل کیا۔ مرد و کو انھوں نے کیسے عذاب میں پکڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے روم کو مسلط کر دیا۔ جنھوں نے ان کو ذلیل و خوار کیا اور پھر قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں پر غالب فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں زیر کیا ان کے سرخس سردار مارے گئے۔ کچھ قید کر کے لائے گئے، باقی ماندہ فتح مکہ میں گرفتار کر کے لائے گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ آپ کا علم دنیا میں بلند ہوا اور ہر سب ادیان پر

غالب آیا، پورے جزیرۃ العرب پر آپ کے زمانے میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔
 يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ آذَانُ سَمَاعٍ - یعنی جس دن کھڑے ہوں گے گواہ، مراد یوم قیامت ہے، دلوں کو
 انبیاء و مومنین کے لئے نصرت الہیہ خصوصی ظہور ہوگا۔

لَا تَفِي مَصَلٰةٌ وَّيَا هَٰذَا الْاَكْبَرُ تَنَٰهَوْا عَنِ الْعُنَيْنِ - یعنی یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر
 کسی حجت و دلیل کے جدال کرتے ہیں، اور مقصد دراصل اس دین سے انکار کرنا ہے جس کا سبب انکے
 سوا کچھ نہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اپنی بے دلتی سے یوں سمجھتے ہوئے
 ہیں کہ یہ بڑائی ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنے سے حاصل ہے، اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے، تو
 ہماری یہ ریاست و اقتدار نہ رہے گا۔ قرآن کریم نے فرمادیا کہ تَنَٰهَوْا عَنِ الْعُنَيْنِ یعنی یہ اپنی
 موعود بڑائی عنفیت اور ریاست کو اسلام لائے بغیر نہ پاسکیں گے۔ البتہ اسلام لے آئے تو عزت و
 عظمت ان کے ساتھ ہوتی۔ (قرطبی)

وَقَالِ تَرٰى مِثْلَكُمْ اَوْ هٰؤُلَاءِ اَشْبٰهَ لَكُمْ لَوْلَا اَلَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ كَيْفَ يَكْفِيْكُمْ ذٰلِكَ عَنِ عِبَادَتِيْ
 فَتَعٰلٰی تَسْأَلُوْنِیْ جَعَلْتُمْ دَاخِرَتِیْ

وَمَا كِی حَقِیْقَتِیْ اور اُس کے
 پکارنے میں ہوتا ہے۔ کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ یہ آیت
 اُمت محمد کو کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسکی
 قبولیت کا وعدہ کیا گیا۔ اور جو دعا مانگے اس کے لئے عذاب کی وعید آئی ہے۔

حضرت قتادہؓ نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاءؑ کی تھی،
 کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا۔ اُمت محمدؐ کی یہ
 خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام اُمت کے لئے عام کر دیا گیا۔ (ابن کثیر)
 حضرت نعمان بن بشیرؓ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ کَاھُو الْعِبَادَةِ - یعنی دعا و عبادت ہی ہے اور پھر آپ نے استدلال
 میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لَوْلَا الَّذِيْنَ يَنْتَظِرُ كَيْفَ يَكْفِيْكُمْ ذٰلِكَ عَنِ عِبَادَتِيْ

(رواہ امام احمد و الترمذی و ابوداؤد وغیرہ۔ ابن کثیر)
 تفسیر منظر میں ہے کہ جملہ اِنَّ اللّٰهَ کَاھُو الْعِبَادَةِ میں بقاعدہ عربیت (تقریباً) اسند
 علی المسند الیہ) یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعا و عبادت ہی کا نام ہے یعنی ہر دعا و عبادت ہی ہے
 اور (تقریباً) اسند الیہ میں المسند کے طور پر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت ہی دعا ہے۔ یہاں دونوں احتمال
 ہیں۔ اور مراد یہاں یہ ہے کہ دعا اور عبادت اگرچہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں مگر حقائق

کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں کہ ہر دعا و عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی
 کے سامنے انتہائی تذللی اختیار کرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے دلوں
 کے لئے مانگنا ہی تذللی طرزِ انداز ہے جو مفہوم عبادت کا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کا ماحول بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت
 اور رحمت اور دینا اور آخرت کی غایت مانگنا ہے۔ اسی لئے ایک حدیث قدسیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثناء میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے اس
 اُس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ (یعنی اُس کی حاجت پوری کر دوں گا)۔ (رواہ ابن جریر)
 فی النہایہ) اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: مَنْ شَغَلَہُ الْقَوَاتِ عَنْ
 ذِکْرِیْ وَ مَسْئَلَتِیْ اعْطٰیْتَهُ الْفَضْلَ مَا اعْطٰی السَّائِلِیْنَ - یعنی جو شخص تلاوت قرآن میں
 اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ
 مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا
 کا فائدہ ہے۔

اور عرفات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں میری
 دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی دعا (یہ تلمذ ہے) اَللّٰھُمَّ اِنّٰی اَسْأَلُکَ لَا شَرَّ لَکَ
 لَہُ الْاَلٰفُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ وَ لَکَ الْحَمْدُ
 اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دعا فرمایا ہے، اور اس آیت میں عبادت مجھے دعا کے
 ترک کرنے والوں کو جو جہنم کی وعید ملی گئی ہے وہ بصورت استنکار ہے یعنی جو شخص بطور استنکار
 کے اپنے آپ کو دعا دے سنتی سمجھ کر دعا چھوڑے یہ علامت کفر کی ہے اس لئے وعید جہنم کا استحقاق
 ہوا۔ درہن فی لغت عام و خاص فرمنا واجب نہیں، اُن کے ترک سے کوئی گناہ نہیں۔ البتہ باجماع
 علماء مستحب اور افضل ہے۔ (منظر ہی) اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہے۔

حَدِیْث ۱: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے
 فضائل دُعا زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ حاکم عن ابن ہریرہ)۔

حَدِیْث ۲: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَللّٰھُمَّ اِنّٰی اَسْأَلُکَ الْعِبَادَةَ - یعنی دعا
 عبادت کا معنی ہے۔ (ترمذی عن انس بن مالک)

حَدِیْث ۳: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل ماننا کرو،
 کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سمجھتی کے
 وقت آدمی فراموشی کا انتظار کرے۔ (ترمذی عن ابن مسعود وغیرہ)۔

حَدِیْث ۴: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال

ہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ (ترمذی - ابن حبان - حاکم)۔

ان سب روایات کو تفسیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا کہ دوا مذکورہ والے پر غضب الہی کی وعید اس صورت میں ہے کہ نہ ملنا کثیر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر جو جیسا کہ آیت مذکورہ لَاتُكْفِيَنَّ كَيْفًا كَيْفًا کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے۔

حدیث ثبت ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا سے عاجز نہ ہو کیونکہ دوا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ (ابن حبان - حاکم بن النسائی)۔

حدیث ثبت ۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوا دوسن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ (حاکم بن المستدرک عن ابی ہریرہ رضی)۔

حدیث ثبت ۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کیلئے دوا کے دنانے کھول دیئے گئے ہوں کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دوا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اُس سے عافیت کا سوال کرے۔ (ترمذی - حاکم بن عمر رضی)۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں ہمارے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔

مسئلہ ۱۔ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دوا مانگنا حرام ہے وہ دوا اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہوتی۔ (کافی الحدیث عن ابی سعید الخدری رضی)۔

آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دوا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے قبولیت دوا کا وعدہ مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دوا مانگی وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی دوا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بشرطیکہ اُس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دوا نہ ہو اور قبول فرمائے کی عین صورت میں سے کوئی صورت ہوتی ہے ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کی آخرت کا کوئی اجر و ثواب دیدیا گیا۔ تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو دہلی نگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ مل گئی۔ (مسند احمد - مظہری)۔

آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دوا کی مشرطہ لفظ دوا کی مشرطہ نہیں ہے۔ کافر کی دوا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان کی دوا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہوگئی۔ دوا کے لئے کوئی وقت شرط نہ طہارت اور نہ با وضو نہ شرط ہے۔ مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو مانع قبولیت فرمایا ہے۔ ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت مسخر کرتے اور آسمان کی طرف دوا کے لئے اٹھتا تھا جتنے میں اور یا رب

یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی غذا دینی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی۔ (رداء مسلم)۔

اسی طرح غفلت والے پر ہوائی کے ساتھ بغیر دھیان دئے دوا کے کلمات بڑھیں تو حدیث میں اس کے معنی بھی آیا ہے کہ ایسی دوا بھی قبول نہیں ہوتی۔ (ترمذی عن ابی ہریرہ رضی)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَيْلَ لِتَكُونُوا فِيهِ وَالْأَنْهَارُ مُبْصِرًا

اللہ ہے جس نے بنایا تمھارے واسطے رات کو کراں میں چہن پیکر اور دن بنایا دیکھنے کو

إِنَّ اللَّهَ كَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ

اللہ کو فضل والا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ

لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

حق نہیں مانتے وہ اللہ ہے رب تمھارا ہر چیز بنانے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِ تَوَفَّكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ

سوائے ہندگی نہیں اسلئے سوائے اللہ کے پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ

كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

اللہ کی باتوں سے منکر ہونے کو کہتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا تمھارے

لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ

لئے زمین کو ٹھہرانے کی جگہ اور آسمان کو عمارت اور صورت بنائی تمھاری قراچی

صُورَكُمْ وَرَافَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ

بنائیں صورتیں تمھاری اور درازی دی تم کو مستحسین چیزوں سے وہ اللہ ہے رب تمھارا

فَتَلَبَّوْا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۴﴾ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب عالمی جہان کا وہ ہے زندہ رہنے والا کسی کی بندگی نہیں اُس کے

فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

سوائے سو اس کو پکارو دھارن کر کے اس کی بندگی سب بخوبی اللہ کو جو رب ہے

الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ

سارے جہان کا کہہ کر تمھو کو منع کر دیا کہ پوجوں ان کو جن کو تم پجاتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْيَقِينُ مِنْ رَبِّي فَأُوتِرْتُ

سوائے اللہ کے جب یقین میرے پاس نکلی نشانیاں میرے رب سے اور مجھ کو حکم ہوا

أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۹﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

کہ ملائکہ دہنوں جہان کے پروردگار کا وہی ہے جس نے بنایا تم کو

ثَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

خاک سے پھر لانی کی نطفہ سے پھر خون کے ہوئے سے پھر تم کو نکالتا ہے

طِفْلًا ثُمَّ لَتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَكُمْ نُفُوسٌ شُيُوعًا

بچہ پھر جب تک کہ پہنچو اپنے پورے زور کو پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے

وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَى مِنْ قَبْلُ وَلَتَبْلُغُوا أَجَلَ مَسْمُومٍ وَ

اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے اور جب تک کہ پہنچو بلوغت کے اور

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا

تا کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں سے

ان عرول سے یعنی جوانی اور بوڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتا ہے (یہ تو سب کا الگ الگ حال ہوا کہ کوئی

جوان ہو کوئی نہ ہو کوئی بوڑھا ہو کوئی نہ ہو) اور (یہ امر انکسار سب میں مشترک ہے کہ تم میں سے

ہر ایک کو ایک خاص عمر دیتا ہے) تاکہ تم سب (اپنے اپنے) وقت مقررہ (مقررہ) تک پہنچ جاؤ (پس یہ

امر کلی ہے اور جزئیات مختلف سب اسی کلی کے بنی ہیں) اور (یہ سب کچھ اس لئے لایا گیا کہ تم لوگ

ان امور میں غور کرو کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو سمجھو وہی ہے جو چلا تا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ

خلاصہ تفسیر

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے (نفع کے) لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اسی نے دن
کو (دیکھنے کے لئے) روشن بنایا (تاکہ بے تکلف معاش حاصل کرو) یہ نیک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا
ہی فضل ہے (کہ ان کی مصداقوں کی کیسی کیسی رعایت فرمائی) لیکن اکثر آدمی (ان نعمتوں کا) فکرم
نہیں کرتے (بلکہ اللہ شکر کرتے ہیں) یہ اللہ ہے تمہارا رب (جس کا ذکر ہوا زورہ جن کو تم نے قرآن رکھا تھا)
وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو بعد اثبات توحید تم لوگ کہہ س
وہ شکر کر کے اللہ پہلے ہمارے ہو (اور مخاطبین کی کیا تخصیص ہے جس طرح تعصب و عناد سے بڑے پہلے جاری
ہیں) اسی طرح وہ (پہلے) لوگ بھی لائے چلا کرتے تھے جو اللہ کی توحید و تسمی (نشانوں کا انکار کیا کرتے تھے
اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا، قرار گاہ بنایا اور آسمان کو (ادب سے) مثل (جست) (کے) بنایا اور
تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا اور پانچ انسان کے اعضاء کی برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب

نہیں اور یہ مشاہدہ وسلم ہے) اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں (پس) یہ اللہ ہے تمہارا رب سو بڑا

مالی شان ہے اللہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے وہی (ان کی ابدی) زندہ (رہنے والا) ہے اس

سوا کوئی لائق عبادت نہیں سو تم (سب) خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو (اور شرک نہ کیا کرو)

تمام خوبیاں اسی اللہ کے لئے ہیں جو پروردگار ہے تمام جانوں کا آب (ان مشرکوں کو سنانے کے

لئے) کہہ دیجئے کہ کچھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان (مشرکوں) کی عبادت کروں جن کو

خدا کے علاوہ تم پکار لے ہو جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آچکیں (مراد دلائل عقائد و نقلیہ ہیں

مطلب یہ کہ شرک سے مجھے ممانعت ہوئی ہے) اور کچھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں (مومن) رب العالمین کے

ساتھ (عبادت میں) اگر دن بھکا لوں مطلب یہ کہ کچھ کو توحید کا حکم ہوا ہے) وہی ہے جس نے تم کو (اپنی

تمہارے باپ کو) توحید سے پیدا کیا پھر (اگے ان کی مثل کو) نطفہ سے پھر خون کے (نطفہ سے) (جب تک

سورہ حج میں بیان ہوا ہے) پھر تم کو بچہ کر کے (ماں کے پیٹ سے) نکالتا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے)

تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو پھر (تم کو اور زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں سے

(ان عرول سے یعنی جوانی اور بوڑھاپے سے) پہلے ہی مر جاتا ہے (یہ تو سب کا الگ الگ حال ہوا کہ کوئی

جوان ہو کوئی نہ ہو کوئی بوڑھا ہو کوئی نہ ہو) اور (یہ امر انکسار سب میں مشترک ہے کہ تم میں سے

ہر ایک کو ایک خاص عمر دیتا ہے) تاکہ تم سب (اپنے اپنے) وقت مقررہ (مقررہ) تک پہنچ جاؤ (پس یہ

امر کلی ہے اور جزئیات مختلف سب اسی کلی کے بنی ہیں) اور (یہ سب کچھ اس لئے لایا گیا کہ تم لوگ

ان امور میں غور کرو کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو سمجھو وہی ہے جو چلا تا ہے اور مارتا ہے پھر جب وہ

کسی کام کو (دفعہ) پورا کرنا چاہتا ہے سولیں اس کی نسبت (اتنا) فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ کے انعامات اور قدرت کاملہ کے چند مظاہر پیش کر کے توحید کی
دعوت دی گئی ہے۔

جَعَلْنَا لَكُمْ الْأَيْلَةَ لِنُقَاتِكُمْ وَأَلَيْتُمْ أَتَىٰ نَفْسُكُمْ وَأَلَيْتُمْ أَتَىٰ نَفْسُكُمْ وَأَلَيْتُمْ أَتَىٰ نَفْسُكُمْ
ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسان بلکہ جانوروں تک کے لئے فطری طور پر نیند کا ایک وقت مقرر
کر دیا۔ اور اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کیلئے مناسب بنا دیا۔ اور سب کی طبیعت و فطرت میں
رکھ دیا کہ اسی وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لئے اپنی اپنی طبیعت
و سہولت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے۔ اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی۔ اور ہر انسان

اپنی نیند کا پروگرام مختلف اوقات میں بنایا کرتا تو رسول نے والوں کو نیند کی لذت و راحت ملتے جلتے والوں کے کام کا نظم درست ہوتا کیونکہ انسانوں کی حاجتیں باہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں، اگر اوقات نیند کے مختلف ہوتے تو جاگنے والوں کے وہ کام مختل ہو جاتے جو رسول نے والوں سے متعلق ہیں اور رسول نے والوں کے وہ کام خراب ہو جاتے جن کا تعلق جاگنے والوں سے ہے اور صرف انسانوں کی نیند کا وقت متعین ہوتا۔ بہائم اور حیوانات کی نیند کے اوقات دوسرے ہوتے تو یہی انسانی کاموں کا نظام مختل ہو جاتا۔

وَصَوَّرَ لَكُمْ قُلُوبَكُمْ فَاسْتَوْصُوا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 اسے ممتاز اعلیٰ اور بہتر حیثیت میں بنایا ہے۔ اس کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی اشیاء و مصنوعات بنا کر اپنی راحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں سے ممتاز ہے وہ اپنے منہ سے چرتے اور پیٹے ہیں یہ انہوں سے کام لیتا ہے۔ عام جانوروں کی غذا مفردات سے ہے کوئی گوشت کھاتا ہے کوئی گھاس اور پیٹے اور وہ بھی بالکل مفرد مخلوقات انسان کے گدھے اپنے کھانے کو مختلف قسم کی چیزوں پھلوں تیراویں گوشت اور مصالحہ سے لذیذ و مرغوب بنا کر کھاتا ہے۔ ایک ایک پھل سے طرح طرح کے کھانے اور اچار و مرچے چٹنی تیار کرتا ہے۔ فقبارک اللہ احسن الخالقین۔

الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرِّ يَكُونُوا لِلدِّينِ عِزًّا وَخُلَفَاءَ
 کہاوتوں نے وجہ ان کو جو جھگڑاتے ہیں اللہ کی باتوں میں کہاں سے

يُصْرَفُونَ ۝ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّْا أَرْسَلْنَا
 پھرتے جاتے ہیں وہ لوگ جو کتبوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو جو جیسا ہم نے

بِهِمْ أَرْسَلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ إِذَا الْأَعْلَامُ فِي
 اپنے رسولوں کے ساتھ سوا آخر جان لیں گے جب خوف پڑیں ان کی

أَحْزَانُهُمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۝ فِي الْحَمِيمِ
 گردنوں میں اور زنجیریں بھی کھینچے جائیں جلتے پانی میں

ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ آيِنَ مَا
 پھر ان میں ان کو جھونک دیں پھر ان کو کہیں کہاں گئے

كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا
 جن کو تم شرک بتلا کرتے تھے اللہ کے سوائے اور میں وہ ہم سے بڑھ گئے

كَذَابِكُمْ كَمْ تَكُنْتُمْ تَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ
 کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو اس طرح

يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ
 بکراتا ہے اللہ منکروں کو یہ وہ اس کا جوئے اتارنے پر تھے

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِذَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۝
 زمین میں ناحق اور اس کا جوئے کرتے تھے

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۝ قَبِئْسَ
 داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے مدار پتے کو اس میں سو کیا بڑا

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۝
 ٹھکانا ہے غرور والوں کا سورہ محمد ارادہ شفا و دلدہ اللہ کا حکم ہے

فَأَمَّا ثَرِيَّتُكَ يَعْصَىٰ الذِّئْبُ نَعْدُ هُمْ أَوْتَوْفِيَّتُكَ
 پھر اگر ہم دکھلا دیں کہو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قہر کر میں کہو

فَالْيَنَّا يُرْجَعُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
 احوال میں ہماری ہی طرف پھرتے ہیں اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول کہو سے پہلے

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ
 بھیجے ان میں وہ ہیں کہ ہم نے سنایا کہ ان کا احوال اور لفظ ہمیں کہو

نَقُصُّصُ عَلَيْكَ ۝ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ
 نہیں سنایا اور کہیں رسول کا مقدور نہ تھا کہ آتا کرے نشان

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَخُذْ بِالْحَقِّ
 مگر اللہ کے حکم سے پھر جب آیا حکم اللہ کا قبضہ ہو گیا انصاف سے

وَحَسْبُ هَٰذَا لِمَنِ الْمُبْطِلُونَ ۝
 اور دے میں پڑے اس جگہ جھوٹے

خلاصہ تفسیر
 کیا آپ نے ان لوگوں (کی حالت) کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نہلا لے
 ہیں اسی سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں جن لوگوں نے اس کتاب (یعنی قرآن) کو جھٹلایا اور اس

پتھر کو بھی (جھٹلایا) جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دیکھ کر بھیجا تھا (اس میں کتب و احکام و معجزات و رباطات
ہو گئے کیونکہ مشرکین عرب اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تھے) سوان کو ابھی ایسی قیامت میں کور قریب
ہے، معلوم ہوا جاتا ہے جیکہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور (اُن طوقوں میں) زنجیریں
برونی ہوں گی، جن کا دوسرا سر آفرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا اور ان زنجیروں سے) ان کو
گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں پہنچا دیں گے۔ پھر آگ میں جھونک دے جائیں گے پھر ان
سے پوچھا جائے گا کہ وہ (معبود) غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک (خدائی) ٹھہراتے تھے (یعنی ٹھہرا
معدیوں نہیں کرتے) وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے بلکہ روح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے
قبل (دنیا میں) برہمنوں کو پوجتے تھے تو اب معلوم ہوا کہ کسی کو بھی نہیں پوجتے تھے (یعنی معلوم ہوا کہ وہ
لاشی محض تھے ایسی بات غلطی ظاہر ہونے کے وقت کہی جاتی ہے جیسے کوئی شخص تجارت میں خسارہ
اٹھائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے ہو اور وہ کہے کہ میں تو کسی کی
بھی تجارت نہیں کرتا یعنی جب اس کا نثرہ حامل نہ ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ گو یاد رکھیں ہی نہ ہوا
آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسانے رکھتا ہے کہ جس
چیز کے لاشی و غیر نافع ہونے کا وہ ان کو خدا قرار کریں گے، آج یہاں اُن کی عبادت میں مشغول
ہیں ارشاد ہوگا کہ، یہ (سزا) اس کے بدلہ میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے اور
اس کے بدلہ میں ہے کہ تم اتراتے تھے (اور اس کے قبل اُن کو حکم ہوگا) کہ جہنم کے دروازوں میں
گھسے (اور) ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو موسیٰ بن (عن آیات اللہ) کا وہ برا ٹھکانا ہے۔ (اور جب
اُن سے اس طرح انتقام لیا جائے گا) تو آپ (چندے) صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے
پھر جس (عذاب) کا (مطلقاً) ہم اُن سے وعدہ کر رہے ہیں (کہ کفر موجب عذاب ہے) اُس میں سے کچھ
تھوڑا سا عذاب، اگر ہم آپ کو دکھلا دیں (یعنی آپ کی حیات میں اُن پر اُس کا نزول ہو جائے
یا (اس کے نزول کے قبل ہی) ہم آپ کو دنات دیدیں (پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو) تو
(دروازوں احتمال ہیں کوئی شق ضروری نہیں لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر) ہمارے ہی پاس
اُن کو آنا ہوگا (اور اس وقت بالیقین ان پر عذاب واقع ہوگا) اور (اس بات کو یاد رکھئے بھی
نسلی حاصل کیجئے کہ) ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعضے تو وہ ہیں کہ اُن کا قصہ ہم نے آپ سے
(اجمالاً بتا دیا) بیان کیا ہے اور بعضے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (اتنا مرہب میں
مشترب ہے کہ) کہیں رسول سے یہ نہ ہو سکے کہ کوئی معجزہ بدوں اذن الہی کے ظاہر ہو سکے (اور اُمت کی
ہر فرمائش پوری کر سکے) سو بعضے اس لئے بھی اُن کی تکذیب کرتے رہے، اسی طرح یہ لوگ آپ کی
تکذیب کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھئے اور صبر کیجئے پھر جس وقت اللہ کا حکم (نزول عذاب کے لئے) آجیگا

(خواہ دنیا میں یا آخرت میں) لقولہ تعالیٰ فَاِمَّا تَرٰكَ بَعْضُنَا الْاٰلِیٰی كَيْفَ تَصِفُہٗ اَوْ لَمْ يَكُنْ
(علمی) فیصلہ ہو جائے گا اور اس وقت اہل باطل خسارہ میں رہ جاویں گے۔

معارف مسائل

يَسْجُدُونَ فِي الْاَسْمَاءِ كَيْفَ يَسْجُدُونَ - حیم کھولنا ہوا اگر ہم پانی ہے۔ اس
آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حیم میں ڈالا جائے گا اس کے بعد حیم یعنی جہنم میں اور لفظ
اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حیم جہنم سے باہر کسی جگہ ہے۔ سورہ صافات کی آیت ثُمَّ اَلْقَاهُ فِي سَمِّ الْخَضِرِ سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حیم جہنم سے باہر کسی جگہ ہے اہل جہنم کو اس کا پانی پلانے کے لئے لایا جائے گا
پھر حیم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور یعنی آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ حیم جہنم میں ہی ہے جیسے
هَلْ اَبْجَحْتُمْ اَنْ تَكُنْ فِيْهَا اَلْمُجْرِمُونَ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَلِّغُوْهُم بِاٰيَاتِنَا حَيْثُ يَخْرُجُوْنَ
اس میں تصریح ہے کہ حیم بھی جہنم کے اندر ہے۔
خود کر کے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دروزوں باقر میں کوئی تضاد و تعارض نہیں۔ جہنم ہی کے بہت
سے طبقات ہوں گے جن میں بہت قسم کے عذاب ہوں گے۔ انھیں میں ایک طبقہ حیم بھی ہو سکتا ہے
جس کو جو جہنم اور الگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی کہا جاسکتا ہے اور چونکہ یہ بھی ایک طبقہ حیم
ہی کا ہے اس لئے اس کو جہنم بھی کہا جاسکتا ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ اہل جہنم زنجیروں میں جکڑے
ہوئے کبھی حیم میں ڈال دئے جاویں گے کبھی حیم میں۔
قَالَتْ اٰتٰنَا حَمٰلًا اَوْ اُنْثٰی - یعنی جہنم میں بیچکر مشرکین کہیں گے وہ بت اور شیاطین جن کی
ہم عبادت کیا کرتے تھے آج غائب ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے اگرچہ وہ بھی جہنم کے کسی
گوشہ میں پڑے ہوں جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے ان کا جہنم میں ہونا ثابت ہے اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا
تَعْبُدُوْنَ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ اَللّٰہُ حَصْبًا جَعَلْتُمْ۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْاَسْمَاءِ كَيْفَ تَصِفُہٗ اَوْ لَمْ يَكُنْ كَيْفَ تَصِفُہٗ - تفرعون - فروع سے
مشتق ہے، جس کے معنی ہیں خوش ہونا اور سرور ہونا۔ اور تفرعون - فروع سے مشتق ہے جس کے
معنی ہیں اترنا اور مال و دولت پر فخر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں تعدی کرنا۔
فروع تو مطلقاً مذموم اور حرام ہے اور فروع یعنی خوشی میں یہ تفصیل ہے کہ مال و دولت کے نشہ
میں خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا یہ تو حرام و ناجائز ہے اور اس
آیت میں بھی فروع مراد ہے جیسے تاروں کے قطع میں بھی فروع اسی معنی میں آیا ہے لافروع

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّبُ الْقُرْآنَ عَنْكُمْ - یعنی بہت خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو کبھی نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ فرقہ کا رہے کہ دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر ان پر خوشی و مسرت کا اظہار کرے، یہ جائز بلکہ مستحب اور مامور ہے۔ ایسی کج فہمی کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا۔ **فَبِذَلِكَ فَلْيَفْزَحُوا** - یعنی اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں فزع کے ساتھ کوئی قید نہیں مطلقاً سبب عذاب ہے اور فزع کے ساتھ بغیر الحق کی قید لگا کر تبادیل کا حق اور ناجائز لذتوں پر خوش ہونا حرام اور حق و جائز نعمتوں پر بطور شکر کے خوش ہونا عبادت اور ثواب ہے۔

فَمَا تُصَدِّقُوا اللَّهَ حَقَّ قَوْلِهِ أَمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝۱۵۱ - اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کے منتظر تھے کہ افروز کو عذاب ملے۔ اس لئے آپ کی تسلی کے لئے اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ذرا صبر کریں، اللہ نے جو وعدہ ان کے لئے عذاب کا کیا ہے وہ ضرور پورا ہو گا۔ خواہ آپ کی حیات ہی میں یا آپ کی وفات کے بعد۔ کافروں کے عذاب کا انتظار ان کا شان رحمت للعالمین کے منافی ہے۔ لیکن جبکہ مجرمین کو سزا دینے سے مقصد غیر مجرم مومنین کو تنبیہ و حکیم کیا تھا کسی دین پرست اور مجرموں کو سزا، شفقت و رحمت کے منافی نہیں۔ کسی مجرم کو سزا دینا کسی کے نزدیک بھی رحمت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا - اللہ ہے جس نے بنادئے تمہارے واسطے چھوٹے بڑے سب سے تاکہ سواری کرو بعضوں پر وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۱۵۲ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا - اور بعضوں کو کھانے پر اور ان میں تم کو بہت فائدہ ہے اس اور تاکہ پیو علیہا حَاجَةً فِي صُودْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ - ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے ہی میں ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تَحْمَلُونَ ۝۱۵۳ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۝۱۵۴ فَآيَ آيَاتِ اللَّهِ تَكْفُرُونَ ۝۱۵۵ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا - لہے پھرتے ہو اور دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں پھر کون کون سی نشانوں کو اپنے تَنْكِرُونَ ۝۱۵۶ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا - رب کی نہ مانو گے کیا پھر سے نہیں وہ ملک میں کر دیکھ لیتے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝۱۵۷ كَانُوا أَكْثَرَ - کیا انجام ہوا ان سے پہلے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانوں میں جو چھوڑ گئے تھے زمین پر پھر کام نہ آیا عَنْهُمْ مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۵۸ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ۝۱۵۹ ان کے جو وہ کہتے تھے پھر یہ پہنچے ان کے پاس رسول ان کے بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ - کھلی نشانیاں لے کر اترائے تھے اس پر جو ان کے پاس تھی غصہ اور اللہ پڑی بِهِمْ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ ۝۱۶۰ فَلَمَّا رَأَوْا - ان پر وہ چیز جس پر تمہارا کرتے تھے پھر جب انہوں نے دیکھ لیا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ۝۱۶۱ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يُبَدِّلُ - ہماری آفت کو بولے ہم یقین لائے اللہ ایک ہے اور ہم نے چھوڑ دیں وہ چیزیں جن کو مُشْرِكِينَ ۝۱۶۲ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا خَرِبَ - خربک بتلائے تھے پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت سَرَّاءُ ۝۱۶۳ بَأْسَنَا ۝۱۶۴ لَسْتُ اللَّهُ الَّذِي قَدْ خَلَقْتُ فِي عِبَادِي ۝۱۶۵ دیکھو تھے ہمارا عذاب رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آتی ہے اس کے بندوں میں

وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ۝۱۶۶ اور خراب ہوئے اس جگہ منکر -

خلاصہ تفسیر

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے موشی بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری کرو اور ان میں بعض لایسے ہیں کہ ان کو کھاتے بھی جو اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال اور اُون کا کام آتی ہے اور اس لئے بنائے تاکہ تم ان پر (سوار ہو کر) اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے (جیسے کسی سے ملنے کے لئے جاننا وغیرہ وغیرہ) اور (سوار ہونے میں کھانے ہی کی تفصیل نہیں بلکہ) ان پر (بھی) اور کشتی پر (بھی) لہے لہے پھرتے ہو اور ان کے علاوہ تم کو اپنی قدرت کی، اور نشانیاں دکھاتا رہتا ہے (چنانچہ ہر مصنوع اس کی صنعت پر ایک نشان ہے) سو تم

اللہ کی کون کون سی نشانوں کا انکار کر دے گا (اور یہ لوگ جو بعد قیام دلائل بھی توحید کے منکر ہیں تو کیا ان کو شرک و باطل کی خبر نہیں اور) کیا ان لوگوں نے ملک میں ہل چکر نہیں دیکھا کہ جو (مشرک) لوگ ان سے پہلے ہو کر مرے ہیں (اس شرک کی بدولت) ان کا کیسا انجام ہوا (مالا لاک) وہ لوگ ان سیدوں میں بھی (زیادہ تھے اور قوت اور نشانوں میں) (بھی) جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہمیں (مثل عمارات وغیرہ) بڑھے ہوئے تھے سمان کی (یہ تمام تر) کمانی (ان کے کچھ کام نہ آئی) (اور عذاب الہی سے نہ بچ سکے) غرض جب ان کے پیغمبر ان کے پاس پہنچے دیکھیں گے کہ آئے تو وہ لوگ اپنے (اس) علم (معاش) پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا (یعنی معاش کو معقول سمجھا اور اس میں جو ان کو لیاقت حاصل تھی اس پر خوش ہوئے اور معاد کا انکار کر کے اس کی طلب کو دواہنگی اور اس کے انکار پر وعدہ عذاب سے تسخیر کیا) (اور اس کے دبا لیں) ان پر وہ عذاب آپڑا جس کے ساتھ تسخیر کرتے تھے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے (اب ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اُس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے سمان کا یہ ایمان کیا نافع نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ (کیونکہ وہ ایمان اضطراری ہے اور بندہ ملکت ہے ایمان اختیار ہی کا) اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس وقت (یعنی جبکہ ایمان نافع نہ ہوا) کا خسارہ میں رہ گئے (پس ان) مشرکین کو بھی یہ سمجھ کر ڈرنا چاہیے، ان کے لئے بھی یہی ہوگا پھر کچھ تلافی نہ ہو سکے گی)۔

معارف و مسائل

فَرِحُوا بِمَا عَمِلْتُمْ مِنَ الْعَمَلِ۔ یعنی ان عاقبت نا اندیش منکرین کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے رسول دلائل واضح توحید و ایمان لے کر آئے تو یہ لوگ اپنے علم کو انبیاء کے لئے ہوئے علم سے بہتر اور حق سمجھ کر انبیاء کے کلام کا رد کرنے لگے۔ یہ علم جس پر کفار خوش اور مگن تھے اور اس کے مقابلہ میں انبیاء کے علوم کو رد کرتے تھے۔ یا تو ان کا جہل مرکب تھا کہ انہوں اور باطل کو حق و صحیح سمجھ بیٹھے تھے۔ جیسے یونانی فلاسفہ کے بیشتر علوم و تحقیقات جو الہیات سے متعلق ہیں اسی نمونہ کی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کو جہل مرکب تو کہہ سکتے ہیں۔ اُن کا نام علم رکھنا علم کی توہین ہے۔ یا پھر ان کے اس علم سے مراد دنیا کی تجارت، صنعت وغیرہ کا علم ہے جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے اور قرآن کریم نے ان کے اس علم کا ذکر سورۃ روم کی آیت میں اس طرح

فرمایا ہے یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا لِّأَنفُسِهِمُ النَّارَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ فِي ظُلُمَاتٍ۔ یعنی لوگ دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کے منافع حاصل کرنے کو تو کچھ جانتے سمجھتے ہیں، مگر آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں کی راحت و کلفت دائمی ہے اُس سے بالکل جاہل و غافل ہیں۔ اس آیت میں بھی اگر یہی علم ظاہر دنیا کا مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر و دال کی راحت و کلفت سے جاہل و غافل ہیں۔ اسی لئے اپنے اسی ظاہری ہنس پر خوش اور مگن ہو کر انبیاء کے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ (منظری)

فَلَا تَكُن مِّنَ السَّاعِثِينَ لَئِن يُنْفِثْهُمُ الْغَمُّ لَانفِثُوا مَعَهُ۔ یعنی عذاب سامنے آنے کے بعد یہ لوگ ایمان کا اقرار کر دیں مگر اس وقت کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ یَقْبِلُ اللَّهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَضْرِبْهُ عَذَابُ اللَّهِ (یعنی اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ اس وقت سے پہلے پہلے قبول کرتے ہیں جب تک کہ توبہ رُوح اور غرغرو موت سامنے آجائے، اسی طرح پر عذاب آسانی کے سامنے آجائے کے بعد کسی کی توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ الْحَقُّوَالْعَاقِبَةُ وَالْتَّوْبَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَالِاسْتِغْفَارُ الْمَعَافَاةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْبَغْضَاءَ وَالْوَحْشَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِبِرْكَةِ إِلَهِ حَلَمٌ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ط۔

تمت سورۃ المؤمن بحمد اللہ تعالیٰ و دعوتہ

لثالث عشر من ربيع الآخر سنة ۱۳۹۶ يوم السبت

فلا الحمد اوله و آخره و ظاهره و باطنه

سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ

سُورَةُ حَمِ السَّجْدَةِ لَا مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَتَسْتَفِيدُ مِنْ كُنُوزِ عِلْمٍ
سورة حم سجدہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں پچیس آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كِتَابٌ

انارا ہوا ہے بڑے مہربان رحم والے کی طرف سے ایک کتاب ہے کہ

فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ بَشِيرًا

مدی ہدی کی ہیں اسکی آیتیں قرآن عربی زبان کا ایک سجدہ والے لوگوں کو سنائے والا

وَنَذِيرًا ۝ قَا عَرَضَ كَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ وَ

نوحی اور دور پر درویشان میں نہ لائے وہ بہت لوگ سو وہ نہیں سنتے اور

قَالُوا أَكُلُوا بَنَانًا كِثَّةً ۖ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي

کہتے ہیں ہمارے دل لافان میں ہیں اس بات سے جسکی طرف تو ہم کو آتا ہے اور ہمارے

أَذِينَا وَقُرْآنًا ۖ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ ۖ فَا عَمَلٌ

لالوں میں دیکھو اور ہمارے اور تیرے بیچ میں پھر وہ ہے سورۃ انعام کی

إِنَّمَا عَلَيْكُمْ ۖ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

ہم اپنا کام کرتے ہیں تمہارے میں بھی آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو

أَنَّمَا أَلْهَمَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۖ

کہ تم پر بندگی ایک مالک کی ہے سو سیدھے دھو اس کی طرف اور اس سے گناہ بخشاؤ

وَوَيْلٌ لِلْمُصْشِرِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُوَفُّونَ الزَّكَاةَ

اور ہرگز ان کے شریک کرنے والوں کو جو نہیں دیتے زکوۃ

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

اور وہ آخرت سے مستعد ہیں البتہ جو لوگ یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

اور کئے بھلے کام ان کو ناپ ملنا ہے جو مومن نہ ہو۔

خلاصہ تفسیر

حکم (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) یہ کلام رحمن و رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ (کلام)

ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں یعنی ایسا قرآن ہے جو عربی (زبان میں) ہے

(تاکہ جو بلاوا اس کے مخاطب ہیں، یعنی عرب لوگ وہ آسانی سے سمجھ لیں اور) ایسے لوگوں کے لئے

(تائیں) ہے جو دانشمند ہیں (یعنی اگرچہ مصلحت اور مخاطب کلام کے سمجھی ہیں مگر ان سے نفع وہی لوگ

اٹھاتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں قرآن ایسے لوگوں کو) بشارت دینے والا ہے اور (نہایت دلائل کے

لئے اور اسے والا ہے) اس کا تقاضہ یہ تھا کہ سمجھی اس پر ایمان لائے مگر) اکثر لوگوں نے (اس سے) انکار کیا

کی پیروی کی تھی نہیں اور (جب آپ ان کو سناتے ہیں تو) وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ

ہم کو بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں نہیں (یعنی آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی) اور

ہمارے کانوں میں غماز (لگ رہی ہے) اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سو آپ

اپنا کام کئے جائیے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں (یعنی ہم سے قبول کی امید نہ رکھئے ہم اپنے طریقہ کار کو

نہ چھوڑیں گے) آپ فرما دیجئے کہ (تمہیں ایمان پر مجبور کر دینا تو میرے بس کی بات نہیں کیونکہ تم

جی تم ہی جیسا بشر ہو (خدا تمہیں جو دلوں میں تصرف کر سکوں البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ امتیاز

دیا ہے کہ) مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے (اور یہ وحی ایسی ہے کہ ہر

شخص غور کرے تو اس کا حق و معقول ہونا اس کی سمجھ میں آسکتا ہے اور جبکہ میری نبوت اور وحی

معجزات کے ذریعہ ثابت ہو چکی تو میری بات بہر حال ماننا سب پر فرض ہے تمہارے قبول کرنے

کی کوئی وجہ نہیں ضرور قبول کرو) انھیں (معبود برحق) کی طرف سیدھا ہاندھ لو (یعنی اس کے سوا

کسی کی عبادت کی طرف توجہ نہ کرو) اور اس سے معافی مانگو (یعنی پچھلے اعمال شرک سے توبہ کرو)

اور اپنی فطرت کی معافی مانگو) اور ایسے مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو (دلائل نبوت کو دیکھنے

اور دلائل توحید کو سننے کے باوجود اپنے باطل طریقہ کو نہیں چھوڑتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہی رہتے ہیں (ان کے برخلاف) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کے لئے (آخرت میں) ایسا اجر ہے جو (کبھی) موقوف ہونے والا نہیں۔

معارف مسائل

یہ سات سورتیں جو حصہ سے شروع ہوئی ہیں جن کو الٰہی حکم یا حکم کہا جاتا ہے۔ باہر تائید کے لئے ان کے ساتھ نام میں کچھ اور الفاظ بھی شامل کئے جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ یونس کے حکم کو علم المؤمن اور اس سورت کے حکم کو حکم السجدہ یا حکم فقلت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے یہ دونوں نام معروف ہیں حکم فقلت اور حکم السجدہ۔

اس سورہ کے پہلے مخاطب قریش عرب میں جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا اور ان کی زبان میں نازل ہوا۔ انھوں نے قرآن کے اعجاز کا مشاہدہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشمار معجزات دیکھے اس کے باوجود قرآن سے اعراض کیا۔ اور سمجھنا کیا سنا بھی گوارا نہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقائد نصیحتوں کے جواب میں بالاتر یہ کہ بیٹھے کہ آپ کی باتیں نہ مبرا ہی سمجھیں آئی ہیں نہ ہمارے دل ان کو قبول کرتے ہیں نہ ہمارے کان ان کو سننے کے لئے آمادہ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تو دوہرے پردے حامل ہیں۔ بس آپ آپ اپنا کام کریں ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔

یہی مفہوم ہے اس سورت کی ابتدائی پانچ آیتوں کا۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے قریش کی صورت سے اس کا اظہار فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں تمھاری خاطر نازل کیا گیا کہ تمھیں اس کے معانی سمجھیں دشواری نہ ہو۔ اس کے ساتھ قرآن کریم کی تین صفتیں بتلائی گئیں۔ اول یہ کہ فقلت ایستہ فقلت تفصیل سے ماحوذ ہے جس کے اصل معنی معانی کو تفصیل سے کہہ کے متناذر دینا ہے ہر ادا سے کھول کر وضاحت سے بیان کرنا ہے خواہ وہ مختلف فصلوں میں ہو یا ایک ہی جگہ۔ قرآن کریم کی آیات میں احکام۔ قصص۔ عقائد۔ اہل باطل کا رد وغیرہ۔ مختلف معانی کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے اور بعضوں کو مثالوں سے واضح کر کے سمجھا گیا ہے۔ دوسری اور تیسری صفت قرآن کریم کی یہ بتلائی کہ وہ بشیر اور نذیر ہے یعنی اپنے سامنے والوں کو دائمی راحتوں کی خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو ابدی عذاب سے ڈراتا ہے۔

(وہ ان سب صفات کو بیان کر کے آخر میں فرمایا لَقَوْمٌ يَّعْلَمُونَ یعنی آیات قرآن کا

عربی زبان میں ہونا واضح اور صاف ہونا اور بشارت و نذارت پر متفق ہونا یہ سب ایسے ہی لوگوں کو نفع دیتے ہیں جو سوچتے اور سمجھتے کا ارادہ بھی کریں۔ یَعْلَمُونَ کے لفظ سے اس جگہ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مراد ہے اسی لئے علامہ تفسیر میں اس کا ترجمہ دانشمند سے کیا گیا ہے۔ مگر عرب اور قریش نے ان سب باتوں کے باوجود اس سے اعراض کیا سمجھنا کیا سنا بھی گوارا نہ کیا جس کا ذکر انہی آیات میں قائم و دائم آگٹھم سے فرمایا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ کی طرف سے ایک پیش کش اسلام کی تحریک کو دبانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی ایذا میں پھونپنا کہ خوفزدہ کرنے کی بہت سی کوششیں کیں۔ لیکن اسلام ان کے علی الرغم بڑھتا اور قوت پکڑتا چلا گیا۔ پہلے حضرت حمزہ جو قریش کے سلم سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے پھر حضرت عمر بن خطاب جیسے قوی اور جری داخل اسلام ہو گئے تو اب قریش سکتے تو خوف کا ماستہ چھوڑ کر ترغیب اور لالچ کے ذریعہ تبلیغ اسلام کا راستہ روکنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ اسی سلسلہ کا ایک واقعہ ہے جسکو حافظ ابن کثیر نے مسند بزار ابو یعلیٰ اور بخاری کی روایتوں سے نقل کیا ہے۔ ان سب روایتوں میں حضور اچھوڑا افرق ہے۔ ابن کثیر نے ان میں بخاری کی روایت کو سب سے زیادہ مشہد و اقرب قرار دیا۔ اور ان سب کے بعد محمد بن اسحق کی کتاب السیرۃ سے اس واقعہ کو نقل کر کے ان سب روایات پر اس کو ترجیح دی۔ اس لئے یہ قسط اس جگہ ابن اسحق ہی کی روایت کے مطابق نقل کیا جاتا ہے۔

محمد بن اسحق نے بیان کیا کہ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ علیہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار مانا جاتا تھا ایک دن قریش کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشہ میں اکیلے بیٹھے تھے۔ علیہ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے کچھ ترغیب کی چیزیں پیش کروں کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو قبول کر لیں تو ہم وہ چیزیں انھیں دیدیں تاکہ وہ ہمارے دین و مذہب کے خلاف تبلیغ نہ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی قوت روز بروز بڑھ رہی تھی۔ علیہ کی پوری قوم نے ایک زبان کہا کہ اے ابوالولید (یہ اس کی کنیت ہے) ضرور ایسا کرے اور ان سے گفتگو کر لیں۔ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ گفتگو شروع کی کہ اے ہمارے بیٹے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم قریش میں آپ کو ایک مقام بلند

اور شرانت کا لگانا آپ کا خاندان وسیع اور ہم سب کے نزدیک مکرم و محترم ہے۔ مگر آپ نے قوم کو ایک بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ آپ ایک ایسی دعوت لے کر آئے جس نے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ ان کو بے وقوف بنایا۔ ان کے معبودوں پر اور ان کے دین پر عیب لگایا اور ان کے جو کام و اجاد و گزیر گئے ہیں ان کو کافر قرار دیا۔ اس لئے آپ میری بات سنیں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ ان میں سے کسی کو پسند کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ابوالولید کہیے جو کچھ آپ کو کہنا ہے، میں سنوں گا۔

عبدالولید نے کہا کہ اے بیٹے، آپ نے جو حرکت چلائی ہے اگر اس سے آپ کا مقصد مال جمع کرنا ہے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ساری قوم سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ اور اگر مقصد اقتدار و حکومت ہے تو ہم آپ کو سب قریش کا سردار تسلیم کر لیں گے اور آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کریں گے۔ اور اگر آپ بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کا پناہ و آغاہ تسلیم کرتے ہیں اور اگر یہ ضرورت ہے کہ آپ کے پاس آنے والا کوئی جن یا شیطان ہے جو آپ کو ان کاموں پر مجبور کرتا ہے اور آپ اس کو دفع کرنے سے عاجز ہیں تو ہم آپ کے لئے ایسے علاج بلوائیں گے جو آپ کو اس تکلیف سے نجات دلا دیں اس کے لئے ہم اپنے اموال خرچ کر دیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی جن انسان پر غالب آجاتا ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے بتدیہ طویل تقریر کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ابوالولید آپ اپنی بات پوری کر چکے اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا کہ اب میری بات سنئے۔ عقبہ نے کہا کہ بے شک میں سنوں گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے اس سورۃ فصلت کی تلاوت شروع فرمادی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَحَسْبَهُ تَعْوِیْلٌ مِّنَ التَّوْحِیْلِ التَّوْحِیْمِ کَثِیْرٌ فَصْلٌ اَیْنَ کَیْ قَرَأَتْ عَرَبٌ بِنَا لِقَوْمٍ لَّعَلَّہُمْ یَعْلَمُوْنَ - بزار اور بخاری کی روایت میں ہے کہ جب آپ اس سورۃ کی آیات پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچ گئے، تَٰنَ اَنْحَرَفُوْا فَاَنْقَلَوْا اَنْتُمْ وَکُمْ صَاعِقَةٌ مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَہ تو عقبہ نے آپ کے ہنہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے نسب اور رشتہ کی قسم دی کہ ان پر رحم کیجئے۔ آگے بڑھ کر فرمائیے۔ اور ابن اسحق کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھنا شروع کیں تو عقبہ خاموشی کے ساتھ سنتے لگا اور انہوں کی پیٹھ پیچھے ٹیک لگائی تاکہ غور سے سن سکیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کی آیت سجدہ پر پہنچ گئے۔ اور آپ نے سجدہ کیا۔ پھر عقبہ کو خطاب کر کے فرمایا۔

اے ابوالولید۔ آپ نے سن لیا، جو کچھ سنا آپ آپ کو اختیار ہے جو چاہو کر۔ و معتبر آپ کی مجلس سے اٹھ کر اپنی مجلس کی طرف چلا تو یہ لوگ دُور سے عقبہ کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابوالولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے۔ اب اس کا وہ چہرہ نہیں جس میں یہاں سے گئے تھے۔ جب عقبہ اپنی مجلس میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ ابوالولید کیا خبر لائے۔ عقبہ ابوالولید نے کہا کہ میری خبر یہ ہے کہ

اِنِّیْ سَمِعْتُ قَوْلَ اللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهُ قَطُّ وَاللّٰہُ مَا هُوَ بِالْمَسْجُوْدِ وَلَا بِالشَّہَادِ وَلَا بِالْکُھَاۡنَةِ یَاہُ عَشْرِ قَرِیْشٍ اَطِیْعُوْنِیْ وَاجْعَلُوْہَا لِّیْ خَلْفًا بَیْنَ الرَّجُلِ وَبَیْنَ مَا هُوَ فِیْہُ فَاَعْتَزْلُوْا فَاِنَّ اللّٰہَ لَیْکُوْنُ لِقَوْلِہِ الَّذِیْ سَمِعْتُ نَبَاً فَاَنْ تَصْبِیْہُ الْعَرَبُ فَقَدْ کَفِیْتُہُمْ وَابْغِیْہُمْ کَمَا وَانْ یَّظْہَرْ عَلَی الْعَرَبِ فَمَا لَکُمْ مَّلَکُمْ وَعِزَّہُ عَشْرَ کَمَّ وَکَلْتُہُمْ اَسْعَدَ النَّاسِ بِہِ۔

(ابن کثیر ص ۱۰ ج ۲)

میں نے ابیہ کلام سنا کہ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا، خدا کی قسم نہ تو یہ جادو کا کلام ہے نہ شعور یا لہذا کلام ہے اور وہ شیاطین سے حاصل کرتے ہیں۔ اے میری قوم قریش تم میری بات مانو، اور اس معاملہ کو میرے حوالے کر دو، میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلہ اور ان سے باز آ جاؤ اور ان کو ان کے کام پر چھوڑ دو کیونکہ ان کے اس کلام کی ضرورت ایک خاص خانہ ہونی چاہی ہے۔ تم ابھی انتظار کرو، وہ باقی عرب کے لوگوں کا معاملہ دیکھو۔ اگر قریش کے علاوہ باقی عرب لوگوں نے انکو شکست دیدی تو تمہارا مطلب بغیر تمہاری کسی شے کے حاصل ہو گیا اور اگر وہ عرب پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت تمہاری حکومت ہو گئی، ان کی عزت سے تمہاری عزت ہو گئی اور اس وقت تم ان کی کامیابی کے شریک ہو گے۔

اس کے ساتھ قریشیوں نے جب اس کا یہ کلام سنا تو کہنے لگے کہ اے ابوالولید تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جادو کر دیا ہے۔ عقبہ نے کہا میری رائے تو یہی ہے، جو کچھ کہنا چاہو تمہیں اختیار ہے جو چاہو کر۔

وَقَالُوا اَحْکُمْتُ اِنِّیْ اَکِیْثٌ - اس جگہ کفار قریش کے بین قول نفی کے گئے، اَوَّلِ یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ آپ کے کلام سے ہمارے کان بہرے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حاصل ہیں۔ قرآن

میں اس قول کو بطور مذمت کے نقل کیا ہے جس سے ان کا کہنا غلط معلوم ہوتا ہے۔ مگر دوسری جگہ خود قرآن نے ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النہم کی آیت میں ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْا وَّفِيْ اُذُنَيْهِمْ وُقْعًا۔ و مثلاً فی سورۃ بنی اسرائیل والکہف۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کا اس کہنے سے مطلب یہ تھا کہ ہم تو مجبور و معذور ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ اور کانوں میں بوجھ اور درمیانی عجائبات ہیں، تو ہم کیسے آپ کی بات سنیں اور انہیں گویا اپنے آپ کو مجبور ثابت کرنا تھا۔ اور قرآن نے جو ان کا ایسا ہی حال بیان فرمایا، اس میں ان کو مجبور نہیں قرار دیا بلکہ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں آیات الہیہ کو سننے اور سمجھنے کی پوری صلاحیت تھی، مگر جب انہوں نے کسی طرح اُدھر کان بھی نہ لگائے اور سمجھنے کا ارادہ بھی نہ کیا تو سزا کے طور پر اُن پر غفلت و جہالت تسلط کر دی گئی مگر وہ بھی اس وجہ میں نہیں کہ یہ لوگ سلب الاختیار ہو جائیں، بلکہ اب بھی ارادہ کر لیں تو پھر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت خود کرائیگی۔ (بیان القرآن)۔

کفار نے جو اپنے دلوں پر پردے کا فیل میں بوجھ و پردہ کا اقرار کیا، یہ تو منکرین کے انکار و استہزاء کا قسم کا استہزاء و تمسخر تھا۔ مگر اس ظالمہ جبرأت و استہزاء کا جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلفتین کیا گیا وہ یہ تھا کہ ان کے مقابلہ میں کوئی تشدد کی بات نہ کریں، بلکہ اپنی قواضع کا اظہار کریں کہ میں خدا نہیں جو ہر کام کا مالک و مختار ہوں بلکہ تم ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق صرف اس کا ہے کہ مجھے میرے رب نے وحی بھیج کر ہدایت کی اس کی تائید کے لئے معجزات دیئے جس کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم سب مجھ پر ایمان لائے۔ اور اب بھی میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ اپنا دُرع عبادت و طاعت میں صرف ایک اللہ کی عزت کر لو اور پچھلے گناہوں سے توبہ کر لو۔

آخر خطاب میں قرآنی بشارت و نذارت کے دونوں پہلو ان کے سامنے کر دئے کہ مشرکین کیلئے بڑی خرابی ہے اور مسلمان کے لئے دائمی قیام۔ اس میں مشرکین کی خرابی بیان کرنے کے ضمن میں اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ کافر کو کُفْر کی سزا تھی یعنی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیکارتے تھے۔ اس میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ یہ آیات مکی ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو فرض ہونے سے پہلے ہی ان پر عدم ادائیگی زکوٰۃ کا الزام کیسے درست ہوا؟

اس کا جواب تو اس کثیر نے یہ دیا ہے کہ اصل زکوٰۃ تو ابتداء اسلام ہی میں نماز کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی جس کا ذکر سورۃ ترمیم کی آیات میں آیا ہے۔ مگر اس کے تفصیلات اور وصولیاتی کا انتظام مدینہ طیبہ میں ہوا ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں تھی

دوسرا اشکال یہ ہے کہ کفار بہت سے نعتیار کے نزدیک مخاطب بالفروع نہیں ہوتے، یعنی نماز روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام ان پر عائد نہیں ہوتے۔ ان پر عائد حکم تو یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان قبول کریں، ایمان کے بعد ہی ان پر عائد ہوتے ہیں تو جب ان پر زکوٰۃ کا فرض عائد ہی نہیں۔ تو اس کے ترک پر عتاب کیسا؟ جواب یہ ہے کہ بہت سے ائمہ و فقہاء کے نزدیک تو کفار بھی مخاطب بالفروع ہیں، ان کے اعتقاد سے تو یہ اشکال ہی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ کفار کو مخاطب بالفروع نہیں مانتے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ترک زکوٰۃ پر اصل مذمت نہیں بلکہ ان کا ترک زکوٰۃ چونکہ کفر کی بنا پر تھا اور ترک زکوٰۃ اس کی علامت تھی اس لئے ان کو عتاب کرنے کا حاصل یہ ہوا کہ تم مؤمن ہوتے تو زکوٰۃ کی پابندی کرتے۔ تمہارا مقبول ایمان نہ لانا ہے۔ (بیان القرآن)۔ اور کفار کے مخاطب بالفروع ہونے یا نہ ہونے کی تحقیق احقر کی کتاب احکام القرآن، حزب خامس میں ہے جو زبان عربی شائع ہوئی ہے۔

تیسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ احکام اسلام میں سب سے مقدم تو نماز ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ زکوٰۃ کو خصوصیت سے ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب قرطبی وغیرہ نے یہ دیا ہے کہ قریش عرب مالدار لوگ تھے۔ اور یہ تو خیرات غریبوں کی امداد ان کا خاص وصف تھا۔ مگر جو لوگ مسلمان ہو جاتے۔ یہ لوگ ان کو اس طرح کی فائدہ دانی اور معاشرتی امداد سے بھی محروم کر دیتے تھے۔ اس کی مذمت کرنا مقصود ہے اس لئے زکوٰۃ کو خصوصیت سے ذکر کیا گیا۔ واللہ اعلم

لَهُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ مَّعْنٰی - لفظ مؤمن کے معنی مقطوع کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ایمان عمل صالح کے پابند لوگوں کو آخرت میں جو اجر دیا جائے گا وہ دائمی غیر منقطع ہوگا۔ اور بعض حضرات تفسیر میں نے اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ مؤمن جن اعمال صالحہ کا عادی ہوتا ہے، اگر کسی بیماری یا سفر یا دوسرے عند سے کسی وقت یہ عمل بھی ترک ہو جائے تو بھی اس عمل کا اجر قطع نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ جو عمل اپنی تندرستی اور فرصت کے اوقات میں پابندی سے کیا کرتا تھا، اس کے عذر کی حالت میں بھی وہ اعمال بغیر کئے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہیں۔ اس معنوں کی حدیثیں صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے اور شریح السنۃ لغوی میں حضرت ابن عمرؓ اور انس رضی اللہ عنہ سے اور ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت کی ہیں۔ (منظہری)

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُؤُنْ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي

تو کہ کیا تم منکر ہو اس سے جس نے بنای زمین دو

يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۹

دن میں اور برابر کرتے ہو اس کے ساتھ اوروں کو وہ ہے رب جہاں کا

وَجَعَلَ فِيهَا سُرَّاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَلَبِزٌ فِيهَا وَقَدَرًا

اور رکھے اس میں بھاری پیمانہ اور برکت رکھی اس کے اندر اور ہر ایک

فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ۖ سَوَاءٌ لِّلسَّاعِلِينَ ۝۱۰

اس میں خوراکیں اس کی چار دن میں پورا ہوا ہو چھنے والوں کو

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا

پھر چڑھا آسمان کو اور وہ دھواں ہو رہا تھا پھر کہا اس کو

وَلَا تَرْضَيْنِ أَغْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ وَالتَّائِيَاتِ

اور زمین کو آؤ تم دونوں خوشی سے یا زور سے وہ دلتے آئے

طَائِعِينَ ۝۱۱ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

خوشی سے پھر کر دیئے وہ سات آسمان دو دن میں

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۖ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

اور اُتارا ہر آسمان میں حکم اس کا اور دونوں ہی پہنے پہنے درلے

بِمَصَابِيحٍ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝۱۲

آسمان کو چراغوں سے اور محفوظ کر دیا یہ سادھا ہوا ہے زبردست حکیم اور عالم

خلاصہ تفسیر

آپ! ان لوگوں سے فرمائیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو بار دو اس کی بڑی وسعت کے) دو روز (کی مقدار وقت) میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی (خدا جس کی قدرت معلوم ہوئی) اس کے جہاں کا رب ہے اور اس نے زمین میں اس کے اور پہاڑ بنادئے اور اس (زمین) میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں (جیسے نباتات و حیوانات وغیرہ) اور اس (زمین) میں اس کے رہنے والوں کی غذائیں جو برکتوں میں (جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ ہر حصہ زمین کے رہنے والوں کے مناسب

الک غذا میں ہیں زمین میں ہر قسم کے نفعیہ پیدا کر دیئے کہیں کچھ کہیں کچھ جن کا سلسلہ برابر جاری ہے یہ سب چاروں میں (ہوا۔ دو دن میں زمین دو دن میں پہاڑ وغیرہ جو شہا میں) اور سے ہیں پوچھنے والوں کے لئے (یعنی ان لوگوں کے لئے جو تعلیم کا مناسبت کی کیفیت اور کیفیت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں جیسا کہ یہ وہ ہے آپ سے تخلیق السموات والارض کے متعلق سوال کیا تھا کہ انی اللہ و المذکور) پھر دیکھ سب کچھ پیدا کر کے، آسمان (کے بنائے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں تھا (یعنی آسمان کا مادہ جو زمین کے مادے کے بعد زمین کی موجودہ صورت سے پہلے بن چکا تھا وہ دھوئیں کی شکل میں تھا) سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں (کو ہماری اطاعت کی طرف آنا تو ضرور پڑے گا اب تم کو اختیار ہے کہ) خوشی سے آؤ یا زبردستی سے (مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقدیر کے احکام جو تم دونوں میں جاری ہو اگر میں گے ان کا جاری ہونا تو تمہارے اختیار سے خارج ہے وہ تو جو کر رہیں گے۔ لیکن جو اور اگر دشمنوں کو عطا ہوا ہے اس کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے احکام تقدیری کو اپنی خوشی سے قبول کرو یا ان سے دل میں ناراض ہو، اور وہ زبردستی تمہارے اندر نافذ کئے جاویں۔ جیسے انسان کے لئے امر اور نہی کا معاملہ ہے کہ ان کا ہونا تو امر تقدیری ہے جس کو ان کی طاعت نہیں سکتا۔ مگر کوئی دانشمند اس کو راضی خوشی قبول کرتا ہے اور صبر و شکر کے فوائد حاصل کر سکتا ہے، کوئی ناراض و ناخوش رہتا ہے، گھٹ گھٹ کر مڑتا ہے۔ تو اب تم دیکھو کہ ہمارے ان احکام پر راضی رہ کر لوگ یا کراہت رکھو گے۔ اور فرما دیاں تقدیری احکام سے جو آسمان و زمین میں جاری ہونے والے تھے یہ ہیں کہ آسمان اسی صنف مادہ دھوئیں کی شکل میں تھا، اس کا سات آسمانوں کی صورت میں بننا حکم تقدیری تھا اور زمین اگرچہ بن چکی تھی مگر اس میں بھی ہزاروں انقلابات و تغیرات قیامت تک چلنے والے تھے۔) دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے (ان احکام کے لئے) حاضر ہیں، سو دو روز میں اس کے سات آسمان بنادئے اور چونکہ ساتوں آسمان کو فرشتوں سے آباد و معمور کر دیا گیا تھا اس لئے ہر آسمان میں اس کے مناسب (فرشتوں کو) مبعوث کیا (یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتلادیا) اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ساتوں زمین دی (اور مشیائین کو آسمانی خبریں جاری کرنے سے روکنے کے لئے) اس کی حفاظت کی یہ بخوبی ہے (خدا نے) زبردست عالم انکس کی طرف سے۔

کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کو چھ دن میں اور ہمیں کوئی تکان پیش نہیں آیا۔ اس لئے نیز کسی مرتد کے اعتبار سے بھی اکابر محدثین نے اس روایت کو معلول قرار دیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو کجواہل و سائل نقل کر کے فرمایا دھومن غرائب الصدیق المسلم کما فی زاد المسیر لابن الجوزی۔ یعنی یہ حدیث صحیح مسلم کے عجائب میں سے ہے۔ اور بغیر فرمایا کہ امام بخاری رحمہ نے اپنی کتاب تاریخ کثیر میں اس روایت کو معلول قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے اس روایت کو حضرت ابوہریرہؓ سے بروایت کعب احبار نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں اور فرمایا کہ یہی اصح ہے۔ (ابن کثیر ۹ ج ۴)۔ اسی طرح ابن مدینی اور بیہقی وغیرہ حفاظ حدیث نے بھی اس کو کعب احبار کا قول قرار دیا ہے۔ (حاشیہ زاد المسیر لابن الجوزی ۳ ج ۴)۔

پہلی روایت جو ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نقل کی ہے، ابن کثیرؒ کے فیض کے مطابق اس میں ابھی غزابت ہے۔ ایک درجہ غزابت کی یہ بھی ہے کہ اس روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آسمانوں کی تخلیق کے ساتھ آخری دن جمعہ کی آخری ساعت میں، اور اسی ساعت میں حکم ہوگا اور ابلیس کا جنت سے اخراج مذکور ہے۔

حالانکہ متعدد آیات قرآنی میں جو قصہ تخلیق آدم علیہ السلام کا اور حکم سجدہ اور اخراج الملائکین کا مذکور ہے اس کے سیاق سے یہی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام کا واقعہ تخلیق ارض و سماء سے بہت زمانہ بعد ہوا ہے جبکہ زمین میں اس کی تمام ضروریات مکمل ہو چکیں اور جنات و شیاطین و اہل بسنے لگے اس کے بعد فرمایا - (اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً -

(کذا قال فی المنظری،

خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق ارض و سماء کے اوقات اور دن اور ان میں ترتیب جن روایات حدیث میں آئی ہے ان میں کوئی روایت ایسی نہیں جس کو قرآن کی طرح قطعی یقین کہا جاسکے بلکہ یا احتمال غالب ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہوں مرفوع ہمارے مذکورہ علیہ کہ ان کو نہ جتنے مسلم نسائی کی حدیث کے متعلق اس کی تصریح فرمائی ہے اس لئے آیات قرآنی ہی کو اصل قرآن ذکر مقصود متعین کرنا چاہیے۔ اور آیات قرآنی کو جمع کرنے سے ایک بات تو قطعی معلوم ہوئی کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی تمام چیزیں صرت چھ دن میں پیدا ہوئی ہیں۔ دوسری بات سورہ حلقہ سجدہ کا کہ آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ زمین اور اس کے پہاڑ و درخت وغیرہ کی تخلیق میں پورے چار دن لگے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آسمانوں کی تخلیق میں دو دن صرف ہوئے۔ جس میں پورے دو دن ہونے کی تصریح نہیں بلکہ کچھ اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ یہ دو دن پورے خراب نہیں ہوئے آخری دن جبکہ کچھ حقیقہ نچ گیا۔ ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھ دن میں سے پہلے چار دن زمین پرانی

دو دن آسمانوں کی تخلیق میں صرف ہوئے اور زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی۔ مگر سورہ نازعات
کی آیت میں زمین کے پھیلائے اور مکمل کرنے کو صراحتہً تخلیق آسمان کے بعد فرمایا ہے۔ اس لئے وہ
صورت کچھ بعید نہیں۔ جو اد پر بحوالہ بیان القرآن بیان ہوئی ہے کہ زمین کی تخلیق دو حصوں میں
منقسم ہے۔ پہلے دو دن میں زمین اور اس کے اوپر پہاڑوں وغیرہ کا مادہ تیار کر دیا گیا۔ اس کے
بعد دو دن میں سات آسمان بنائے اس کے بعد دو دن میں زمین کا پھیلاؤ اور اس کے اندر جو
کچھ پہاڑ، درخت، نہریں، چشے وغیرہ بنائے گئے انہی تکمیل ہوئی۔ اس طرح تخلیق زمین کے چار دن
متصل نہیں رہے۔ اور آیت ختم سب سے یہ جو ترتیب بیان یہ بھی گئی کہ پہلے زمین کو دو دن میں
پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ تَحْلٰقِ الْاَرْضِ فَيَنْفَخُ فِي يَوْمٍ ثَلٰثٍ دُمَانًا وَاَسْمٰكًا اَبْوَابَ السَّمَاءِ
الْاُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَمَوَاتٌ قَبْلَ هٰذَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا اَرْضٌ فَنَفَخْنَا فِي يَوْمٍ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ اَبْوَابَ السَّمَاءِ
اَقْبَلَ اَتْسَافًا فَيَنْفَخُ فِي يَوْمٍ ثَلٰثٍ دُمَانًا وَاسْمٰكًا اَبْوَابَ السَّمَاءِ اَقْبَلَ اَتْسَافًا فَيَنْفَخُ فِي يَوْمٍ ثَلٰثٍ دُمَانًا

گو شام کر کے ہیں۔ اس سے الگ چار دن نہیں۔ ورنہ مجموعہ آٹھ دن ہو جائے گا جو تصریح قرآنی کے
خلاف ہے۔

اب یہاں غور کرنے سے بظاہر مقتضی مقام کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلقِ اکابر حق تعالیٰ کی مصلحتوں
قرآن کے بعد چاروں وغیرہ کی تخلیق کبھی فی کیف تہین کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا تو اس کا بموجب چاروں
ہونا خود بخود معلوم ہو جاتا مگر قرآن کریم نے عند ان تعبیر اس کے بجائے یہ رکھا کہ زمین کی تخلیقات میں سے
یا تمیازہ کو ذکر کر کے فرمایا کہ پہل چاروں ہوتے۔ اس سے بظاہر اشارہ اس طرف مخلصا ہے کہ یہ چاروں
متواتر اور مسلسل نہیں تھے بلکہ دو حصہ میں منقسم تھے۔ دو دن تخلیق سموات سے پہلے دو دن اُس کے
بعد اور آیت مذکورہ میں جو جعل فیہا آذیٰ حیٰ و فیہا الخ کا ذکر ہے یہ آسمانوں کی تخلیق کے
بعد کا بیان ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا حَمًىٰ مُّسَوًىٰ ۖ قُلُوبُهُمْ مُّكْوَنَةٌ ۖ وَفِيهَا بِلَادٌ يُّكْوَنُونَ ۚ
 لئے پیدا کئے گئے ہیں جیسا کہ متعدد آیات قرآن میں اس کی تصریح آئی ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری
 نہیں تھا کہ ان پہاڑوں کو زمین کی سطح کے اوپر بلند و بالا کر کے رکھا جائے زمین کے اندر بھی رکھے
 جاسکتے تھے۔ مگر اوپر رکھنے اور ان کی بلندی کو عام انسانوں جانوروں کی رسائی سے دور رکھنے
 میں زمین کے بسنے والوں کے لئے ہزاروں بلکہ بے شمار فوائد تھے۔ اس لئے اس آیت میں صحت
 کو دیکھا کے لفظ سے اس خاص نعمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

وَقَدْ سَرَفْنَاهَا فِي أَوَّلِهَا فِي آيَاتِهِمْ سَوَاءً لَدُنَّا أَمَلُ يَوْمٍ - اِقْوَات فُتُوَات
 کی معنی ہے جس کے معنی ہیں رزق اور روزی جس میں عام ضروریات انسانی داخل ہیں۔ کس قال

ابو عبید (زاد السیر لابن جوزی)۔

اور حضرت حسن اور مدحی نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصہ میں اس کے بسنے والوں کی معاش کے مناسب رزق اور روزی و مقدر فرمادی۔ مقدر فرما کے مطلب یہ ہے کہ حکم باری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہو جائیں۔ اسی تقدیر الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ وصیات ہو گئیں، ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات اور مختلف اقسام کی نباتات اور درخت اور جانور اس خط کی ضروریات ان کے مزاج و مرغبات کے مطابق پیدا فرمادیے۔

اسی سے ہر خط کی مصنوعات و ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔ یمن میں عصب۔ ساہو میں ساہوری رخت میں طیارہ۔ کسی خط میں گندم، کسی میں چاول اور دوسرے نکات، کسی جگہ میں روئی، کسی میں جوت، کسی میں سیب، انگور اور کسی میں آم۔ اس اختلاف اشیا میں ہر خط کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے اور دیگر اور تھا کہ قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلیں۔ کوئی خط دوسرے خط سے مستغنی نہ ہو۔ باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کی مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔ مگر مرنے فرمایا کہ بعض خطوں میں نمک کو سونے کی برابر قول کر فروخت کیا جاتا ہے۔

گویا زمین کو حق تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات و غذا مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک ایسا عظیم الشان گام بنا دیا ہے، جس میں قیامت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضروریات رکھ دی ہیں۔ وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی اور حسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ اپنی ضروریات کو زمین کا لاکھن ہوشیہ مطابق استعمال کرے۔ آگے آیت میں فرمایا **سَقَاتُكَ لِّلنَّاسِ وَحَیْطٍ**۔ اس جگہ کا تعلق اکثر مفسرین نے اربعہ ایام کے ساتھ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ہیں سب تخلیقات عظیمہ ٹھیک چار دن میں ہوئی ہیں۔ اور چونکہ عرف میں جس کو چار کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ کبھی چار سے کچھ کم کبھی کچھ زیادہ بھی ہوتا ہے، مگر کسر کو حذف کر کے اس کو چار ہی کہہ دیتے ہیں۔ آیت میں اس جگہ لفظ **سَقَاتُكَ** چار دن کا اس اہتمام کو قطع کر کے یہ بتلادیا کہ یہ کام پورے چار دن میں ٹھیک ہوا ہے۔ اور **لِّلنَّاسِ وَحَیْطٍ** فرماتے کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ آسمان زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوالات کر رہے ہیں جیسا کہ یہود کا سوال کرنا تفسیر ابن جریر اور درمنثور میں منقول ہے ان سوالات کرنے والوں کو یہ بتلادیا گیا ہے کہ یہ سب تخلیق ٹھیک چار دن میں ہوئی ہے۔ (ابن کثیر، قرطبی، اردو)۔

اور بعض مفسرین ابن زید وغیرہ نے **لِّلنَّاسِ وَحَیْطٍ** کا تعلق جملہ کائنات سے فرمایا تھا کہ ساتھ قرار دیا ہے۔ اور انسانین کے معنی طالبین و محققین کے لئے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہونگے

کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اجناس و اقسام کی اقوات و ضروریات پیدا فرمائی ہیں، یہ ان لوگوں کے فائدے کیلئے ہیں جو ان کے طالب اور حاجت مند ہیں اور چونکہ طالب محتاج عادتاً سوال کیا کرتا ہے اس لئے اس کو انسانین کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ (مجموعہ)

اور ابن کثیر نے اس کی تفسیر کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا **اِنَّ كُنُوزَ قِنِّ مَعٰی سَاکِنِ مَّوْجٍ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں عطا فرمائیں جو تم نے مانگیں کیونکہ یہاں بھی مانگنے سے مراد ان کا حاجت مند ہونا ہے۔ سوال کرنا شرط نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ چیزیں نہ مانگنے والوں کو بھی عطا فرمائی ہیں۔

فَقَالَ كَلَّمَآ اَوْلَادَآءِہِمْ اَنْ یَّحْمِیْنَآ كَلَّمَآ اَوْلَادَآءِہِمْ۔ یہ آسمان و زمین کو خطاب کر کے حکم دینا اور ان کا اطاعت و فرمانبرداری سے جواب دینا بعض مفسرین کے نزدیک مجاز ہے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہر کام کے لئے تیار رہائے گئے۔ مگر ابن عطیہ اور دوسرے محققین ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس میں کوئی مجاز نہیں، سب اپنی حقیقت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پر شعور و ادراک خطا کی سمجھے گا بھی پیدا فرمایا دیا تھا اور ان کو گواہی کی طاقت بھی عطا دینے کے لئے عطا فرمادی تھی۔ تفسیر مجمع محیط میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہی تفسیر حسن اور بہتر ہے۔ ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے یہی کلمہ نقل کیا ہے کہ زمین کی طرف سے یہ جواب اس حصہ زمین نے دیا تھا جس پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی اور آسمان کے اس حصہ نے جو بیت اللہ کے مقابل ہے (جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے)۔

فَاِنْ اَخْرَضُوْا فُقُلًا اَنْدَرْتُكُمْ طَبِیْعَةً مِّثْلَ طَبِیْعَةٍ

پھر اگر وہ ملائیں تو کہہ میں نے خبر نہ دی کہ ایک صفت مذاہب کی جیسے مذاہب آیا **عَادٍ وَثَمُوْدَ** اذ جاء ثہم الرسول من بین

عاد اور ثمود جب آئے ان کے پاس رسول آگے

اٰیْدِیْہِمْ وَمِنْ خَلْفِہِمْ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰہَ

اور پیچھے سے کہ نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے

قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَآ نَزَلَ مَلٰٓئِکَہٗ فَاٰتٰیہَا اَرْسَلْنٰہُمْ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے سو ہم تمہارا لایا ہوا

بِهِ كُفِرُوا ۝ فَاَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ
 ۱۵

ہیں مانتے سورۃ جوادیت وہ عورت کرتے تھے ملک میں ناحق

الْحَقِّ وَقَالُوا مِنْ اَشَدِّ مَنَاقِبَةٍ اَوْ كُمْ يَبْرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ

اور کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ زور میں کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ

الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِاٰيَاتِنَا

جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے زور میں اور تھے ہماری نشانیوں سے

يَجْحَدُوْنَ ۝ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرَّ اَعْيُنَ

مستکبہ یعنی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کھان

اَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّئَلَّ يُفْقَهُمْ عَذَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ

جو مصیبت کے تھے تاکہ سمجھیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

میں اور آخرت کے عذاب میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کو کہیں مدد نہیں

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدٰىيْنٰهُمْ فَاَسْتَحَبُّوا الْعَصٰى عَلٰى الْهُدٰى

اور وہ جو نمود تھے سو ہم نے ان کو راہ بتلائی پھر ان کو غویں لک انہما رہا سو سمجھنے سے

فَاَخَذَتْهُمُ طَعْنَةُ الْعَصٰى الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا

پھر پکڑا ان کو کرکٹ نے ذلت کے عذاب کی بدولہ اس کا جو

يَكْسِبُوْنَ ۝ وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

کھاتے تھے اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو یقین لاتے تھے اور نکل چکے تھے

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُوْنَ ۝

اور جس دن جمع ہونگے دشمن اللہ کے دوزخ پر پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی

حَتّٰى اِذَا مَا جِئَا وَهَآ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ

یہاں تک کہ جب پہنچیں اس پر بتائیں گے ان کو ان کے کان اور ان کی آنکھیں

وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَقَالُوا لِمَ جُلُوْدُهُمْ لِمَ

اور ان کے چمڑے جو کھڑے ہو کر تھے اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو تم نے

شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

کیوں بتلایا ہم کو وہ لوگوں کے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو

وَهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ

اور اسی نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف لوٹے جاتے ہو اور تم پھر وہ

تَسْتَبْرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا

تذکرے تھے اس بات سے کہ تم کو بتلائیں گے تمہارے کان اور نہ

اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ

تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے پھر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ

لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ

نہیں جانتا بہت چیزیں جو تم کرتے ہو اور یہ وہی تمہارا خیال

الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَنْتُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِنَ

ہے جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں اسی نے تم کو فارت کیا پھر آج

الْخٰسِرِيْنَ ۝ فَاَنْ يَّصْبِرُوْا فَاَلْتَارُ مَثُوٰى لَهُمْ

وہ کئے ہوئے ہیں پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا کھڑ ہے

وَاَنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝ وَقَيَّضْنَا

اور اگر وہ مانتا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مانتا اور اللہ دیتے

لَهُمْ قُرْبٰنًا فَرَّيْنُوْا هُمْ مَّابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا

ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے

خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اَمْرِ قَدْ خَلَتْ

ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور عذاب پہنچا ان پر عذاب کی بات ان دنوں کے ساتھ جو کھڑ چکے

مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے بیشک رہ گئے ہوئے والے

خلاصہ تفسیر

پھر (دلائل تو حیدر سنکر بھی) اگر یہ لوگ (توحید سے) اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسا آفت سے ڈراتا ہوں جیسی مادونہ و پر (شرک و کفر کی وجہ سے) آفت آتی تھی (مراد عذاب سے ہلاک کرنا ہے)

جیسا کہ قریش مکہ کے سردار غزوہ بدر میں ہلاک اور قید کئے گئے، اور یہ قعد عاد و ثمود کا اس وقت ہوا تھا۔ جبکہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے (یعنی جو پیغمبران کی طرف بھیجے گئے اور ان کے سمجھانے میں جان توڑ کوشش کی گئی۔) جیسے کوئی شخص اپنے کسی عزیز کو کسی مصیبت و ہلاکت کی طرف جاتے دیکھے تو وہ کبھی آگے سے آگے روکتا ہے کبھی پیچھے سے پکارتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں ابلیس کا یہ قول ہے کہ اس نے کہا تھا اِنِّیْ فَرَقْتُ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ اٰیٰتِیْہُمْ وَبَیْنَ خَلْقِیْہُمْ۔ یعنی میں بنی آدم کو گمراہ کرنے ان کے مابین سے بھی اور ان میں سے بھی (یعنی ان کے مابین اور ان کے مابین) اور (جبرائیل کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، انھوں نے جواب دیا کہ) (جو اللہ کی طرف سے آئے) اور تو حید کی طرف بلائے گا دعویٰ کرتے ہو یہی غلط ہے کیونکہ اگر ہمارے پروردگار کو (یہ) منظور ہوتا اگر کسی پیغمبر (یا نبی) کو فرشتوں کو بھیجتا اس لئے ہم اس (توحید) سے بھی منکر ہیں جس کو دیکر تمھارے دعویٰ کے مطابق) تم پیغمبری کے طور پر بھیجے گئے ہو پھر اس مشترک قول کے بعد ہر قوم کے فہم کی تفصیل ہے کہ وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے اور (جب عذاب کی وعید سنیں تو) کہتے تھے وہ کوئی ہے جو قوت میں ہم سے زیادہ ہے (کہ وہ ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا کر سکے اور ہم اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہوں) آگے جواب ہے کہ کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے (مگر باوجود اس کے بھی وہ ایمان نہ لائے) اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر ایک سخت ہوا ایسے دنوں میں بھیجی جو ابورزقوں کے عذاب الہی کے ان کے حق میں) انھیں تھے تاکہ ہم ان کو اس دنیوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب اور بھی زیادہ رسوائی کا سبب ہے اور اس عذاب کے وقت کسی طرف سے بھی) ان کو وہ نہ پہنچے گی۔ اور وہ جو توفیق تھے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ ہم نے ان کو (پیغمبر کے ذریعہ) رستہ بتلایا، انھوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلہ میں پسند کیا تو ان کو سراپا زلت کے عذاب کی آفت نہ پہنچایا ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے اور ہم نے (اس عذاب سے) ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرتے تھے۔ (یہاں عذاب دنیوی کا ذکر تھا آگے عذاب آخرت کا ذکر ہے) اور (ان کو وہ دن بھی یاد دلایں) جس دن اللہ کے دشمن (یعنی کفار) دوزخ کی طرف جمع کر دیئے گئے (لئے) موقوف حساب میں (لئے جاویں گے) پھر اراستہ میں ان کی کثرت کے سبب منتشر ہونے سے بچانے اور مجتمع رہنے کے لئے) وہ روکے جاویں گے (تاکہ پیچھے رہنے والے ساتھ ہو جاویں جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں نام) جنود اور لشکروں کو جمع کرانے کے لئے فَخَعْنٰہُمْ فَاَنْزَلْنٰہُمْ فَاِذْ یَاۡمِلٰہُمْ اِنَّہُمْ لَیْۤاۡلَیۡکَ جب وہ (سب جمع ہو کر) اُمتس (دوزخ) کے قریب آجاویں گے (مراد موقوف حساب ہے جہاں سے دوزخ قریب ہی نظر آئے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخ کو موقوف حساب میں حاضر کرینگے

اور یہ کافر اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ دیکھ کر غرض یہ کہ جب موقت حساب میں آجاویں گے اور حساب شروع ہوگا) تو ان کے کان اور آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے غلات ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور (اُس وقت) وہ لوگ (تعجب کے ساتھ) اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے غلات کیوں گواہی دی (ہم تو دنیا میں سب کچھ تمھاری ہی راحت کے لئے کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں حضرت انس رضی عنہ کی روایت سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نعمتک کنت اناضل سدا لا مسلم۔ یعنی میں تمھارے ہی لئے سب کو شیش کیا کرتا تھا) وہ (اعضاء) جواب دینگے کہ ہم کداسی فنادر مطلق ہے تو یہی دسی جس نے ہر (گویا) چیز کو گواہی دی (جس ہم نے اپنے اندر خود کو قدرت کا مشاہدہ کر لیا) اور اسی نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس پھر (دوبارہ) زندہ کر کے) لائے گئے ہو (تو ہم ایسے عظمت والے و قدرت والے کے پوچھنے پر حق بات کو کیسے چھپا سکتے تھے اس لئے گواہی دیدی) اور (اگے حق تعالیٰ ان منکروں کو خطاب فرمادیں گے کہ تم (دنیا میں) اس بات سے تو اپنے کو (کسی طرح) چھپا (اور بچا) ہی دیکھتے تھے کہ تمھارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمھارے غلات میں گواہی دیں (کیونکہ حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ اور علم محیطہ واقع میں ثابت ہے جس کا مقتضایہ تھا کہ بڑے اعمال سے بچتے) لیکن تم (ایسے نہ بچے کہ) اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمھارے بہت سے اعمال کی خبر بھی نہیں اور تمھارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برا دیا (کیونکہ اس گمان سے اعمال کفریہ کے مرتکب ہوئے اور وہ موجب بر باد دی ہوئے) پھر تم (ابدی) خسارہ میں پڑ گئے سو (اس حالت میں) اگر یہ لوگ (اس بر باد دی خسارہ پر) ہمبر کریں (اور تن بقدر یہ کہ عذر معذرت کچھ نہ کریں) تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے (یہ نہیں) ان کا صبر موجب رحم ہو جاوے جیسا کہ دنیا میں اکثر ایسا ہو جاتا تھا) اور اگر وہ عذر کرتا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا اور ہم نے (دنیا میں) ان (کفار) کے لئے کچھ ساتھ رہنے والے فرشتے مقرر کر رکھے تھے سو انھوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نظر میں محسوس کر رکھے تھے (اس لئے) ان پر مصر تھے) اور (کفر پر اصرار کرنے کی وجہ سے) ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (یعنی وعدہ عذاب) پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان (کفار) ہو کر رہے ہیں، بے شک وہ بھی خسارے میں رہے۔

معارف و مسائل

قَاتِلَہُمْ اَنْحَالُہُمْ جیسا کہ ص ۱۰۱ پر اس عذاب صاعقہ کی تشریح ہے جو اس سے پہلے آیت میں صاعقہ عاد و ثمود کے عنوان سے بیان ہوا ہے۔ صاعقہ کے اصل معنی مد ہوش و ہوش کرانے

والی چیز کے برعکس لئے گرے والی بجلی کو بھی سماعت کہا جاتا ہے۔ اور ناگہانی آفت و مصیبت کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قوم ماد پر جو باطل و فساد میں مبتلا کیا گیا وہ بھی اسی سماعت کا ایک فرد ہے اسکی روح صبر کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ جو تیز و تند ہوا کو کہا جاتا ہے، جس میں تیز رفتاری کے ساتھ سخت آواز بھی ہو۔ (قرطبی)

خدا کا رکھنے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے تین سال تک بلاش بالکل بند کر دی اور تیز و تند خشک ہوائیں چلتی رہیں اور اللہ روزات و اقیام مسلسل ہوا کا شدید طوفان رہا۔ یعنی روایات میں ہے کہ یہ واقعہ آخر سوال میں ایک بدھ کے روزے شروع ہو کر دوسرے بدھ تک رہا۔ اور جس کسی قوم پر فساد آیا ہے وہ بدھ ہی کے دن آیا ہے۔ (قرطبی و مظہری)

حضرت جابر بن عبد اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو ان پر بارشیں برساتے ہیں اور زیادہ تیز ہواؤں کو ان سے روک لیتے ہیں۔ اور جب کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو بارشیں ان سے روک لی جاتی ہیں اور ہوائیں زیادہ اور تیز چلنے لگتی ہیں۔ **فَإِنْ أَتَاكُمْ نَعِيمٌ صَبَرْتُمْ**۔ اصول اسلام اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی دن یا رات اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے۔ قوم ماد پر طوفان باد کے آگام کو سخت فرماتے کہ اس کا معاملہ ہے کہ یہ دن اس قوم کے حق میں ان کی بد اعمالیوں کے سبب منحوس ہو گئے تھے اس سے یہ لازم بنتا ہے کہ جن سب کے لئے منحوس ہوں۔ (مظہری و بیان القرآن) اور اس مسئلہ کی پوری تحقیق کر کوئی چیز اپنی ذات میں منحوس ہو سکتی ہے یا نہیں، احقر کی کتاب احکام القرآن جلد ہفتم میں دیکھیں جو عربی میں طبع ہو چکی ہے۔

فَإِنْ أَتَاكُمْ نَعِيمٌ صَبَرْتُمْ۔ یہ نعرہ سے مشتق ہے جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے آتے ہیں اسی کے مطابق علامہ تفسیر مذکور میں اس کا ترجمہ روکنے سے کیا گیا ہے۔ اور اکثر حضرات مفسرین نے یہی معنی لئے ہیں کہ اہل جہنم جو بڑی تعداد میں ہوں گے ان کو میدان حشر اور مؤقت حساب کی طرف لے جانے کے وقت انتشار سے بچانے کے لئے اگلے حصہ کو کچھ روک دیا جائے گا، تاکہ پچھلے لوگ بھی آمالیں۔ اور بعض حضرات مفسرین نے **يَوْمَ تَوَقَّعْتُمْ** کا ترجمہ **يَسْتَأْذِنُ** و **يُؤْذِنُ** سے کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کو مؤقت حساب کی طرف لانگ کر دھکے دیکر لایا جائے گا۔ (قرطبی)

وَمَا كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ۔ **أَنْ كُنْتُمْ تَحْكُمُونَ**۔ **فَكُنْتُمْ تُخْلَعُونَ**۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ انسان اگر چھپ کر کوئی جرم و گناہ کرنا چاہے تو دوسرے لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے و خود اپنے ہی اعضاء و جوارح سے کیسے چھپائے۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ پاؤں اور بدن کی کھال اور بال سب ہمارے نہیں بلکہ سرکاری گواہ ہیں اور جب ان سے ہمارے اعمال کو پوچھا جائے گا

تو سچی گواہی دیں گے تو پھر چھپ کر کوئی جرم و گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا اس رسوائی سے بچنے کا اس کے سوا کوئی علاج نہیں کہ گناہ کو ہی چھوڑا جائے۔ مگر تم لوگ یعنی منکرین تو حید و رسالت کا ذہن ادھر تو کیا جاتا کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی بولنے لگیں گے اور ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، مگر اتنی بات تو ہر ذی عقل کی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ جس ذات نے ہمیں ایک حقیر چیز سے پیدا کر کے سمیع و بصیر انسان بنایا پالا اور جوان کیا، کیا اس کا علم ہمارے اعمال و احوال پر محیط نہیں ہوگا؟ مگر تم نے اس پر بدیہی چیز کے خلاف یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہیبت سے اعمال کی کچھ خبر نہیں اس لئے تمہیں شرک و کفر کرنے پر جرأت ہوئی۔ **وَذَلِكُمْ تَكْفُرُ أَفْكُمُ عَلَىٰ تَعْلَمُهُمْ**۔ یہ کچھ آنکھ دکھائی نہیں دیتا کہ اسی گمان بد نے تمہیں برا دکھایا۔

صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کو ہنسی آگئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ **کی محشر یہ گواہی** آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پر ہنس رہا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس کلام پر آئی جو میدان حشر اور مؤقت حساب میں بندہ اپنے رب سے کرے گا۔ یہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار کیا آپ نے مجھے

ظلم سے بچا نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بیشک دی ہے۔ اس پر بندہ کہے گا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنے حساب و کتاب کے معاملہ میں اور کسی کی گواہی پر مطمئن نہیں ہوں گا، بجز اس کے کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ **كَلْعَلِيَّ يَكْفِيكَ**۔ **أَلَيْسَ بِكَ عِلْمُكَ**۔ **حَسْبُكَ**۔ یعنی اچھا ہے تو تم خود ہی اپنا حساب کر لو۔ اس کے بعد اس کے ساتھ پروردگار دی جاوے گی اور اس کے اعضاء و جوارح سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اعمال بتلاؤ، ہر عضو بول اٹھے گا اور سچی گواہی پیش کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی زبان کھول دی جاوے گی تو یہ خود اپنے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا **بُئْسَ الْكَلْبُ**۔ **وَسَخِيفٌ فَتَنُكَتُ أَفْئِدَتِي**۔ یعنی تم غارت و برباد ہو میں نے تو دنیا میں جو کچھ کیا تمہارے ہی آرام پہنچانے کے لئے کیا تھا (اب یہی میرے خلاف گواہی دینے لگے)۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس شخص کے ساتھ چھ پروردگار دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ قبول اور اس کے اعمال بیان کر تو انسان کی ران اور گوشت اور ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیدیں گے۔ (رواہ مسلم و مظہری)

اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دن انسان کو دینا دیتا ہے کہ میں تیرا دن بولوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا۔ اس لئے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کرے کہ میں اسکی

گویا ہوا اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کسی نہ پاسے گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہ یاد دیتی ہے۔
(ذکرہ اللہ فیہ - کذا فی القرطبی)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا يُقَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور کہنے لگے منکر مت کان دھو اس قرآن کے سننے کو اور ایک ایک کرو

اے کفار تم غلبہ میں شاید تم غالب ہو سو ہم کو ضرور چکھاتا ہے منکروں کو

عَذَابًا شَدِيدًا اَوْ لَنُجْزِيَنَّهُمْ سُوءَ الَّذِي كَانُوا

سخت عذاب اور ان کو بدلہ دینا ہے برے سے برے کاموں کا جو وہ

يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ عَادَ وَاللَّهُ التَّامِرُ لَهُمْ

کرتے تھے یہ سنا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ ان کا اسی میں

فِي جَهَادٍ اِذَا تَخَلَّدُوا جَزَاءُ لِّمَا كَانُوا بِالْبَيْتِ اَتَّخِذُونَ ﴿۳۳﴾

گھر پر سدا کو بدلہ اس کا جو ہماری باتوں سے انکار کرتے تھے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا الَّذِي نَاخِذُنَا مِنْ

اور کہیں گے وہ لوگ جو منکر ہیں اے رب ہمارے ہم کو دکھلا دے وہ دونوں جنہوں نے ہم کو پکڑا

الْجَنِّ وَالْأَنَاسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِ الْيَكُونَا

جو جن ہے اور جو آدمی کے خواہیں ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کر دے دیں

مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿۳۴﴾

سب سے نیچے

خلاصہ تفسیر

اور یہ کافر (باہم) یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت اور اگر بغیر سنائے بھی لگیں تو اس کے
بیچ میں مل چکا دیار شاید (اس تدبیر سے) تم ہی غالب رہو اور بغیر مار کر خاموش ہو جاؤ (تو ان کے
اس ناپاک ارادے اور عزم کے بدلہ میں) ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھادیں گے اور ان کو اپنے
برے برے کاموں کی سزا دیں گے یہی سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی یعنی دوزخ ان کے لئے وہاں عیش

ہونے کا مقام ہوگا۔ اس بات کے بدلہ میں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے (اور جب مذاہب میں
مبتلا ہوں گے تو) وہ کفار کہیں گے اسے ہمارے پروردگار ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھلا
دیجیے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہم ان کو اپنے پیروں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔
(یعنی ان کو اس وقت ان لوگوں پر غصہ آدے گا جنہوں نے ان کو دنیا میں بہکا یا تھا۔ آدمی
بھی اور شیطان بھی خواہ ایک ایک ہوں یا متعدد ہوں۔ اور یوں تو یہ گمراہ کرنے والے بھی سب جہنم میں
ہی ہوں گے مگر اس گفتار کے وقت وہ ان کے سامنے نہیں ہوں گے اس لئے سامنے کی درخواست کی۔
کسی آیت میں بار بار ایت میں یہ مذکور نہیں دیکھا کہ ان کی یہ درخواست منظور ہوگی یا نہیں۔ واللہ اعلم)

معارف و مسائل

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ - کفار جب قرآن کے مقابلہ سے عاجز ہو گئے اور
اس کے خلاف ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے یہ حرکت شروع کی۔ حضرت ابن
عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ابو جہل نے لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ جب جسے تم (صلی اللہ علیہ وسلم) قرآن
پڑھا کریں تو تم ان کے سامنے جا کر چیخ و پکار اور شور و غل کرنے لگا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ
وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی نہ کہا کہ سیدنا اور زانا یاں بجا کر اور بیچ میں طرح طرح کی آوازیں نکال کر
قرآن سننے سے لوگوں کو روکنے کی تیاری کرو۔ (قرطبی)

تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہو کہ
کی نیت سے شور و غل کرنا تو کفر کی علامت ہے اس سے یہ
سنا واجب ہے خاموش رہنا کفار کی ممانعت
بھی معلوم ہوا کہ خاموش رہو کہ سنا واجب اور ایمان کی
علامت ہے۔ آجکل ریڈیو پر تلاوت قرآن نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ ہر مہول اور مجمع کے مواقع
میں ریڈیو کو لا جاتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور مہول والے خود اپنے دھندوں میں
لگے رہتے ہیں کھانے پینے والے اپنے مشغل میں۔ اس کی صورت وہ بھائی ہے جو کفار کی علامت تھی اور ان کے
مسلمانوں کو ہدایت فرما دیں کہ یا تو ایسے مواقع میں تلاوت قرآن کیلئے نکلیں اگر کھولنا ہے اور برکت حال
کو نہ ہے تو چند منٹ سب کام بند کر کے خود بھی اس طرف متوجہ ہو کر کہیں دوسروں کو بھی اس کا موقع
دیں۔

جو تم مانگو اس کا حاصل تو یہ ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، خواہ تم مانگو یا نہ مانگو۔ آگے مڑ کر دیکھیں ہماری طرف اشارہ کر دیا کہ بہت سی وہ نعمتیں بھی ملیں گی جن کی تمنا بھی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہاں کے سامنے بہت سی وہ چیزیں بھی آتی ہیں جن کا پہلے سے کوئی تصور نہیں ہوتا خصوصاً جیسا کہ کسی بڑے کا یہاں ہو۔ (منظہری)

حَدَّثَنَا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی پرندے کو ڈھانسا ہوا دیکھ کر تمہارے دل میں اس کا گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اسی وقت کھینچا جائے گا کہ تمہارے سامنے آگئے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ڈانگ سے شش ہوگا نہ دھوئیں سے، خود بخود دیک کر سامنے آجائے گا۔ (رواہ البزار والبیہقی عن ابن مسعود۔ منظہری)

اور **حَدَّثَنَا** یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن کو جنت میں اگر اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوئے کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل اور وضع حمل پھر اس کا دودھ پھپھڑا پھر حیران ہونا سب ایک ساعت میں ہو جائے گا۔ (ترمذی و بیہقی وغیرہ۔ منظہری)

وَمَنْ أَحْسَنُ وَفَوْقَ مَا تَسْتَعِينُ دَعَا إِلَى اللَّهِ - یہ مومنین کا ملین کا دوسرا حصہ احوال ہے کہ وہ صرف خود ہی اپنے ایمان و عمل پر کثافت نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے اچھا کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کام میں سب سے افضل و احسن وہ کام ہے جس میں دوسروں کو دعوت حق دی گئی ہو۔ اس میں دعوت الی اللہ کی سب صورتیں داخل ہیں۔ زبان سے تحریر سے یا کسی اور عنوان سے، اذان دینے والا بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اسی لئے حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس دَعَا إِلَى اللَّهِ کے بعد فقیر نے تھالیج آئی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان دو رکعت نماز پڑھ لے۔

ایک **حَدَّثَنَا** یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان و اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ درج نہیں ہوتی۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی عن انس رضی اللہ عنہ۔ منظہری)

اذان اور جواب اذان کے فضائل و برکات احادیث صحیحہ میں بہت بڑے ہیں۔ بشرطیکہ اذان کے ساتھ اللہ کے لئے اذان دے، اُجرت و معاوضہ پیش نظر نہ ہو۔ یہ احادیث اس جگہ تفسیر منظہری میں جمع کر دی ہیں۔

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - یہاں سے دعوت الی اللہ کی خدمت انجام دینے والوں کے خاص ہدایت دی گئی ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ بُرائی کا بدلہ برائی سے دیں بلکہ صبر اور احسان سے کام لیں اِذْ نَفَعُ بِالْخَيْرِ هِيَ الْحَسَنَةُ یعنی دایم اچان حق کی خدمت یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی بُرائی کو

طریق احسن سے دفع کریں۔ وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا اور معاف کر دینا تو عمل حسن ہے اور احسن یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تم اس کو معاف بھی کر دو اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پر غصہ کا اظہار کرے، تم اس کے مقابلہ میں صبر سے کام لو جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حلم و بردباری کا معاملہ کرو اور جس نے تمہیں ستایا اس کو معاف کر دو۔ (منظہری)

بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبرؓ کو کسی شخص نے نکالی دی یا بُرا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو کہ میں مجرم و خطا دار اور بُرا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمادے۔ (قرطبی)

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ط

اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند

لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ط

سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور سجدہ کرو اللہ کو

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ط

جس نے ان کو بنایا اگر تم اس کو پلو سجتے ہو

إِن كُنتُمْ كَبُرُوا فَإِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ط

عند رب کریں تو جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں پال پوتے رہتے ہیں اس کی

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ط

رات اور دن اور وہ نہیں اُفکتے اور ایک اس کی

أَنَّهُ تَوَيَّ الْأَرْضَ فَخَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ط

نشانی یہ کہ تو دیکھتا ہے زمین کو درل پڑی پھر جب انبار ہم نے اس پر پانی

أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ ط **إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ** ط

تازی ہوئی اور ابھری بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ زندہ کرے گا مرنے والوں کو

إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط

وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور تم خدا کی (قدرت و توحید) کی نشانیوں کے رات اور دن ہے اور منحوس ہے اور چاند ہے
 (پس) تم لوگ نہ سو رہ کر سجدہ کرو اور نہ چاند کو (حیثا کہ صائبین مستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے
 کافئ الکلمات) اور (صرف) اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان (سب) نشانیوں کو پیدا کیا۔ اگر تم کو
 خدا کی عبادت کرنا ہے (یعنی اگر خدا کی عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ
 اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، مشرکین کی طرح اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو عبادت
 میں شریک کر دیا تو پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں رہتی) پھر اگر یہ لوگ (توحید کی عبادت اختیار کرنے
 اور اپنی آبائی رسوم شرک کو چھوڑنے سے عار) اور تکبر کریں تو ان کی حماقت ہے، کیونکہ جو فرشتے
 آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ (اس سے ذرا) نہیں
 اکتاتے (جب اللہ کے مقرب فرشتے جو ان لوگوں سے لاکھوں درجہ مکرم و عظیم ہیں ان کو عار نہیں تو
 ان احمقوں کو عار کرنے کا کیا موقع ہے) اور تم خدا کی (قدرت و توحید) کی نشانیوں کا ایک یہ
 ہے کہ توحید میں کوئی شک نہیں ہے (ذی ذللی (پڑی) ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برسائے ہیں تو وہ بھرتی
 اور چھوٹی ہے) (اس توحید پر بھی استدلال ہوتا ہے اور بعثت یعنی رسل کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر
 بھی کیونکہ) جس نے زمین کو (اس کے مناسب) زندہ کر دیا وہی مردوں کو (ان کے مناسب) زندہ
 کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں
 اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ اس کے سوا کسی مستار سے یا انسان وغیرہ کو سجدہ کا احترام ہے خواہ وہ عبادت کی نیت سے ہو یا محض تعظیم و تکریم کی نیت سے۔ اور دونوں صورتیں باجماع اہل امت حرام ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کرے گا وہ کافر ہو جائیگا اور جس نے محض تعظیم و تکریم کے لئے سجدہ کیا اس کو کافر نہیں گے مگر اگر کتاب حرام کا مجرم اور فاسق کہا جائے گا۔
 سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کو کسی اُقت و شریعت میں حلال نہیں رہا کیونکہ وہ شرک

میں داخل ہے اور شرک تمام شرائط انبیاء میں حرام رہا ہے۔ البتہ کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا، یہ کھلی شریعت میں جائز تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سب فرشتوں کو سجدہ کا حکم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور بھائیوں نے سجدہ کیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مگر انھوں نے تقہاراً امت یہ حکم ان شریعتوں میں تھا۔ اسلام میں منسوخ قرار دیا گیا اور غیر اللہ کو سجدہ حلقہ حرام قرار دیا گیا۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل احقر کے رسالہ "المقالۃ الموضعی فی حکم سجدۃ التعلیم میں مذکور ہے جو زبان عربی ہے اس کا اردو ترجمہ بھی ضائع ہو چکا ہے۔
 وَهَذَا لَا يَحْتَمِلُونَ۔ اس پر تو امت کا اجماع ہے اس صورت میں سجدہ نکلا تو واجب ہے مقام سجدہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ تافہی ابوکریم ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما پہلی آیت کے تحت پر سجدہ کرتے تھے یعنی اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اِيَّاهُ فَاعْبُدُوْهُ۔ پر ادا ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے اور حضرت ابن عباس رحمہ اللہ دوسری آیت کے آخر یعنی لَا تَكْفُرْ بِمُؤْمِنِيْمْ سَبَّحُوْهُ كَمَا سَبَّحُوْهُ اَوَّلَ الْيَوْمِ اور حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ دوسری آیت کے تحت پر سجدہ کریں۔ مسروق، ابو عبد الرحمن سلمی، ابراہیم نخعی، ابن سیرین وقتادہ وغیرہ جہود فقہ سبب لاکھتہ مؤمنون۔ ہی پر سجدہ کرتے تھے۔ امام ابوکریم جہاد نے احکام القرآن میں فرمایا کہ یہی سبب تمام ائمہ حنفیہ کا ہے اور فرمایا کہ اختلاف کی بنا پر احتیاط بھی اسی میں ہے کہ دوسری آیت کے تحت پر سجدہ کیا جائے کیونکہ اگر سجدہ پہلی آیت سے واجب ہو چکا ہے تو وہ اب ادا ہو جائے گا اور اگر اسی آیت سے واجب ہوا ہے تو اس کا ادا ہونا خود ظاہر ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلٰٓئِدُوْنَ فِیْٓ الْاٰیٰتِنَا لَا یَحْقُقُوْنَ عَلَیْہَا
 جو لوگ میرے چلنے ہیں ہماری باتوں میں وہ تم سے بھیجے ہوئے نہیں
 اٰمَنَ یٰلَیْقٰی فِی النَّارِ خٰیْرًا مِّنْ یَّاۤتِیْ اٰمِنًا یَّیُّوْمَ
 جہلا کہتے ہوتا ہے آگ میں وہ بہتر یا ایک جو آئے گا ان سے دن
 الْقَیِّمَۃِ ط اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ
 قیامت کے کئے جاؤ جو چاہو بیشک جو کرتے ہو وہ دیکھتا ہے
 اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِالَّذِیْ کُرِّمَآ جَاۤءَہُمْ وَاِنَّہٗ لَکِتٰبٌ
 جو لوگ کفر میں آئے ان کے پاس اور وہ کتاب ہے
 عَزِیْزٌ ۙ لَا یَاۡتِیْہِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْہِ وَلَا مِنْ
 نادر اس پر رجوع کا دخل نہیں آئے سے اور نہ بھیجے

خَلْفِهِ ط تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿۳۶﴾ مَا يَقَالُ لَكَ
 سے اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے سب تعریفوں والے کی مجھے وہی لگتے ہیں

الْأَمَّا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط إِنَّ سَرَابَكَ كَذُوبٌ
 جو کہہ چکے ہیں سب رسولوں سے تجھ سے پہلے تیرے رب کے یہاں معافی

مَغْفِرَةٌ وَذُوعِقَابٍ أَلَيْمٍ ﴿۳۷﴾ وَكُوجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا
 بھی ہے اور مستزا بھی ہے دردناک اور اگر ہم اس کو کرے قرآن اور بری

لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلْتَ آيَتَهُ ط عَا عَجَبِيٍّ وَعَرَفِيٍّ ط قُلْ
 زبان کا تو کہتے اس کی باتیں کیوں کہوں نہیں کیا اور یہی زبان کی کتاب اور عربی لوگ تو کہہ

هُوَ الَّذِيْنَ آمَنُوا هَذِيْ وَشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
 یہ ایمان والوں کے لئے سوچو ہے اور درد کا دور کر کے والا اور جو یقین نہیں لاتے ان کے

فِيْ اِذَا نِهْمُ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِيٌّ ط اُولَئِكَ يُبَادِلُوْنَ
 کا توں میں لو جھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں اٹھایا ہے ان کو بھارتے ہیں دور

مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ﴿۳۸﴾ وَ لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ فَاخْتَلَفَ
 کہ جگہ سے اور ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب پس اس میں

فِيْهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضٰى بِئِنَّهُمْ
 اختیار پڑا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے نازل ہوئی تھی تیرے رب کی طرف سے تو ان میں فیصلہ ہو جاتا

وَاِنَّهُمْ لَكٰفِيْ سَنَكٍ مِّنْهُ مُرِيْبٌ ﴿۳۹﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 اور وہ ایسے دھوکے میں ہیں اس قرآن سے جو چین نہیں لیتے گناہ جس نے کی بھلائی سوا ہے

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ اَسٰءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلٰمٍ لِّلْعٰبِدِيْنَ ﴿۴۰﴾
 واسطے اور جس نے کی برائی سو وہ بھی اسی پر اور تیرا رب ایسا نہیں جو ظلم کرے بندوں پر

خلاصہ تفسیر

بلا مشبہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں (یعنی یہ کہ ہماری آیتوں کا تقاضا ان پر ایمان لانے پھر ان پر استقامت رکھنے کا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی تکذیب کرتے ہیں) اگائی اور الفتور عن تادہ) وہ لوگ ہم پر جو بھی نہیں (ان کو ہر جہت کا مذہب دیں گے) سو بھلا جو شخص جو ہم میں والا جائے (جیسے کافر) وہ اچھا ہے یا وہ شخص جو قیامت کے روز زمان و امان کے ساتھ (جنت میں) آئے (آگے)

ان کو ڈرانے کے لئے ارشاد ہے کہ جو جی چاہے (خوب) کر لو وہ تمہارا سب کچھ کیا ہوا دیکھ رہا ہے ایک دفعہ ہی سزا دے گا) جو لوگ اس قرآن کا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا ہے انکار کرتے ہیں۔

ان میں خود تدبر کی کمی ہے) اور (اس قرآن میں کوئی کمی نہیں کیونکہ) یہ (قرآن) بڑی وقعت کتاب ہے جس میں غیر واقعی بات نہ اس کے آگے کی طرف سے آسکتی ہے اور نہ اس کے پیچھے کی

طرف سے (یعنی اس میں کسی پہلو اور کسی جہت سے اس کا احتمال نہیں کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہو اور پھر خلافت واقعہ اس کو منزل من اللہ کہہ دیا جائے جیسا کہ ان پر یہی مشہور کرتے تھے۔ جن تعالیٰ ایک قاعدہ تھی سے اس مشہور خاص کا ازالہ کر دیا اس طرح کہ اس کا انما سب کے نزدیک مسلم ہے اسلئے

یہ ثابت ہو گیا کہ (یہ خدا سے حکیم محمود (الذات والصفات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے) اور باوجود اس کے جو یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو یہ معلوم کر کے تسلی کر لیجئے کہ آپ کو

دوسری باتیں (تکذیب و ایذا رسی) کہی جاتی ہیں۔ جو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی گئی ہیں (انھوں نے صبر کیا تھا) آپ بھی صبر کیجئے اور اس سے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ آپ کا رب بڑی حضرت والا اور دردناک

سزا دے والا ہے (پس اگر یہ مخالفین خلافت سے بات کر سقح مغفرت نہ ہو گئے تو ان کو سزا بھی دوں گا پھر آپ کا ہے کے لئے پریشان ہوں) اور یہ لوگ ایک مشہور کرتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ عجیب ہی ہونا چاہئے تھا جیسا کہ تفسیر درمنثور میں قریش کا ایسا قول حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے جس سے اس کا اعجاز خوب ظاہر ہوتا کہ نبی کریم جو عجیب زبان نہیں جانتے وہ عجیب میں حکم کیا

ہو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو (تلا یا بعضاً) سمجھیں (زبان کا) قرآن بنائے (تو یہ ہرگز نہ ہوتا کہ اس کو مان لیتے بلکہ اس میں ایک اور محنت نکالنے کیونکہ جب ماننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو ہر

تقدیر پر کچھ نہ کچھ شائع نکال لی جاتی ہے چنانچہ اگر ایسا ہوتا تو یوں کہتے کہ اس کی آیتیں (اس طرح) صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں (کہ ہم سمجھ لیتے یعنی عربی میں کیوں نہیں آیا اگر بعض عجیب ہوتا تو کہتے یہ بعض بھی عربی کیوں نہیں ہے اور یوں کہتے کہ یہ کیا بات ہے کہ عجیب کتاب اور عربی

عربی (خلاصہ یہ کہ اب جو قرآن عربی ہے تو کہتے ہیں عجیب کیوں نہیں اور اگر عجیب ہوتا تو کہتے عربی کیوں نہیں کسی حال پر ان کو قرار نہیں پھر عجیب ہونے سے کیا فائدہ ہوتا آگے اس مضمون سے جواب دینے کا

حکم ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے تو (نیک کاموں کے بتلانے میں) رہنما ہے اور ابرے کاموں سے جو روگ دلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں جب اس قرآن کی رہنمائی پر عمل کیا جائے تو یہ ان روگوں سے) شفا ہے (پس چونکہ ایمان والوں میں تدبر و طلب حق کی کمی نہ تھی ان کے حق میں قرآن اپنی حقانیت کے سبب نافع ہوا) اور جو (باوجود ظہور حق کے عداوت) ایمان نہیں لاتے ان کے کا توں میں قیامت ہے (جس سے حق کو انصاف اور تدبر سے نہیں

و مسائل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں میں اتنے متواتر اور مشہور ہیں کہ مسلمانوں کے ان پٹھ جابلوں تک کو بھی ان سے واقفیت ہو جیسے پانچ نمازوں کا فرض ہونا۔ صبح کی دو ظہر کی چار رکعت کا فرض ہونا۔ رمضان کے روزے فرض ہونا۔ سودا، شراب، خنزیر کا حرام ہونا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص ان مسائل سے متعلق آیات قرآن میں ایسی تاویل کرے جس سے مسلمانوں کا متواتر اور مشہور مفہوم الٹ جائے وہ بلا مشرب باجماع آفت کافر ہے کیونکہ وہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انکار کرے اور ایمان کی تعریف جمہور ائمتہ کے نزدیک یہی ہے کہ

تصدقون النبي صلى الله عليه
وسلم فيها علم بحقيقته بهم ضرورة -

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا
ان تمام امور میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورتاً ثابت ہو یعنی ایسا
ثابت ہو کہ علماء کے سوا عوام بھی اس کو جانتے ہوں

اس لئے کفر کی تعریف اس کے بالقابل یہ ہوگی کہ جن چیزوں کا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری اور قطعی طور پر ثابت ہو ان میں سے کسی کا انکار کفر ہے۔
تو جو شخص ایسی ضروریات دین میں نادیدل کر کے اس حکم کو بد لے وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتا ہے۔

اس زمانہ میں کفر و الحاد کی گرم بازاری اور غفلت انتہا کو پہنچ گئی کہ نئے رنگ کے پڑے لوگ بہت سی ضروریات دین سے بھی ناواقف رہتے ہیں۔ دوسری طرف جدید بے خدا تعلیم جس کی بنیاد ہی مادہ پرستی پر ہے، کچھ اس کے اثر سے اس پر مزید یورپ کے مشرکین کے پھیلانے ہوئے اسلام کے خلاف شبہات و ادبام سے متاثر ہو کر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام اور اہول اسلام پر بحث و گفتگو شروع کر دی ہے جن کو اسلام کے اصول و فروع قرآن و حدیث کے علوم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انھوں نے اسلام کے متعلق اگر کچھ معلومات بھی حاصل کی ہیں تو اہل یورپ دشمنان اسلام سے حاصل کی ہیں۔ ایسے لوگوں نے قرآن و حدیث کی نعوس قطعہ ضروریہ میں طرح طرح کی باطل تاویلات کر کے شریعت اسلام کے مستحق علیہ اور نعوس قطعہ سے ثابت شدہ احکام کی تحریف کیا اسلام کی قدرت سمجھ لیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلا کفر ہے تو وہ مشہور ضابطہ کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اس حکم کے منکر نہیں بلکہ ایک تاویل کر رہے ہیں اس لئے ہم یہ کفر عائد نہیں ہوتا۔

اسی لئے وقت کی اہم ضرورت سمجھ کر ہمارے استاد وحجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ
کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے

اکھٹا، الملحدین والٹ و لین فی شیعہ من ضمہ و دیات الدین۔ اس میں ہر طبقہ ہر مسلک کے علماء و فقہاء کی تقریحات سے ثابت کیا ہے کہ حضوریات دین کسی کی تاویل سمجھ نہیں اور تہ اویل ان کی تکفیر سے مانع نہیں۔ یہ کتاب بزبان عربی شائع ہوئی ہے، اسقر نے اس کاغلاف اردو زبان میں بنام ”یمانہ کا کفر و قرآن کی روشنی میں“ شائع کر دیا ہے۔ ادا احکام القرآن غنیہ خاص میں اس کاغلافہ بزبان عربی بیان کر دیا ہے۔ اس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں اس کاغلافہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک تحریک سے نقل کرنے پر لکھا گیا جاتا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کہ آیات قرآنی میں تاویل باطل جس کو قرآن کی آیت مدد میں الحیٰ و فرمایا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اول وہ تاویل باطل جو نصوں قطعیہ متواترہ یا اجماع قطعی کے خلاف ہو وہ تو بلاشبہ کفر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ایسی لغویں کے خلاف ہو جو اگرچہ قطعی ہیں مگر قریب بریقین ہیں یا اجماع عربی کے خلاف ہو، ایسی تاویل اگر اسی اور فسق ہے، کفر نہیں۔ ان دو قسم کی تاویلوں کے علاوہ باقی تاویلات جو قرآن و حدیث کے الفاظ میں مختلف احتمالات ہونے کی بنا پر ہوں وہ تاویل عام فقہاء امت کا میدان اجتہاد ہے جو تصریح حدیث ہر حال میں باعث اجرو ثواب ہے۔

إِنَّ الْآيَاتِ كُفِّرُوا بِاللَّهِ كَرَّمَا جَاءَهُمْ قَوْلُهُ لِكَيْتَابٍ غَيْرَ الَّذِي تِلْكَ الْبَابِ
مِنْ بَلَدَيْنِ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كَرَّمَا جَاءَهُمْ قَوْلُهُ لِكَيْتَابٍ غَيْرَ الَّذِي تِلْكَ الْبَابِ
إِنَّ الْآيَاتِ كُفِّرُوا بِاللَّهِ كَرَّمَا جَاءَهُمْ قَوْلُهُ لِكَيْتَابٍ غَيْرَ الَّذِي تِلْكَ الْبَابِ
اور بعد اس کے ایک حکم ہوتا ہے اس لئے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اگر لوگ ہم سے چھپ نہیں سکتے اور اس لئے
عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آگے قرآن کے محض دو مضامین اللہ ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ اُن کے لکھنے میں
خیر و شر یعنی برے و نیک اللہ کے نزدیک عزیز و کریم ہے کوئی باطل اس میں راستہ نہیں پاسکتا (گماوسی)

عن ابن عباس رضی عنہما

خاص خاص آیات کا اضافہ کرنا چاہا مگر کسی کی بات نہ ملی۔

ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ لفظ باطل اپنے الفاظ کے اعتبار سے شیطان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ہر باطل و مبطل شیطان کی طرف سے ہو یا کسی دوسرے کی طرف سے قرآن میں وہ نہیں چل سکتا۔ پھر بحوالہ طبری آیت کا یہ معنوم بتلایا کہ کسی اہل باطل کی مجال نہیں کہ سانسے اگر اس کتاب میں کوئی تغیر و تبدیل کرے اور نہ اس کی مجال ہے کہ کچھ سے کچھ کراس کے معانی میں تحریف اور الحاد کرے۔

طبری کی تفسیر اس مقام سے بہت زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ قرآن میں الحاد و تحریف کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ کوئی اہل باطل کھلے طور پر قرآن میں کوئی کمی و بیشی کرنا چاہے اس کو قویٰ بلیغین یتدبیر سے تعبیر فرمایا۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص بظاہر دعویٰ ایمان کا کرے مگر چھپ کر تاویلات باطلہ کے ذریعہ قرآن کے معنی میں تحریف کرے اس کو میں مختلف کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کے نزدیک ایسی عزیز و کریم ہے کہ نہ اس کے الفاظ میں کوئی کمی و بیشی اور تحریف و تبدیل کسی کو قدرت ہے اور نہ معانی میں تحریف کر کے قرآن کے احکام بدل دیے کی مجال ہے۔ جب تک کسی بدبخت نے اس کا ارادہ کیا وہ ہمیشہ رسوا ہوا۔ قرآن اس کی ناپاک تدبیر سے پاک صاف رہا۔ الفاظ میں تحریف و تبدیل کی راہ نہ ہونا تو ہر شخص دیکھتا سمجھتا ہے کہ تقریباً چودہ سو سال سے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ ایک زیرِ فکر کی غلطی کسی سے ہو جائے تو پورے لوگوں سے لے کر بچوں تک، ممالوں سے لیکر جاہلوں تک لاکھوں مسلمان

اس کی غلطی پکڑنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں مختلف کے الفاظ سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کی حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے کی ہے اِنَّا لَکَ لَحَافِظُونَ وہ صرف الفاظ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس کے معانی کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام کے ذریعہ معانی قرآن اور احکام قرآن کو بھی ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی قبیح بدین اُس میں تاویلات باطلہ کے ذریعہ تحریف کا ارادہ کرے تو ہر جگہ ہر زمانے میں ہزاروں علماء اس کی تردید کے لئے کھڑے ہو جاتے

ہیں اور وہ مناسب و عامر ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ آیت اِنَّا لَکَ لَحَافِظُونَ میں ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ نظم و معنی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

خلاصہ آیات مذکورہ کے مضمون کا یہ ہو گیا کہ جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں، اس لئے کھل کر قرآن کا انکار تو نہیں کرتے مگر آیات قرآنی میں تاویلات باطلہ سے کام لیکر ان کو ایسے مطلب پر محمول کرتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تفسیرات کے خلاف ہے۔ ان کی تحریف سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے معانی کسی کی چل نہیں سکتے۔ قرآن و حدیث کی

دوسری نصوص اور علماء اُمت اُس کی تلقین کھول دیتے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ کی تفسیر کے مطابق قیات تک مسلمانوں میں ایسی جماعت قائم رہے گی جو تحریف کرنے والوں کی تحریف کا پردہ چاک کر کے قرآن کے صحیح معنوم کو واضح کر دے۔ اور دنیا سے وہ اپنے کفر کو کیسا ہی چھپائیں۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کی اس سازش سے باخبر ہے تو ان کو اس کی سزا ملنا بھی ضروری ہے۔ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ عَزَّ وَجَلَّ۔ عرب کے سوا جتنی قومیں دنیا میں ہیں ان سب کو عجم کہا جاتا ہے اور جب اُس بحرِ عرب ہمزہ بڑھا کر اجم کہا جائے تو اس کے معنی کلام غیر فصیح کے ہوتے ہیں۔ اس لئے عجیب اُس شخص کو کہیں گے جو عربی نہ ہو، اگرچہ کلام فصیح بولتا ہو۔ اور اجمی اس کو جو کلام فصیح نہ کر سکے۔ (قرطبی)

آیت مذکورہ میں اَعْلَجَی فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم قرآن کو عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں بھیجے تو قریش عرب جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں ان کو یہ شکایت ہوگی کہ یہ کتاب ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور عجب سے کہتے کہ نبی تعزلی ہے اور کتاب اجمی ہے جو فصیح نہیں۔

قُلْ هُوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَعْلَجُی وَشَفَاعَۃٌ۔ یہاں قرآن کریم کی دو صفیں بتلائی ہیں ایک یہ کہ وہ ہدایت ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کو ایسا راستہ بتاتا ہے جو اس کے لئے نافع و مفید ہی ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ شفا ہے۔ قرآن کریم کا مراض باطنہ کفر و شرک، کبر و حسد و حرص و طمع وغیرہ سے شفا دہونا تو ظاہر ہی ہے۔ ظاہری اور جسمانی امراض سے شفا دہونا بھی اس میں داخل ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ بہت سے جسمانی امراض کا علاج قرآنی دعاؤں سے ہوتا ہے اور کائنات ہوتا ہے

اَوَّلَیْکَ یٰۤاٰدَمُ دَوۡۤیۡنِ مِّمَّا کَانَ یَکۡفِیۡنِ۔ یہ ایک قشیل ہے جو آدمی کلام کو سمجھتا ہو، عرب اس کو کہتے ہیں۔ اَنْتَ تَشۡفَعُ مِیۡنَ فِیۡرِیۡثَ۔ یعنی تم قریب سے مٹن رہے ہو اور جو کلام کو نہ سمجھے اس کو کہتے ہیں اَنْتَ تَشۡفَعُ لٰدِیۡ مِیۡنَ یَکۡفِیۡنِ۔ یعنی انھیں دُور سے آواز دیکر ہی ہے۔ (قرطبی)

مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ قرآنی ہدایات کو سننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں رکھتے اس لئے گویا ان کے کان بہرے ہیں اور انھیں اندھ بھی ہیں۔ ان کو ہدایت کی تعلیم دینا ایسا ہے جیسا کسی کو بہت دُور سے بکارا جائے کہ اس کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔

اَلِیۡہِ یُرَدُّ عِلۡمُ السَّاعَۃِ ۚ وَمَا تَخۡدُجُ مِنْ ثَمَرٰتِ اِسی کی طرف حوالہ ہے قیامت کی حبیر کا اور نہیں بھٹکے کوئی میوے

مِّنْ أَكْمَاهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط
 اپنے فرائض سے اور نہیں دھتا حمل کسی مادہ کو اور نہ وہ دھتے کہ جس کی اس کو خبر نہیں
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيْن شُرَكَاءِ عَىٰ لَا قَالُوا ۖ أَذُنُكَ ۖ مَا مَنَّا
 اور جس دن ان کو پکارے گا کہاں میں میرے شریک بولیں گے ہم نے تجھ کو کبھی نہ سنا یا
 مِّنْ شَهِيدٍ ۚ ۞ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن
 ہم میں کوئی اس کا اثر نہیں کرنا اور جو کچھ ان سے جو پکار رہے تھے
 قَبْلُ وَكَلَّمُوا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيصٍ ۚ ۞ لَا يَسْمَعُوا لِلْإِنْسَانِ
 پہلے اور سمجھ گئے کہ ان کو کہیں نہیں خلاصی نہیں تھا آدمی
 مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْهُ قَنُوطٌ ۚ ۞ وَ
 مانگنے سے بھلائی اور اگر تک جائے اس کو برا تو اس توڑ بیٹھے نامید ہو کر اور
 لَيْسَ أَذُنُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ
 اگر ہم کو چاہیں اس کو جو اپنی ہر بات بھی ایک تکلیف کے جو اس کو پہنچی تھی
 لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ
 دیکھنے لگے یہ میرے لائق اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے اور اگر میں
 رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنْ لِّيَ عِنْدَكَ لَكُلِّ حُسْنَىٰ ۖ وَلَنَذِيبُ
 پھر بھی گا اپنے رب کی طرف بھجک میرے لئے ہے اس کے پاس غری سو بہ جلاویں گے
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ
 سنگدوں کو جو انھیں نے کیا ہے اور چکھا دیں گے ان کو ایک کھاوا
 خَلِيظٌ ۚ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَا
 عذاب اور جب ہم تعین بھیجیں انسان پر تو لا جواب دے اور نوردے
 بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَائٍ عَرِضٌ ۚ ۞
 اپنی گرفت اور جب لگے اس کو برا تو دما میں کرے چوڑی
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ
 تو کہ بھلا دیکھو اگر یہ ہو اللہ کے پاس سے پھر تم نے اس کو نہ مانا
 مِّنْ أَصْلٍ مِّمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ ۞ سَنُرِيهِمْ
 پھر اس سے گرا زیادہ کون جو دور پہلا جائے مخالفت ہو کر اب ہم دکھلائیں گے

الْبَتَّانِ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
 ان کو اپنے نپونے دنیا میں اور خود ان کی جانوں میں وہاں تک کہ کھل جائے ان پر کہ یہ
 أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ وَأَوَّلَهُمْ يَكْفُ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
 ٹھیک ہے کیا تیرا رب تصور ہے ہر چیز پر سگواہ ہونے
 شَهِيدٌ ۚ ۞ أَلَا أَنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۚ
 کہ لئے سنتا ہے وہ دھوکے میں ہیں اپنے رب کی ملاقات سے سنتا ہے وہ
 أَلَا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَُّحِيطٌ ۚ ۞
 ٹھیک ہے ہر چیز پر گواہ ہونے

خلاصہ تفسیر

(اور جس قیامت کا ذکر ہے کہ اس میں ان کو خبر ملے گی اُس میں قیامت کے علم کا حامل خدا ہی کی طرف دیا جاسکتا ہے یعنی اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کب آوے گی مہیا کرکے اور بغیر انکار ایسا کہا کرتے تھے یہی کہا جاسکے گا کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ مخلوق کو اس کا علم نہ ہونے سے اس کا عدم و وقوع لازم نہیں آتا) اور (قیامت ہی کی کیا تحفیں ہے اس کا علم ہر شے کو کھینچنے والی کوئی پھل اپنے غول میں سے نہیں نکلتا اور نہ کسی عورت کو حمل دیتا ہے اور نہ وہ بچہ جنم دیتا ہے مگر یہ سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے) اور اس اطلاع کی وجہ اس کی صفت علم کا ذاتی نہ ہونا جو وہ عالمی درجہ کے کمال ہونے کے دلیل تو یہ بھی ہے۔ اور دلیل علم قیامت کی بھی ہے۔ پس اسخ دونوں غولوں کی تائید ہو گئی اور (آگے اُس قیامت کے ایک واقعہ کا ذکر ہے جس سے اثبات توحید و ابطال شرک بھی ہوتا ہے یعنی جس روز اللہ تعالیٰ ان (شرکین) کو پکارے گا اور کہے گا کہ (جن کو تم نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا وہ) میرے شریک (اب) کہاں ہیں ان کو بلاؤ کہ تم کو اس مصیبت سے بچاویں) وہ کہیں گے کہ (اب تو) ہم آپ سے ہی عرض کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی (اس عقیدہ کا) مدعی نہیں (یعنی اپنی فطرت کے معترف ہیں جو کہ ہاں حقائق عقائد منکشف ہو جاویں گے پس یہ اقرار یا تو اضطراری ہے یا اس لئے ہے کہ اس سے کچھ توقع نجات کی ہو) اور جن جن کو یہ لوگ پہلے سے (یعنی دنیا میں) پوجا کرتے تھے وہ سب ناپسند ہو جاویں گے اور (جب یہ احوال دیکھیں گے تو) یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے نجات کی کوئی صورت نہیں (اس وقت بھولے خداؤں کا بے بس ہونا اور الٰہ واحد کا حق ہونا معلوم ہو جائے گا) آگے شرک و کفر کا ایک بڑا اثر طبیعت انسانی پر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص توحید و ایمان سے بے بہرہ

ہے اس آدمی کے اخلاق و عقائد و اعمال ایسے برے ہوتے ہیں کہ ایک تو کسی حالت میں یعنی فراخی اور تنگی دونوں میں ترقی کی خواہش سے اس کا جی نہیں بھرتا اور انتہائی حرص کی علامت ہے اور (خاص حالت تنگی وغیرہ میں یہ کیفیت ہے کہ) اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو نا امداد اور ہراساں ہوتا ہے اور انتہائی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی بدگمانی کی علامت ہے اور (جب تنگی دور ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کی یہ کیفیت ہے کہ) اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئی تھی اپنی ہر بات کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرے لئے ہونا چاہیے تھا کیونکہ میری تدبیر و لیاقت و ذہنیت اسی کی مقتضی تھی اور یہ بھی انتہائی ناشکری اور تکبر ہے اور اس نعمت میں یہاں تک بھولتا ہے اللہ تعالیٰ ہے کہ یوں بھی کہتا ہے کہ میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کرتا اور اگر اللہ تعالیٰ مال آئی بھی اور میں اپنے رب کے پاس پہنچایا بھی گیا (جیسا نبی کہتے ہیں) تو میرے لئے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہے (کیونکہ میں حق پر ہوں اور اس کا مستحق ہوں) قیامت کا انکار قیامت درجہ کفر اور قیامت واقع ہونے کی صورت میں یہ گمان کہ وہاں بھی مجھے انعامات ملیں گے یہ اللہ کے معاملے میں انتہائی دھوکہ میں مبتلا ہونا ہے۔ غرض کفر و شرک سے یہ مفاسد پیدا ہوئے۔ وہ اسی بُری چیز ہے) سو یہ لوگ یہاں جو چاہیں دعوئے احقاق و استحقاق کا کر لیں اب غفر رب ہم ان مخلوق کو ان کے (یہ) سب کمر دار ضرور بتلا دیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اور انہیں کفر و شرک کا ایک اثر ہے کہ جب ہم (ایسے) آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے اور ہمارے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے اور گردن پھیر لیتا ہے (جو انتہائی درجہ کی ناشکری ہے) اور (حالت تنگی و ضرر میں) آثار کفر و شرک میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو نعمت سلب ہو جاتی ہے بجز و فزع کی راہ سے نہ کہ منہ کی طرف التماس کے طور پر) خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ (اور یہ فاقہ و درجہ کی بے صبری اور حسد و دنیا میں اہٹناک ہے۔ آگے رسالت اور قرآن کی حقانیت کی طرف دعوت دینے کے لئے ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ (ان منکرین سے) کہئے کہ (اے منکر و اقرآن کے حق ہونے پر جو دلائل قائم ہیں جیسے اس کا معجزہ ہونا اور غیب کی خبریں صحیح و صحیح دنیا اگر تم عدم تدبیر کی وجہ سے ان کو سبب یقین نہیں سمجھتے تو کم از کم اس کے احتمال کے درجہ کی تو فیہی تم نہیں کر سکتے کیونکہ لغبی پر تمہارے پاس کوئی دلیل تو قائم نہیں سو) بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر بنا علی الاحتمال المذکور یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہو اور پھر تم اس کا انکار کرو تو ایسے شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو (حق سے) ایسی دلدور بازی کی مخالفت میں پڑا ہو (اس لئے انکار میں جلد بازی نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ سے کام لو تا کہ حق واضح اور متعین ہو جاوے اور ان لوگوں سے تو کیا امید ہے کہ یہ تدبیر کریں مگر خیر) ہم (خود ہی) غفر رب ان کو اپنی

(قدرت کی) نشانیاں (جو کہ دال ہوں صدق قرآن پر) ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے (کہ تمام عرب پیشین گوئی کے موافق نفع ہوگا) اور خود ان کی ذات (خاص) میں بھی (دکھائیں گے کہ بدر میں مارے جائیں گے اور ان کا مسکن مکہ بھی نفع ہو جاوے گا) یہاں تک کہ (بالا نظر ان پیشین گوئیوں کے وقوع سے) ان پر ظاہر ہو جاوے گا کہ وہ قرآن حق ہے (کہ اس کی پیشین گوئیوں کیس طرح صادق ہو رہی ہیں گو یہ علم اضطرابی بدون تصدیق اختیاری کے مقبول نہیں لیکن تمام محبت میں تو قوت زیادہ ہو جاوے گی۔ غرض اس کی حقیقت ایک روز اس طرح ظاہر ہوگی باقی فی الحال جو یہ لوگ آپ کی وحی رسالت کا انکار کر رہے ہیں آپ معنوم نہ ہوں کیونکہ اگر لوگ اس پر شہادت نہ دیں تو) کیا آپ کے رب کی بات (آپ کی حقانیت کی شہادت اور تسلی کے لئے کافی نہیں کہ وہ ہر (واقعی) چیز کا شاہد ہے (اور اس لئے جا بجا آپ کی رسالت کی شہادت دی ہے) آگے اصل وجہ اس انکار کی بتلائے ہیں اور اس سے تسلی بھی زیادہ ہو سکتی ہے) یاد رکھو کہ وہ لوگ اپنے رب کے رو برو جانے کے طرف سے شک میں پڑے ہیں (اس لئے دل میں دُشمنی جس سے حق کو طلب کر س مگر یاد رکھو کہ وہ ہر چیز کو (اپنے علم کے) عملے میں لئے ہوئے ہے پس ان کے شک و شبہ کو بھی جانتا ہے اور اس پر سزا دے گا)۔

معارف و مسائل

قَدْ كُنَّا عِندَ عِزِّ قَبِيضٍ - مقصود یہ ہے کہ کافر انسان کی خصلت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت و دولت و عزت عافیت دیتے ہیں تو ان میں ملگن اور مست ہو کر نعم حقیقی اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اس کا تکبر اور غفلت بڑھ جاتی ہے اور جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لمبی دعا کا اس جگہ عرض یعنی چوڑی سے تعبیر فرمایا جس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کا عرض بڑا ہو اس کا طول اس سے زیادہ بڑا ہونا خود بخود معلوم ہے۔ اسی لئے جنت کی وسعت بیان فرماتے ہیں بھی حق تعالیٰ نے فرمایا عِزِّ قَبِيضٍ اللہ تعالیٰ کے عِزِّ قَبِيضٍ یعنی جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کے عرض میں سب آسمان و زمین سما جائیں۔ اور طویل دعائیں مانگنا اگرچہ فی نفسہ امر محمود و مستحسن ہے جیسا کہ اعداد و شمار میں شمار کے آداب میں ذکر کیا گیا ہے کہ دعا میں خلج و زاری اور بار بار تکرار کرنا بہتر ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزٍ لَّهُمْ - لکھا آخر یہ الباری و سلم وعاذہم الجہنم

لیکن اس جگہ اس کافر انسان کی جو مذمت کی گئی ہے وہ درحقیقت طول و عابری نہیں بلکہ اسکی اس مجموعی مذموم خصلت پر ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ انصاف کے رزاقی فرما دیں تو تکبر اور غرور میں مدد پوٹ ہو جاوے اور جب مصیبت آئے تو اپنی پریشانی کو بار بار بکاڑتا اور کہتا پھرے جیسا فانی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتا مفسد نہیں ہوتا بلکہ اپنا دکھار دیتا اور لوگوں سے کہتے رہتا مفسد ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مَسِيرُهُمْ فِي الْأَنْفَادِ وَفِي الْأَنْفَادِ هُمْ۔ یعنی اپنی قدرت کاملہ اور وحدانیت کی نشانیاں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور خود ان اپنے تن بدن میں بھی۔ آفاق اُن کی جمع ہے، آسمان کے پچھلے کنارے کو کہا جاتا ہے۔ مراد آفاق سے اطراف عالم ہیں یعنی سارے عالم کی بڑی چھوٹی طبعیات و مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیانی مخلوقات میں سے ہر چیز کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم و قدرت کے محیط چرٹنے اور اس کے کیا ہوئے کی شہادت دیتی ہیں اور اس سے زیادہ قریب کی چیز خود انسان کی اپنی جان اور جسم ہے۔ اس کے ایک ایک عضو و اعضاء میں کام کرنے والی باریک اور نازک مشینوں کو دیکھنے کہ ان میں انسان کی راحت و سہولت کے کیسے کیسے انتظام رکھے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ان نازک مشینوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ستر اس سال تک وہ ٹھسٹی نہیں۔ انسان کے عام جوڑوں میں جو اسپرنگ لگے ہوئے ہیں اگر انسانی منفعت ہوتی تو فلاں اسپرنگ بھی ٹھس کر ختم ہو جاتے۔ یہاں ہاتھوں کی کھال اور اس پر لکھی ہوئی لکیریں اور خطوط بھی ساری عمر نہیں ٹھسے۔ جن میں کوئی ادنیٰ عقل و شعور کا آدمی بھی غور کرے تو اس یقین پر مجبور ہوگا کہ اس کی پیدا کرنے والی اور قائم رکھنے والی کوئی ایسی ذات جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں اور جس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

تَمَّتْ سُورَةُ حُجُمُ السَّجْدَةِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحْدَهُ الْعَشْرِينَ
 مِنَ الرَّبِّعِ الثَّانِي ۱۳۹۲ هـ يَوْمَ السَّبْتِ

سُورَةُ الشُّرَىٰ

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسٌ رُكُوعَاتٌ
 سورۃ شوریٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تیرہ آیتیں ہیں اور پانچ رکوع -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَحْمًا عَسَقًا ۱ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

اسی طرح وحی پہنچاتا ہے تیری طرف اور خود سے پہلوں

مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

کی طرف اللہ زبورست حکمتوں والا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۳ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ

اور زمین میں اور وہی ہے سب سے اعلیٰ بڑا قریب ہے کہ پوٹ پڑیں

يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

آسمان اعلیٰ سے اور فرشتے بالی بولتے ہیں خوبیاں اپنے

رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ط أَلَا إِنَّ

رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے سنتا ہے وہی

اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۴ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ

ہے اللہ سات کرنے والا مہربان اور بخشنے والا ہے اس کے

دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهُ حَقِيقٌ عَلَيْهِمْ ۵ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بوسلے رفیق، اللہ کو وہ سب یاد ہیں اور تجھ پر نہیں ان کا

بَوَكِيلٌ ۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ

خبر اسی طرح انکارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا کہ تو ڈر سنانے

لیکن اس جگہ اس کافر انسان کی جو مذمت کی گئی ہے وہ درحقیقت طول و عابری نہیں بلکہ اسکی اس مجموعی مذموم خصلت پر ہے کہ جب اس پر اللہ تعالیٰ انصاف کے رزاقی فرما دیں تو تکبر اور غرور میں مدد پوٹ ہو جاوے اور جب مصیبت آئے تو اپنی پریشانی کو بار بار بکاڑتا اور کہتا پھرے جیسا فانی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اللہ سے دعا کرتا مفسد نہیں ہوتا بلکہ اپنا دکھار دیتا اور لوگوں سے کہتے رہتا مفسد ہوتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مَسِيرُهُمْ فِي الْأَنْفَادِ وَفِي الْأَنْفَادِ هُمْ۔ یعنی اپنی قدرت کاملہ اور وحدانیت کی نشانیاں ان لوگوں کو دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور خود ان اپنے تن بدن میں بھی۔ آفاق اُن کی جمع ہے، آسمان کے پچھلے کنارے کو کہا جاتا ہے۔ مراد آفاق سے اطراف عالم ہیں یعنی سارے عالم کی بڑی چھوٹی طبعیات و مخلوقات آسمان و زمین اور ان کے درمیانی مخلوقات میں سے ہر چیز کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم و قدرت کے محیط چرٹنے اور اس کے کیا ہوئے کی شہادت دیتی ہیں اور اس سے زیادہ قریب کی چیز خود انسان کی اپنی جان اور جسم ہے۔ اس کے ایک ایک عضو و اعضاء میں کام کرنے والی باریک اور نازک مشینوں کو دیکھنے کہ ان میں انسان کی راحت و سہولت کے کیسے کیسے انتظام رکھے گئے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ان نازک مشینوں کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ ستر اس سال تک وہ ٹھسٹی نہیں۔ انسان کے عام جوڑوں میں جو اسپرنگ لگے ہوئے ہیں اگر انسانی منفعت ہوتی تو فلاں اسپرنگ بھی ٹھس کر ختم ہو جاتے۔ یہاں ہاتھوں کی کھال اور اس پر لکھی ہوئی لکیریں اور خطوط بھی ساری عمر نہیں ٹھستے۔ جن میں کوئی ادنیٰ عقل و شعور کا آدمی بھی غور کرے تو اس یقین پر مجبور ہوگا کہ اس کی پیدا کرنے والی اور قائم رکھنے والی کوئی ایسی ذات جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں اور جس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

تَمَّتْ سُورَةُ حُجُمُ السَّجْدَةِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحْدَهُ الْعَشْرِينَ
 مِنَ الرَّبِّعِ الثَّانِي ۱۳۹۲ هـ يَوْمَ السَّبْتِ

سُورَةُ الشُّرَىٰ

سُورَةُ الشُّرَىٰ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَخَمْسٌ رُكُوعَاتٌ
 سورۃ شوریٰ مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں تیرہ آیتیں ہیں اور پانچ رکوع -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَحْمًا عَسَقًا ۱ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ

اسی طرح وحی پہنچاتا ہے تیری طرف اور خود سے پہلوں

مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

کی طرف اللہ زبورست حکمتوں والا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں

وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۳ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ

اور زمین میں اور وہی ہے سب سے اعلیٰ بڑا قریب ہے کہ پوٹ پڑیں

يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ

آسمان اعلیٰ سے اور فرشتے بالی بولتے ہیں خوبیاں اپنے

رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ط أَلَا إِنَّ

رب کی اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے سنتا ہے وہی

اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۴ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ

ہے اللہ سات کرنے والا مہربان اور بخشنے والا ہے اس کے

دُونِهِ أَوْلِيَاءُ اللَّهُ حَقِيقٌ عَلَيْهِمْ ۵ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بوسلے رفیق، اللہ کو وہ سب یاد ہیں اور تجھ پر نہیں ان کا

بَوَكِيلٌ ۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ

خبر اسی طرح انکارا ہم نے تجھ پر قرآن عربی زبان کا تو ڈر دینا

أَمَّا الْقَاسِي وَ مَنْ حَوَّلَهَا وَ تَذَرَا يَوْمَ الْجَمْعِ لَا
برہنے کا دن کو اور اس کے آس پاس والوں کو اور جو سنا دے جمع ہونے کے دن کی

رَیْبٍ فِیْهِ ۝ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَ فَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ ۝
اس میں دھوکا نہیں ایک ذرہ بہشت میں اور ایک ذرہ آگ میں

وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَکِنْ یُذْخِلُ
اور اگر چاہتا اللہ سب لوگوں کو کرنا ایک ہی نسل دیکھ دو داخل کرتا ہے

مَنْ کُتِبَ فِی رَحْمَتِهِ ۝ وَ الظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِیٍّ
جس کو لکھا ہے اپنی رحمت میں اور گنہگار جو ہیں ان کا کوئی نہیں رہنما

وَ لَا نَصِیرٍ ۝ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ
اور نہ مددگار کیا انھوں نے بخویشے ہیں اس سے دوسرے کام بنائے والے سو اللہ جو ہے

هُوَ الْوَلِیُّ وَ هُوَ یُحْیِ الْمَوْتِی ۚ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ ۝
وہی ہے کام بنانے والا اور وہی جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قریب ہے

خلاصہ تفسیر

الحمد لله المستحق - (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں جس طرح اصول دینیہ کی تحقیق اور فوائد

عظیمہ کے لئے یہ صورت آپ پر نازل ہو رہی ہے) اسی طرح آپ پر اور جو (یعنی) آپ سے پہلے

ہو چکے ہیں اُن پر اللہ تعالیٰ جو بڑا درست حکمت والا ہے (دوسری سورتوں اور کتابوں کی) دیکھی ہو چکی

رہا ہے (اور اس کی یہ شان ہے کہ) اُس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی

سب سے بڑا اور عظیم الشان ہے (اس کی عظمت شان کو اگر کچھ زمین والے نہ پہچانیں اور نہ ان

مگر آسمانوں میں اس کی معرفت رکھنے والے اور عظمت کو پہچاننے والے فرشتے اس کثرت سے ہیں کہ کچھ بعد

تہیں کہ آسمان (اُن کے بوجھ کی وجہ سے) اپنے اوپر سے ڈر بوجھ اور دھری سے چڑھتا ہے) چھ پرانے

(جیسا کہ حدیث میں آگیا) اُکلت السماء و حُفَّتْ لَهَا اَنْ تَحْمِلَ مَا فِيْهَا مِنْ مَّخْضُوعٍ اَزْوَاجٍ اَصَابِعِ

الْاَوْ مَلَكٌ وَّ اَضْعَفُ جَبْهَتُهُ سَاجِدٌ لِلَّهِ - رواہ الترمذی و ابن ماجہ - بے فترت لای فی اللہ رک

یعنی آسمان میں ایسی آواز پیدا ہونے لگی جیسی کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جانے سے ہو کر رہی ہے - اور اس میں

ایسی ہی آواز ہونی چاہیے - کیونکہ پورے آسمانوں میں چار انگشت کی جگہ بھی ایسی نہیں جس میں کوئی

فرشتہ اپنی پیشانی ٹیک کر سجدہ میں نہ ہو) اور وہ (فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں) اور

اِن رُسُلٍ رَمِیْنِ جو لوگ اس کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ شرک و کفر میں مبتلا ہیں اس لئے مستحق

عذاب ہیں - وہ فرشتے اُن کے لئے (ایک خاص وقت تک) معافی مانگتے ہیں (اس محدود و معافی مانگنے

سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں کہ ان پر دنیا میں کوئی سخت عذاب نہ آجائے جس سے بھی

ہلاک ہو جائیں - دنیا کی معمولی چیزیں اور آخرت کا اعلیٰ عذاب اس استغفار کے مفہوم سے خارج ہے -

اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی اس دعا و درخواست کو قبول فرما کر ان کو دنیا کے عذاب سے بچا لیتا ہے) خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی اعلیٰ

گنیہ والا اور رحمت کا مگر اللہ (اگرچہ کفار کی یہ دعائی محض اور رحمت جنت دنیا کی حد تک ہوتی ہے) اور جن لوگوں نے خدا کے

سوا دوسرے کا رسا ز قرار دے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان (کے اہمال لیس) کو دیکھ بھال رہا ہے (جس کی سزا اُن کو سب

وقت پر ملے گی) اور آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جب چاہیں اُن پر عذاب نازل کر دیں) آؤ گاہ کجیاں لوگوں

پر فوری عذاب نہ آئے سے حزن و ملال نہ ہو نا چاہیے کیونکہ آپ کا کام تبلیغ کرنے کا ہے وہ آپ کو کچھ

اس سے زیادہ کی فکر آپ نہ کریں (چنانچہ) ہم نے اسی طرح (جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں) آپ پر قرآن

عربی و وحی کے ذریعہ محض اس لئے نازل کیا ہے تاکہ آپ (سب سے پہلے) مکر کے رہنے والوں کو اور جو

لوگ اس کے آس پاس ہیں اُن کو ڈرائیں اور (یہ ڈرنا بھی ایک بڑی چیز ہے) یعنی جمع ہونے

کے دن سے ڈرائیں - (مرا د اس سے قیامت ہے جس میں سب اولین و آخرین ایک میدان میں

جمع ہوں گے) جس میں ذرا شک نہیں (جس میں فیصلہ یہ ہو گا کہ) ایک گروہ جنت میں (داخل) ہو گا

ایک گروہ دوزخ میں (داخل) ہو گا - (پس آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ اس دن سے اُن کو ڈرائیں)

اور (رہا ان کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ شیت الہی پر موقوف ہے) اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ان

سب کو ایک ہی طریقہ کا نود تیار یعنی سب کو ایمان نصیب ہو جانا جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا

وَكُنْزِلْنَا لَآلِیْنَا حَقِّقْنَا لِحَقِّیْ هَذَا هَآءِہَا یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو صحیح ہدایت پر پہنچا دیتے) لیکن رحمت

سی جلتوں کی بنا پر اس کو منظور نہیں ہوا بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے (ایمان دیکر) اپنی رحمت میں داخل کر

دے (اور جس کو چاہتا ہے اس کے کفر و شرک پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ رحمت میں داخل نہیں ہوتا) اور (ان

خاموں کا) جو کہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں قیامت کے روز (کوئی حامی اور مددگار نہیں) (اچھے شرک کا ابطال

کی جاتا ہے) کیا ان لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کا رسا ز قرار دے رکھے ہیں سو (اگر کا رسا ز بنانا ہے

تو) اللہ ہی کا رسا ز (بنانے کا مستحق) ہے (اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قدرت

رکھتا ہے) تو کا رسا ز بنانے کے لائق وہی ہے جو ہر چیز پر پہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے

اس کی قدرت کی خصوصیت یہ ہے کہ اور چیزوں پر تو پہلے نام قدرت کچھ دوسروں کو بھی اس وقت مل

ہے، مگر مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت میں کوئی برائے نام بھی شریک نہیں) -

معارف و مسائل

فَقَدْ ظَلَمَ ^{۱۲}۔ اس میں جو اللہ عرشہ اوپر بیان ہوا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کی چیز پر بڑا بھاری بوجھ رکھ دینے سے ہمارا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی مثال الابوجہ ہے۔ اور اس میں کوئی استبعاد نہیں کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ فرشتے بھی اجسام ہیں اگرچہ اجسام لطیفہ ہوں۔ اور اجسام لطیفہ جب بہت بڑی تعداد میں ہو جائیں تو ان کا بوجھ بڑا ناگہانی مستعد نہیں۔ (بیان القرآن)

لَتَشْنِئَنَّ آثَمَ الْكَاذِبِی - آثم القرئی کے معنی میں ساری بستیوں اور شہروں کی اصل اور بنیاد۔ مراد مکہ منکر ہے۔ اس کا نام آثم القرئی اس لئے رکھا گیا کہ یہ شہر ساری دنیا کے شہروں اور بستیوں سے اور ساری زمین سے اللہ کے نزدیک اشرف و افضل ہے جیسا کہ امام احمد نے مستند میں حضرت عدی بن حماد زہری سے روایت کی ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا جبکہ آپؐ ایک منکر مر سے ہجرت کر رہے تھے اور بازار مکہ کے مقام حذوہ پر تھے کہ آپؐ نے مکہ منکر کو خطاب کر کے فرمایا۔

اذک لخیل اسحق اللہ و احب	تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے
اسحق اللہ الحی و لولا انی اخذت هذا	بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے اگر
لما خضعت اوروی مثلہ الترمذی و الشافعی و	مجھے اس زمین سے نکال دیتا تو میں اپنی مرضی سے
ابن ماجہ و قال الترمذی حدیث حسن صحیح	کبھی اس زمین کو نہ چھوڑتا۔
و من حیث لکھا۔ یعنی مکہ منکر کے آس پاس اس سے مراد آس پاس کے عرب ممالک بھی	
ہو سکتے ہیں اور پوری زمین کی مشرق و مغرب بھی۔	

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ

اور جس بات میں اختلاف کر لے جو تم کوئی چیز ہو اس کا فیصلہ ہے اللہ کے حوالے ۱۰۵
اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ① فَاطِرُ السَّمَوَاتِ
ہے رب میرا اسی پر ہے جو کہ ہر دمہ اور اس کی طرف میری رجوع ہے بنا کر آسمانوں کا
وَالْأَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ
اور زمین کا بنا دینے تمہارے واسطے تم ہی میں سے جوڑے اور جوڑاؤں

الْأَنْعَامِ أَنْوَاجًا يَعِدُ رُؤُومَ فِيهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
میں سے جوڑے بکھیرنا ہے تم کو اسی طرح جن میں ہے اس کا طرح کا سا کوئی

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور وہی ہے سنے والا دیکھنے والا اس کے پاس ہیں کھیاں آسمانوں کی اور زمین کی
يَكْبُطُ الرِّقَاقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ط إِنَّهُ بِكُلِّ
بچھلا دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور مانتا ہے وہ ہر چیز کی حسب

شَيْءٍ عَلَيْهِ ②	
دیکھتا ہے	-

خلاصہ تفسیر

اور (آپ ان لوگوں سے جو توحید میں آپ سے اختلاف رکھتے ہیں یہ کہنے کے) جس جس بات میں تم (اہل حق کے ساتھ) اختلاف کرتے ہو اس (سب) کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے اور یہ ہے کہ دنیا میں دلائل و مبہرات کے ذریعہ توحید کا حق ہونا واضح فرما دیا اور آخرت میں ایمان والوں کو جنت اور ایمان نہ لانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ (جس کی یہ شان ہے) میرا رب ہے (اور تمہارا خلاف و مخالفت سے جو کسی تکلیف و نقصان کے پہنچے گا اندیشہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں) اسی پر توکل رکھنا ہوں اور (دنیا و دین کے سب کاموں میں) اسی کی طرف رجوع کرنا ہوں (اس سے توحید کا مضمون خوب مزید ہو گیا۔ آگے دوسری صفات کمال کے بیان سے اس کی مزید تاکید کی جاتی ہے یعنی) وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے (اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے) چنانچہ اس نے تمہارے لئے تمہاری جنس کے جوڑے بنائے اور (اسی طرح) ہوائی کے جوڑے بنائے (اور) اس (جوڑے طاق کے ذریعہ تمہاری نسل چلا رہا ہے) وہ ذات و صفات میں ایسا کامل ہے کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے (جملات دوسروں کے ان کا سنا دیکھنا بہت عدد ہے اور بقاء اللہ کے مع الوہد کے کالعدم ہے) اسی کے اختیار میں ہیں کھیاں آسمانوں کی اور زمین کی (یعنی ان میں تصرف کرنے کا صحت اسی کو حق ہے جس میں سے ایک تصرف یہ ہے کہ) جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور (جس کو چاہے) کم دیتا ہے، بلکہ شک وہ ہر چیز کا پورا جائے والا ہے (ہر ایک کو فعلیت کے مطابق دیتا ہے۔)

معارف و مسائل

وَمَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَذُكِّرْتُمْ إِلَى اللَّهِ - یعنی جس معاملہ میں کام میں تھے تمہارے آپس میں کوئی اختلاف نہ تھا اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ کیونکہ اصل حکم صریح اللہ ہی کا ہے عیساکہ دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ**۔ اور دوسری کثرت آیات میں جو اطاعت کے حکم میں رسول کو اور بعض آیات میں اولوالامر کو بھی شامل کیا گیا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ رسول یا اولوالامر جو کچھ فیصلہ یا حکم کرتے ہیں وہ ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے۔ اگرچہ بذریعہ قرچی یا فصوص کتاب و سنت ہے تو اس کا حکم الہی ہونا ظاہر ہے۔ اور اگر اپنے اجتہاد سے ہے تو چونکہ اجتہاد کا مدار بھی لغویوں قرآن و سنت پر ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ ہی کا حکم ہے مجتہدین امت کے اجتہادات بھی اس حیثیت سے احکام الہیہ ہیں اخص ہیں۔ اسی لئے علماء نے فرمایا کہ عام آدمی جو قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کے حق میں نفی کا فتویٰ ہی حکم شرعی کہلاتا ہے۔

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا

راہ ذال وہی تھا جسے دین میں وہی جس کا حکم کیا تھا نوح کو اور جس کا حکم بھیجا ہم نے

إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا

تیری طرت اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو یہ کہ قائم رکھو

الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

وہی کہ اور اختلاف نہ ڈالو اس میں بھاری ہے خشک کرنے والوں کو وہ چیز جس کی طرت تو

إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

ان کو بلا کہ ہے اللہ چاہتا ہے اپنی طرت سے جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے اپنی طرت اس کو جو

يَتَّبِعُ ۚ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

رجوع کر کے اور جہتوں نے اختلاف ڈالا سو سمجھنے کے بعد آپس کی جہت

بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى

کے اور اگر نہ ہوتی ایک بات تو عقل ہے تیرے رب سے ایک

أَجَلٍ مُّسَمًّى لِّتَقْضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِشُوا

مقررہ دیوہ تک تو فیصلہ ہو جاتا آن میں اور جن کو ملی ہے

الْكِتَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنْفَى شَيْءٍ مِنْهُ مُرَيْبٌ ۚ فَلِذَا لَكَ

کتاب ان کے پیچھے وہ ایسا کہ مراد یا ہے کچھ تو اور مستحق ان کی خواہشوں پر اور کہ

فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ

بلا اور قمار وہ عیساکہ مراد یا ہے کچھ تو اور مستحق ان کی خواہشوں پر اور کہ

أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ

میں یقین لیا ہر کیا پر جو انکارا اللہ نے اور مجھ کو حکم ہے کہ انصاف کروں تمہارے بیچ میں

اللَّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ ط لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ط لَمْجَۃ

اللہ رب ہے ہمارا اور تمہارا ہم کو ملیں گے ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام مجھ کو ملے گا نہیں

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيَهُ الْمَصِيرُ ۝

ہم میں اور تم میں اللہ اکٹھا کرے گا ہم سب کو اور اسی کی طرت پھر جانا ہے -

خُلَاصَةُ تَفْسِيرٍ

اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح (علیہ السلام) کو حکم دیا

تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) اور موسیٰ (علیہ السلام)

کو اسے ان سب کے امتبار کے حکم دیا تھا اور ان کی امت کو یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس

میں تفرق نہ ڈالنا۔ اور اس دین سے اصول دین ہیں جو مشترک ہیں تمام مشرکین میں، مثل تو حید و

رسالت و بعثت و نحوہ اور قائم رکھنا یہ کہ اس کو تبدیل مت کرنا اور اس کو ترک نہ کرنا اور تفرق

یہ کہ کسی بات پر ایمان لاو اس اور کسی پر ایمان نہ لاو اس یا کوئی ایمان لاوے اور کوئی نہ لاوے۔ حاصل

یہ کہ تو حید وغیرہ دین قدیم ہے کہ اقل سے اس وقت تک تمام مشرکین اس میں متفق رہیں ہیں اور اسی کے

ضمن میں نبوت کی بھی تائید ہو گئی۔ پس چاہیے تھا کہ اس کے قبول کرنے میں لوگوں کو ذرا پس و

پیش نہ ہوتا مگر کچھ بھی (مشرکین کو وہ بات (یعنی تو حید) بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرت آپ

ان کو بلا رہے ہیں۔ (اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اللہ اسی طرت جس کو چاہے بھیج لیتا ہے (یعنی دین

حق قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے) اور جو شخص (خدا کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی

دے دیتا ہے (مشیت کے بعد) مجتہد ہوتا ہے اور اجتہاد یعنی توفیق ایمان کے بعد اگر نابت و اطاعت

نہ تو اس پر قرآن الہی و قرآن غیر متناہی مرتب ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ مشرکین متعنت بالا رہیں اور کلمین

متعنت بالا اجتہاد و الامتداد ہیں) اور ہمارا جو اہم سابقہ کو حکم تھا **أَقِمْ وَالدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا**

ذیہ تو بہت لوگ اس پر قائم نہ رہے اور متفرق ہو گئے اس کا سبب کوئی التباس و اشتباہ نہ تھا کہ احتمال معذوری کا ہو بلکہ وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس (یعنی ان کے اسماع و اذان تک) قلم (صحیح) پہنچ چکا تھا محض آپس کی صداقتی سے باہم متفرق ہو گئے (اس طرح کہ اول طلب مال و دولت و طلب جاہ و ریاست سے اغراض مختلف ہوتی پھر فرقہ بن گئے۔ ایسے وقت میں دین کو بھی آزدوسرے کی تنقیص و تعیب کی بنا یا کرتے ہیں، شدہ شدہ مسلک و مذہب مختلف ہو جاتا ہے پھر فروع سے احوال میں جابجائی ہے) اور یہ لوگ اس جرم عظیم میں کرم کو سمجھ کر مختلف ہوئے ایسے عذاب شدید کے مستحق ہو گئے تھے کہ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک (کے لئے مہلت دینے کی) ایک بات پہلے قرار نہ پا جھکتی (کہ ان کا عذاب موعود آخرت میں ہوگا) تو (دنیا ہی میں) ان (کے اختلافات) کا فیصلہ ہو چکا ہوتا (یعنی عذاب سے استیصال کر دیا جاتا اور گواہی عام سابقہ پر عذاب آیا لیکن غیر مومنین پر آیا مومنین میں سے جنہوں نے فرق کیا یہ برکت التزام ایمان کے ان پر نہیں آیا۔ اگر کسی پر ثابت ہو جاوے تو سب پر نہیں آیا اس تقدیر پر یہ معنی ہوں گے کہ جن بعض پر نہیں آیا اس کی وجہ عدم مقتضی کا نہیں بلکہ اس کی وجہ مانع یعنی اہمال (لی) آجلی سب سے کا وجود ہے یہ وقت تمام سابقہ کا ہوا اور جن لوگوں کو ان (گواہی سابقہ) کے بعد کتاب دی گئی ہے (مرا د اس سے مشرکین عہد نبوی کے ہیں کہ آپ کے درویش سے ان کو قرآن پہنچا) وہ (لوگ) اس کتاب کی طرف سے ایسے (قوی) شک میں پڑے ہیں جس نے (ان کو) رد و پس ڈال رکھا ہے (مطلب یہ کہ اہم سابقہ میں سے بعض نے جیسے انکار کیا تھا اسی طرح اب ان کی نوبت آئی) سو آپ (کسی کے انکار سے دل شک نہ ہو جائے بلکہ سلطان آپ ان کو پہلے سے بلارہے ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ میں نے علیٰ التمشیر کتبنا) خدا تعالیٰ نے ان کو (یعنی توحید) اسی طرف (ان کو برابر) بلائے جائے اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے کہ فلاں لاف کا ذریعہ افسر مستقیم رہیے اور ان کی (فاسد) خواہشوں پر نہ چلیے (یعنی وہ مخالفت کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کہنا چھوڑ دیں تو آپ چھوڑ دیتے نہیں) اور آپ کہہ دیجئے کہ میں جس بات کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں خود بھی افسر یا عامل ہوں چنانچہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں (جن میں قرآن بھی داخل ہے) میں سب پر ایمان لاتا ہوں (جن کے مضامین متفق علیہا ہیں سے توحید بھی ہے) اور مجھ کو یہ (بھی) حکم ہوا ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان میں عدل (والفائت) رکھوں (یعنی جس چیز کو تم پر واجب و لازم کہوں اپنے اوپر بھی اس کو لازم رکھوں) یہ نہیں کہ تم کو کلفت میں ڈالوں اور خود آدھوں ایسے مضامین و معانی سے سلیم الذیج کو رعیت اتباع کی ہوتی ہے۔ اور اس پر بھی اگر مذہبوں کو اخیر بات یہ ہے کہ اللہ سارے بھی

مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے (یعنی وہ سب کا حاکم ہے اور) ہمارے عمل ہمارے لئے اور تمہارے عمل تمہارے لئے، ہمارے تمہاری کجی نہایت نہیں اللہ جو سب کا مالک ہے قیامت میں، ہم سب کو جمع کرے گا (اس میں شک نہیں کہ) اسی کے پاس جاتا ہے (وہ سب کا فیصلہ اعمال کے موافق کر دے گا) اس وقت تم سے بحث فصول ہے ہاں تبلیغ کئے جاویں گے۔

معارف و مسائل

شَرَعَ لَكُمْ مِيزَانًا لِّتَعْلَمُوا ذَا قِيلَ لَهُمْ سَابِقَةُ آيَاتِهِ۔ سَابِقَةُ آيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور جسمانی نعمتوں کا ذکر تھا، یہاں سے باطنی اور روحانی نعمتوں کا بیان ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایسا معیار اور حکم دین عطا فرمایا جو تمام انبیاء علیہم السلام میں مشترک اور متفق علیہ ہے۔ آیت میں انبیاء علیہم السلام میں سے پانچ کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور آخر میں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لئے کہ وہ ابوالانبیاء ہیں اور عرب کو سب سے پہلے ان کا ذکر کیا کہ ان کی نبوت کے قائل تھے۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا ذکر کیا کہ ان کے بعد ان کی نبوت کے وقت انھیں دو پیغمبروں کے ماننے والے ہوئے اور انھیں نبی موعود تھے۔ سورۃ احزاب میں بھی میناق انبیاء علیہم السلام کے ذکر میں انھیں پانچ کا ذکر آیا ہے۔ (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ وَهَيَّأْنَا لَهُمْ دُرُودًا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّمْنًا تَمَتُّوا فِيهِ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّمْنًا تَمَتُّوا فِيهِ) فرق یہ ہے کہ سورۃ احزاب میں خاتم الانبیاء کا ذکر پہلے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں ہے، اور سورۃ شوریٰ میں نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آپ کا بعد میں ہے۔ اس میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ حضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ زمان ولادت و بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں مگر ازلی تعمیر نبوت و رسالت میں سب سے مقدم ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں سب انبیاء میں باعتبار تخلیق (ازلی) کے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہوں۔

(ابن ماجہ داری عن ہزیر بن حکیم عن قتال بن سعید عن الحسن بن علی عن قتادہ عن عبد اللہ بن مسعود) رہا یہ سوال کہ سب سے پہلے پیغمبر تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ذکر انبیاء کو ان سے کیوں شروع نہ کیا گیا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو دنیا میں تشریف لائے۔ احوال عقائد اور بہت دین میں اگرچہ وہ بھی مشرک تھے مگر ان کے زمانہ میں مشرک و کفر انسانوں میں نہیں تھا۔ کفر و شرک کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اس لحاظ سے نوح علیہ السلام

میں پیغمبر ہیں جن کو اس طرح کے معاملات پیش آئے، جو اللہ کے انبیاء کو پیش آنے والے تھے، اس لئے مسئلہ کو فروغ علیہ السلام سے شروع کیا گیا۔ واللہ اعلم۔

اَنْ اَتِيَهُمُ الْوَلَدُ بَنِي وَكَانَتْ تَحْتَهُ اَوَّلِيَّةٌ۔ یہ جملہ پہلے ہی جملہ کی تشریح ہے کہ وہ دین جس میں سب انبیاء علیہم السلام مشترک اور متحد ہیں اُس دین کو قائم رکھو اُس میں اختلافات و تفرق جائز نہیں بلکہ موجب ہلاکت ہے۔

اَقَامَتِ دین فرض اور اس میں اَقَامَتِ دین دو حکم مذکور ہیں، ایک اَقَامَتِ دین۔ دوسرے اَقَامَتِ دین۔ اس کا معنی پہلو یعنی اس میں تفرق کی ممانعت۔ جبکہ مجاہد و عسکری

کے نزدیک اَنْ اَتِيَهُمُ الْوَلَدُ بَنِي اَنْ تَفْصِلَ ہے تو دین کے معنی متعین ہو گئے کہ مراد وہی دین ہے جو سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک جلا آیا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دین مشترک بین الانبیاء اصول عقائد یعنی توحید۔ رسالت۔ آخرت پر ایمان اور اصول عبادات۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ کی پابندی ہے۔ نیز جو رسی، ڈاکہ، زنا، جھوٹ فریب۔

دوسروں کو لادھیر شرعی ایذا دینے وغیرہ اور عہد شکنی کی حرمت ہے جو سب ادیان سماویہ میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ اور یہ بھی نص قرآن سے ثابت ہے کہ فروع احکام میں انبیاء کی شریعتوں میں جزوی اختلاف بھی ہیں جیسا کہ ارشاد ہے لِكُلِّ جَمَاعَةٍ شَرِيعَةٌ وَرَبُّهَا جَعَلَ اَسْمَاءَ مِنْ تَحْتِهَا اَنْ اَتِيَهُمُ الْوَلَدُ بَنِي اَنْ تَفْصِلَ ہے تو دین کی اَقَامَتِ کا حکم اور اس میں تفرق کی ممانعت مذکور ہے وہ وہی احکام الہیہ ہیں جو سب انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں مشترک اور متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ انھیں میں تفرق و اختلاف حرام اور موجب ہلاکت اُمم ہے۔

حَدِیث:۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک سیاہ خط کھینچا، پھر اس خط کے داہنے بائیں دوسرے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ داہنے بائیں کے خطوط وہ طریقے ہیں جو شریعتیں نے ایجاد کئے ہیں اور اس کے ہر راستہ پر ایک شیطان تسلط ہے جو لوگوں کو اس طرف چلنے کی تلقین کرتا ہے اور پھر سیاہ خط کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اِنَّ هَذِهِ اَطْرَافُ مَسْتَقِيمٍ اَفَا تَتَّبِعُونَ۔ یعنی میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو۔

رواہ احمد و السنائی و الدارمی و مظہری

اس تغیل میں جبرائیل مستقیم سے وہی دین قیم کا راستہ ہے جو سب انبیاء علیہم السلام میں مشترک جلا آیا ہے۔ اس کے اندر شاخیں نکالنا یہ تفرق حرام اور شیطانی کا عمل ہے۔ اور ابھی اجابہ اور متفق احکام میں تفرق و تفرق کی شدہ ممانعت احادیث صحیحہ میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبَّ رَأْسُهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ۔ رواہ احمد و ابوداؤد

یعنی جس شخص نے جماعت مسلمین سے ایک بانٹ بھی جہدائی اختیار کی اس نے اسلام کا حلقہ عقیدت اپنے گلے سے نکال دیا۔ اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کَلِمَةُ اَللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ (رواہ الترمذی بسند حسن) یعنی اللہ کا لفظ ہے جماعت پر۔ اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے لئے بھیڑتا ہے جیسے بکریوں کے گٹھے کے پیچھے بھیڑ لگتا ہے، تو وہ اسی بکری کو کپڑا ہے جو اپنی ڈار اور گلے سے پیچھے یا دھڑ اور ہرہ جائے۔ اس لئے تمہیں چاہیے کہ جماعت کے ساتھ رہو علیحدہ نہ ہو۔

رواہ احمد و سب احادیث تفسیر مظہری میں ہیں

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں حکم اس دین مشترک اور متفق علیہ کے قائم رکھنے کا ہے، جس پر تمام انبیاء علیہم السلام متفق اور مشترک چلے آئے ہیں۔ اس میں اختلافات کو تفرق کے لفظ سے تعبیر کر کے منوع کیا گیا ہے۔ انہی قطعی احکام میں اختلاف و تفرق کو احادیث مذکورہ میں ایمان کے لئے خطرہ اور سبب ہلاکت فرمایا ہے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ فروعی مسائل میں جہاں قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں یا فقہیں قرآن و سنت میں کوئی ظاہری تفرق ممنوع میں داخل نہیں۔ تقارن ہے۔ درہاں ائمہ مجتہدین کا اپنے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم

متعین کر لینا، جہیں باہم اختلاف ہو، اختلاف رائے و نظر کی بنا پر لازمی ہے اس تفرق ممنوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا اختلاف صحابہ کرامؓ میں خود عہد رسالت سے جلا آیا ہے اور وہ بالفاق فقہاء و رحمت ہے۔

اور اَقَامَتِ دین سے مراد اُس پر قائم و ائم رہنا، اس میں کسی شک و شبہ کو راہ نہ دینا اور کسی حال اس کو نہ بھڑکانا ہے۔ (قطبی)۔

کَلِمَةُ اَللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَا تَلَّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلَيْسَ۔ یعنی دین جن کا جس میں توحید رکن اعظم ہے اللہ کا نام ہے سب انبیاء علیہم السلام کے اتفاق سے حق ہو نا ثابت ہو جانے کے باوجود جو لوگ شرک کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو آپ کی دعوت توحید بڑی جباری معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ اہم اور افرغ اور شیطانی تعلیمات کا اتباع اور صراطِ مستقیم کو چھوڑنا ہے جس کی اوپر ممانعت مذکور ہے۔ آگے فرماتے ہیں۔

اَللّٰهُ يَجْعَلُ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّجُلًا يَكْفِيهِمْ اَنِيَّةً مِّنْ اَنِيَّةٍ۔ یعنی صراطِ مستقیم کی ہدایت کے دو ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو اپنے دین اور صراطِ مستقیم کے لئے مستقیم فرما کر اس کی فطرت و طبیعت پر اس کے مطابق بنا دے جیسے انبیاء علیہم السلام اور خاص اولیاء اللہ

جن کے بچپن قرآن نے فرمایا اگلا اخلصہم بخل الصلۃ ذکر فی الذکر یعنی ہم نے ان کو ایک خاص کام کے لئے خاص کر دیا ہے جو آخرت کی فکر اور خاص خاص انبیاء کے بارے میں قرآن نے متعلقہ بصر نام ہونے کی تصریح فرمائی ہے جس کے معنی منتخب اور مخصوص کے ہیں۔ یہی مفہوم اللہ یجبت علی الذین منہ یکسۃ مکلفا یہ طریقہ ہدایت مخصوص و محدود ہے اور دوسرا عام طریقہ ہدایت پائے کا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے دین پر چلے گا ارادہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ دین حق کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے دوسرے جملے دیکھو ای الذین منہ یتذکر خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت پانے کے صرف دو طریق ہیں، ایک خصوصی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جوہی صراط مستقیم کے لئے منتخب فرمائے۔ دوسرا عمومی کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہو اور اس کے دین حق کی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقصود ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کو جو دعوت توحید بھاری معلوم ہوتی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دین کے سمجھنے اور اس پر چلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔

وَمَا تَقْصِرُوا إِلَّا الْإِْمَانُ بَلَعُوا مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْحِكْمِ مَا تَقْصِرُوا إِلَّا الْإِْمَانُ
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قریش مکہ کی طرف راجع فرمائی اور مطلب یہ قرار دیا کہ کفار قریش نے جو دین حق اور صراط مستقیم سے علیحدگی اور بیزاری اختیار کی، یہ فی نفسہ بھی سخت نادانی تھی اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے علم آجائے کے بعد بھی انھوں نے ایسا کیا۔ علم آجائے سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آجانا ہے، جو سارے علوم الہیہ کے سرچشمہ تھے۔ اور بعض مفسرین صانع کونما کی تفسیر کچھ آیتوں کے لوگوں کی طرف پھیری اور معنی یہ قرار دینے کو کچھ آیتوں کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کے دین سے تفرق اور علیحدگی اختیار کی، باوجودیکہ ان کے پاس انبیاء کے ذریعہ صراط مستقیم کا صحیح علم آچکا تھا۔ اُم سابعہ مخالف ہوں یا اُمت محمدیہ کے کفار۔ دونوں کا تقاضا یہ تھا کہ خود تو گمراہی میں پڑے ہی اپنے رسولوں کو بھی اپنے راستہ پر چلانے کے خواہشمند تھے اس لئے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔

لَیْلًا لَّیْلًا فَکَلِمَیْ اَسْتَقِمْ کَمَا اُصْرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَءَهُمْ وَکَلِمَیْ اَمْسُتْ رِمَا
اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ کِتَابٍ وَاُصْرْتُ لَا اَعْدِلُ بِنِدْوٰکُمُ اللّٰهُ تَرٰکِبًا وَاَسْأَلُکُمْ لَکُمْ اَعْمَالُکُمْ
وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ لَکُمْ حَکْمَۃٌ بَیِّنَاتٌ وَّبَیِّنَاتٌ لِّلَّذِیۡنَ اَلِیَہِ السَّلٰوٰتُ
حافظ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت دس مستقل جملوں پر مشتمل ہے اور ہر جملہ خاص احکام پر مشتمل ہے۔ گویا اس ایک آیت میں احکام کی دس تفصیلات مذکور ہیں۔ اس کی تفسیر پورے قرآن میں ایک آیت الکرسی کے سوا کوئی نہیں۔ آیت الکرسی میں بھی دس احکام کی دس تفصیلات آئی ہیں۔

پہلا حکم لَیْلًا لَّیْلًا فَکَلِمَیْ اَسْتَقِمْ یعنی اگرچہ مشرکین پر آپ کی دعوت توحید جاری ہے۔ مگر اس کی توجہ سے آپ اپنی دعوت کو نہ چھوڑیں۔ اور مسلسل اس دعوت کا کام جاری رکھیں۔ دوسرا حکم وَکَلِمَیْ اَمْسُتْ ہے، یعنی آپ اس دین پر جو مستقیم نہیں جس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اور مستقیم ایسی ہونی چاہئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی تمام احکام عقائد۔ اعمال اخلاق و عادات و معاشرت میں صحیح اعتدال پر قائم رہیں۔ کسی طرت افراط و تفریط کا ادنیٰ سامیلاں نہ ہو۔ اور نہ ہی کالی استقامت آسان کام نہیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے آپ کے سفید بال اُچھلنے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا شَیْءٌ شَیْءٌ یُّهَوِّدُ یعنی مجھے سورۃ ہود نے بورعہا کر دیا سورۃ ہود میں بھی یہی حکم انھیں الفاظ کے ساتھ آیا ہے۔ معارف القرآن جلد چہارم ص ۷۴ تفسیر سورۃ ہود کے منوں میں استقامت کے مفہوم اور اس کی دشواری اور اہمیت پر مستقل کلام کیا گیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے تفسیر احکم وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاَءَهُمْ یعنی اپنے فریضہ تبلیغ میں آپ کسی مخالفت کی مخالفت کی پروا نہ کریں جو تھا حکم وَکَلِمَیْ اَمْسُتْ بِمَا اَسْئَلُ اللّٰهَ مِنْ کِتَابٍ یعنی آپ اعلان فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے۔ یا جو ان کلمہ اُصْرْتُ لَکُمْ لَکُمْ اَعْمَالُکُمْ اس کا مفہوم ظاہر تو یہی ہے کہ میرے پاس جو معلومات باہمی چھوڑوں گے ان میں سے کچھ حکم کیا گیا ہے کہ میں ان میں عدل و انصاف کروں۔ بعض حضرات نے یہاں مدلل کے معنی برابر کی لیکر آیات کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ میں تمھارے درمیان دین کے سب احکام کو برابر رکھوں کہ نہ ہوں اور ہر کتاب پر ایمان لاؤں اور تمام احکام الہیہ کی اطاعت کروں۔ ایسا نہیں کہ بعض پر ایمان ہو بعض پر نہ ہو یا بعض احکام کی تفصیل موعظ کی نہ ہو۔ چوتھا حکم وَکَلِمَیْ اَمْسُتْ یعنی اللہ ہمارا سب کا پالنے والا ہے۔ ساقول حکم لَکُمْ اَعْمَالُکُمْ وَلَکُمْ اَعْمَالُکُمْ یعنی ہمارے اعمال ہمارے کام آویں گے تمھیں اُن کا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور تمھارے اعمال تمھارے کام آویں گے ہمیں اس سے کوئی نفع و نقصان نہ پہنچے گا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جبکہ کفار سے جہاد کرنے کے احکام نازل نہ ہوئے تھے۔ احکام جہاد کی آیتوں نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ کیونکہ جہاد کا حال یہی یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت و تہذیب کا اثر نہ لیں اُن سے قتال کر کے انھیں مغلوب کیا جائے یہ نہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حکم منسوخ نہیں اور مطلب آیات کا یہ ہے کہ جب ہم نے حق کو دلائل اور براہین سے ثابت کر دیا تو آپ اس کا نہ ماننا صرف عناد اور مرث دھرم ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور عناد آگیا تو اب دلائل کی گفتگو فغول ہوئی تمھارا عمل تمھارے آگے میرا میرے آگے آگے کا (قریشی)۔ اٹھواں حکم لَکُمْ حَکْمَۃٌ بَیِّنَاتٌ وَّبَیِّنَاتٌ لِّلَّذِیۡنَ اَلِیَہِ السَّلٰوٰتُ و مباہرہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ حق واضح اور ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر تم عناد سے کام لیتے ہو تو اب گفتگو

نفل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں۔ لہٰذا حکم اللہ تعالیٰ یجمعہم بیعتک یعنی قیامت کے روز ہم سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمادیں گے اور ہر ایک عمل کا بدلہ دیں گے۔ رسول حکم والیکہ المصدقین یعنی ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ
اور جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی بات میں جب لوگ اس کو مان چکے ہوں

حُجَّتْهُمْ وَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ
جھگڑا باطل ہے ان کے رب کے یہاں اور ان پر غصہ ہے

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۱۸
اور ان کو سخت عذاب ہے اللہ وہی ہے جس نے انہی کی کتاب سے دین پر

وَالْمِيزَانَ ط وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۹
اور میزان بھی اور تم کو کیا خبر ہے شاید وہ گھڑی پاس ہو جلدی کرتے ہیں

يَوْمَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَفِيعُونَ
اس گھڑی کی وہ لوگ کہ یقین نہیں رکھتے اس پر اور جو یقین رکھتے ہیں ان کو اس کا ثواب

مِنْهَا وَلَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ط الْآيَاتِ الَّذِينَ يَمَارُونَ
ہے اور جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جو لوگ جھگڑتے ہیں اس گھڑی کے

فِي السَّاعَةِ كَفَى ضَلَالٌ بَعِيدٌ ۝۲۰
آگے میں وہ بہک کر ڈور جا پڑے۔

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کے بارے میں (مسلمانوں سے) جھگڑنے نکالتے ہیں۔ بعد ازیں کہ وہ مان لیا گیا یعنی بہت سے سمجھدار ذی عقل آدمی مسلمان ہو کر اس کو مان چکے ہیں۔ اور حجت واضح ہو جانے کے بعد مجاہد اور زیادہ مذہب سے سو ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر لڑائی کی طرف سے غضب (اُن کے دلائل) ہے اور ان کے لئے (قیامت میں) سخت عذاب ہونے والا ہے (اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو اور اس کے دین کو مانو یعنی اس کی کتاب جو

حقوق اللہ اور حقوق العباد سب پر مامور ہے اس کو واجب العمل جانا کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے (اس) کتاب (یعنی قرآن) کو حق کے ساتھ اور (اس میں جو خاص حکم ہے) انصاف (کا اس) کو نازل فرمایا (جب یہ کتاب اللہ کی آواز کو ماننا بغیر اس کتاب کے ماننے کے معتبر نہیں۔ بعض غیر مسلم جو اللہ کو ماننے کا تو دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن کو نہیں مانتے وہ نجات کے لئے کافی نہیں) اور (یہ لوگ جو آپ کی قیامت کا متعین وقت پر چھپتے ہیں تو آپ کو اس کی) کیا خبر (لیکن آپ کو خبر نہ ہونے سے اس دن کی نفی لازم نہیں آتی بلکہ اس کا وقوع یقینی ہے اور تعین وقت کے لئے اجماعاً اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ) عجب نہیں کہ قیامت فریب ہو (مگر) جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے (وہ اُس دن سے ڈرنے کے بجائے بطور استہزاء و تمسخر کے) اُس کا تقاضا کرتے ہیں۔ (کہ وہ جلد کیوں نہیں آجاتی) اور جو لوگ یقین رکھتے والے ہیں وہ اس سے (کاپٹے اور) ڈرتے ہیں اور عقائد رکھتے ہیں کہ وہ جرح ہے یا درگھڑی (ان دونوں قسم کے لوگوں میں قسم اول کے لوگ یعنی جو لوگ قیامت کے (منکر ہیں) اور اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں بڑی ذور و دراز کی گراہی میں (مثلاً) ہیں۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اُس دین تویم کی طرف اہل عالم کو دعوت دی گئی تھی جس پر تمام آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اور اس پر قائم رہنے اور استقامت اختیار کر لے کی تلقین تھی۔ مگر بعض اہل کفر جو سننے اور ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے اوفول نے اس پر بھی مسلمانوں سے حجت بازی شروع کی۔ بعض روایات میں آگے کہچہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے یحییٰ بنی کی کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے۔ اس لئے ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ اور بعض روایات میں یہی مضمون کفار قریش کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو دینِ ابراہیم علیہ السلام کا شیخ کہتے تھے۔ قرآن کریم نے آیات مذکورہ میں ان کو متنبہ کیا کہ دین اسلام اور قرآن کی حجت لوگوں پر تمام ہو چکی ہے اور خود تمہارے سمجھدار انصاف پسند لوگ تسلیم کر کے مسلمان ہو چکے ہیں اب یہاں حجت بازی باطل اور گراہی ہے جس کا کوئی قرار نہیں۔ اب اگر اس کو نہیں مانو گے تو خدا کا غضب تم پر ٹوٹے گا۔ آگے قرآن کے مخاطب اللہ نے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لئے جامع قانون ہونے کا ذکر ہے۔ اُنزل الکتاب والحق والیٰمیزان کتاب سے مراد اس جگہ مطلق آسمانی کتاب ہے جس میں قرآن اور پہلی کتابیں سب داخل ہیں اور حق سے مراد وہ دین حق ہے

جس کا ذکر اور پر آیا ہے اور میزان کے لفظی معنی ترازو کے ہیں وہ چونکہ انصاف قائم کرنے اور حق پروردیئے کا ایک آلہ ہے۔ اس لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے۔ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ یہاں میزان سے مراد وہ عام ترازو ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں اور مراد اس سے سب کے حقوق کی پوری ادائیگی اور انصاف ہے۔ تو لفظ حق میں سب حقوق اللہ اور لفظ میزان میں سب حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔

اور یہ جو دیا گیا کہ مومنین قیامت سے ڈرتے ہیں۔ مراد اس سے اعتقادی خوف ہے جو قیامت کے احوال سے ہے۔ نیز اہل علی کو تاہیوں پر نظر کرنے سے لازمی ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی مومن پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق غالب کر اس خوف پر غالب آجاتا ہے وہ اس کے منافی نہیں جیسا کہ قبر میں بعض مردوں کا یہ کہنا ثابت ہے کہ قیامت جلد آجائے، وجہ یہ ہے کہ قبر میں جب فرشتوں کی طرف سے انسان کو بشارت رحمت و مغفرت کی بھجائے گی تو قیامت کا خوف مغلوب ہو جائے گا۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ

اللہ عزوجل رحیم و بخشنده است بر بندوں پر روزی دیتا ہے جس کو چاہے اور وہی ہے زور آور

الْعَزِيزُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْبَ الْأَخِرَةِ نَزَّلَ

ذکر دست جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں ہم اس کے واسطے

فِي خَرْبِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ خَرْبَ الدُّنْيَا نُنَزِّلْهُ

اس کی کھیتی اور جو کوئی چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں

مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ تُصِيبُ

ہم کچھ اس میں سے اور اس کے لئے نہیں آخرت میں کچھ حصہ

خلاصہ تفسیر اور یہ لوگ جو دنیا کی ناز و نعمت پر مغرور ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا کے غلات ہوتا تو ہم کو یہ عیش و عشرت کیوں دیتا خوب سمجھ لو کہ یہ انکی بھول ہے یہ دنیا کی دولت و نعمت دلیل رضا نہیں بلکہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (دنیا میں) اپنے بندوں پر (عام طور سے) مہربان ہے (اسی رحمت ماحر کے سبب سب کو روزی دیتا ہے صحت و تندرستی دیتا ہے جس میں مصالح و حکمت کی بنیادیں ویشی بھی ہوتی ہے کہ جس کو (جس قدر)

چاہتا ہے روزی دیتا ہے (مگر نفس روزی سب میں مشترک ہے) اور دنیا میں اس لطف و مہربانی سے یہ سمجھ لینا کہ ان کا طریقہ حق ہے اور آخرت میں بھی لطف و مہربانی جاری رہے گی مگر اس دھوکہ ہے۔ وہاں تو ان کے اعمال پد پر عذاب ہو گا جو کوئی مستبعد نہیں کیونکہ وہ قوت والا ہوتا ہے (غرض ان کی ساری خرابیوں کی جڑ دنیا پر مغرور ہونا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس سے باز آجائیں اور آخرت کی فکر کریں کیونکہ جو نفس آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، ہم اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دین کے (اعمال صالحہ کھیتی اور اس پر ملنے والا ثواب اس کا پھل ہے اور اس کی ترقی یہ ہے کہ ثواب معاف ملے گا) وجہ اس کے قرآن میں ارشاد ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ دس گنا ملے گا) اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو (یعنی سارے عمل و سعی کا مقصد دنیا کی متاع ہو، آخرت کے لئے کچھ کوشش نہ کرے) تو ہم اس کو کچھ دنیا (اگر چاہیں) دیدیں گے اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں (کیونکہ اس کی شرط ایمان ہے وہ ان میں سے نہیں)۔

معارف و مسائل

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ - لفظ لطیف لغت کے اعتبار سے چند معانی میں استعمال ہوتا ہے یہاں حضرت ابن عباس نے اس کا ترجمہ حقیقی یعنی مہربان سے اور حضرت عکرمہ نے باور یعنی محسن سے کیا ہے۔

حضرت مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھی بندوں پر مہربان ہے۔ یہاں تک کہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 (حاشیہ) ۱۴۲ ربیع الثانی ۱۳۹۳ھ روز چہارشنبہ کی صبح کو "معارف القرآن" کی تفسیر یہاں تک پہنچائے اور دارالعلوم کے دوسرے کام کرنے کے بعد نذرانہ خیر کی اور یہ آؤرتی نکلیہ کے بچے دیکر رکھے۔ کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کر کے کچھ تفسیر کا کام شروع کر دیا مگر انسان اور اس کے ارادوں کی کمزوری کا اندازہ اس سے کچھ بڑا آج پورے چھپن اذان کے بعد ۲۰ جلدی اندازہ ۳۹۳ھ روز چہارشنبہ کو دوبارہ اس کاغذ پر قلم لگانے کی نوبت اس کے بعد آئی کہ ایک عمر تک زندگی سے مایوسی رہی اور ڈیڑھ بارہ قرآن کی تفسیر جو لکھنا باقی تھی اس کی تکمیل کی رعیت اپنے بغرور دارمراج مولوی محمد قتی سلمہ کو کر کے اپنی حسرت کا تھوڑا سا تذکرہ کر چکا اور دل کو ناروغ کر چکا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہی میرے سینے میں شدید درد ہو اٹھا دنا اکثر ازل کی ٹھنڈی کے مطابق میرے قلب پر شدید حمل (بارش ایک) ثابت ہوا۔ میرے

الضِّلِحَتْ طَقْلٌ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدَّةَ

بھلے کام (کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ دلا مگر دوستی کا چیز)

فِي الْقُرْبَىٰ ط وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا

قربت میں (اور جو کوئی کماے رکھا دیکھی ہم اس کو بڑھا دیں گے)

حَسَنًا ط إِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ شَكُورٌ ﴿۲۳﴾

اس کی خوبی بے شک اللہ معاف کرنے والا حق ماننے والا ہے

خلاصہ تفسیر

دین حق کو تو خدا نے مشہور و مقرر فرمایا ہے، مگر یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے تو کیا ان کے (تجویز کئے ہوئے) کچھ خیر یک (خدا کی) ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی (مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا جو دین معتبر ہو سکے) اور اگر (خدا کی طرف سے) ایک قول فیصل (نہجرا ہوا) نہ ہوتا (یعنی یہ کہ ان پر اصل عذاب موت کے بعد ہوگا) تو دنیا ہی میں، ان کا (عملی) فیصلہ ہو چکا ہوتا اور آخرت میں، ان ظالموں کو ضرور دردناک عذاب ہوگا (اس روز) آپ ان ظالموں کو کیسے گے کہ اپنے اعمال (کے وبال) سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ (وبال) ان پر (ضرور) پڑ کر رہے گا (یہ تو ممکن کا حال ہوگا) اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (ہوں گے) وہ بہشتوں کے باغوں میں (داخل) ہوں گے (بہشت کو جمع اس لئے لائے کہ بہشت کے مختلف طبقات اور درجات ہیں) ہر طبقہ ایک بہشت ہے اور ہر طبقہ میں متعدد درجات ہیں، اپنے اپنے رتبہ کے مطابق کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، وہ جس چیز کو چاہیں ان کے رب کے پاس ان کو ملے گی یہی بڑا انعام ہے (نزدہ فانی عیش و عشرت جو دنیا میں موجود ہے) یہی ہے جسکی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کئے (اور چونکہ کفار پر اور مضمون سننے سے پہلے ہی تکذیب کرنے کے خوگر تھے، اس لئے اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ہی ایک جملہ معترضہ میں کفار کو ایک دگلا از مضمون سننے کے حکم فرماتے ہیں یعنی) آپ (ان سے) یوں کہیں گے کہ میں تم سے اور کچھ مطلب نہیں چاہتا جو رشتہ داری کی محبت کے (یعنی اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں، ان کے حقوق کا تو خیال رکھو۔ کیا رشتہ داری کا یہ حق نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلدی نہ کرو بلکہ (طہان کے ساتھ میری پوری

بات سن لو اور اس کو عقل اور دلیل صحیح کی میزان سے جانچو، اگر معقول ہو تو قبول کر لو، اور اگر کچھ شبہ ہو تو صاف کر دو، اور بقرض خیال غلط ہو تو مجھ کو سمجھا دو، غرض جو بات ہو خیر خواہی سے ہو، یہ نہیں کہ فوراً کسی بھڑک اٹھو) اور اگر (مؤمنین کے لئے بشارت کا متمم ہے یعنی) جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس (نیکی) میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے (یعنی اس خوبی کا مفتضائی نفسہ جس قدر ثواب ہے ہم اس سے زیادہ ثواب دیں گے) بے شک اللہ (طاہریت گزار بندوں کے گناہوں کا) بڑا بخشنے والا (اور ان کی نیکیوں کا بڑا قدر دان) اور ثواب عطا کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ - اس آیت کی جو تفسیر مذکورہ صدر خلاصہ میں آچکی ہے۔ یہی جو تفسیر سن سے منقول و ماثور اور مختار ہے۔ جس کا ماحول یہ ہے کہ میرا اصل حق تم سب پر تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم اس کا اعتنا کرنا اور اس پر صلح و صلاح کے لئے میری اطاعت کرو۔ مگر میری بہت و رسالت کو تم تسلیم نہیں کرتے تو نہ ہی مگر میرا ایک انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ تمہارے اکثر قریبائی میں میری رشتہ داری اور قربتیں ہیں۔ قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی ضرورت سے تمہیں بھی انکار نہیں تو میں تم سے اپنی اس خدمت کا جو تمہاری تعلیم و تبلیغ اور اصلاح اعمال و احوال کے لئے کرتا ہوں، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حقوق کا تو خیال کرو۔ بات کا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے۔ مگر عداوت اور دشمنی تو کم از کم یہ نسب و قرابت کا تعلق مانع ہونا چاہیئے۔

اب یہ بات ظاہر ہے کہ رشتہ داری کے حقوق کی رعایت یہ خود ان کا اپنا فرض تھا۔ اس کو کسی خدمت تعلیمی تبلیغی کا معاوضہ نہیں کہا جاسکتا۔ آیت مذکورہ میں جو اس کو بلفظ استثنائے مذکور فرمایا ہے تو یہ یا تو اصطلاحی الفاظ میں استثناء منقطع ہے۔ جس میں مستثنیٰ اس مجموعہ مستثنیٰ امضہ کا جز نہیں ہوتا یا پھر اس کو مجازاً اور اذعاناً معاوضہ قرار دیا گیا جس کا ماحول یہ ہے کہ میں تم سے صرف اتنی بات چاہتا ہوں اگرچہ حقیقتہً کوئی معاوضہ نہیں، تم اس کو معاوضہ سمجھو تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ اس کے نظائر عرب و عجم ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ متنبی شاعر نے ایک قوم کی شجاعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں کوئی غریب نہیں بجز اس کے کہ ان کی تلواروں میں کثرت عرب و ضرر کا وجہ سے دندائے پڑ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شجاع و بہادر کے لئے یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ شہرہ ہے۔ اس کا عربی شعر یہ ہے۔

ولا عیب فیہم خیر ان سلو فہم + یحسن قلوب من قراک الکتاب
ایک اور شاعر نے اسی طرح کا مضمون اس طرح لکھا ہے ۔

مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں + اس نے وفاداری کو عیب کے لفظ سے تعبیر کر کے اپنی بے گناہی کو بہت اونچی کر کے دکھایا ہے ۔
خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت قرابت کی رعایت جو فی الواقع کوئی معاوضہ نہیں میں تم سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا ۔

آیت مذکورہ کی یہی تفسیر صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ائمہ تفسیر میں مجاہد قتادہ اور بہت بڑی جماعت نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے ۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی آداب پروردگار میں رہی ہے کہ اپنی قوم کو کھول کر بتا دیا کہ ہم جو کچھ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کے لئے کوشش کرتے ہیں، تم سے اس کا کوئی معاوضہ ہم نہیں مانگتے ۔ ہمارا معاوضہ صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن سب میں اعلیٰ دار ہے وہ کیسے قوم سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ۔

ابام حذیفہ سعید بن مسعود اور ابن سعد اور عبد بن حمید اور حاکم اور بیہقی امام شعبی سے یہ واقعہ نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے ۔ واقعہ یہ ہے کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہم سے اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوالات کئے تو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خط لکھ کر اسکی صحیح تفسیر و ریافت کی کتاب نے جواب میں لکھا کہ

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان وسط الشب فی قریش للیس بطن من بطونهم الا وقد ولد ولا فقال اللہ تعالیٰ (قُلْ لَا اَسْئَلُکُمْ عِلْمًا جَدًّا) علی ما اذ عوکہ علیہ (اِنَّ الْاَوَّلَ الْاَوَّلَ فِی الْقُرْآنِ) قَدْ وَفِی الْقُرْآنِ ابْتِغَاءً مِنْکُمْ وَتَحْفَظُوْنِی بِنَہَا (روح)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے ہر ذریعہ خاندان سے آپ کا رشتہ بولادت قائم تھا ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ مشرکین سے یہ کہنے کا اپنی دعوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ جزا اس کے نہیں مانگتا کہ تم مجھ سے قرابت داری کی عزت و بودت کا معاوضہ کر کے بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان رہنے دو اور میری حفاظت کرو ۔

اور ابن جریر وغیرہ نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں ۔

یا تو میرا خدا یا بتیم ان تنابعونی
ناحفظوا اتر ابی منکم ولا تنکون
اے قوم ! اگر تم میری اتباع سے انکار کرتے ہو تو تم سے جو میرا قرابت کا رشتہ ہے اس کی پاسداری

خیرکم من العرب اولی بحفظی و
نصرتی منکم (روح)

تو کرو اور ایسا نہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ (جن کے ساتھ میری قرابت نہیں) میری حفاظت اور نصرت میں تم پر بازی لے جائیں ۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کی قرابت میں کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ اور قاطر بن ابی ولید کی اولاد ۔ اس روایت کی سند کو دو مشورین سیوطی نے اور تخریج احادیث کشف میں حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے اور چونکہ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی خدمت کا اتنا معاوضہ مانگتا ہوں کہ میری اولاد کی تمہاری عزت کیا کرو جو امام انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء کی شان کے مناسب بھی نہیں ۔ اس لئے راجح اور مختار تفسیر مجاہد قتادہ کے نزدیک وہی ہے جو اوپر لکھی گئی ۔ واقعہ یہ ہے کہ اس روایت کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ اس پر بڑے قلعے تعمیر کر ڈالے جن کی کوئی بنیاد نہیں ۔

اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لئے کوئی درخواست نہیں کی ۔ اس کے معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ اپنی عیال آل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایسا خیال کوئی بد بخت گمراہ ہی کر سکتا ہے حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدایر ایمان ہے ۔ اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسکی تعظیم و محبت بھی اس پر مبنی ہے واجب و لازم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی صلیب اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قرابت حاصل ہے اسلئے اسکی محبت بلا مشبہ جزو ایمان ہے ۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اذوارج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قرابت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں ۔

ظاہر یہ ہے کہ تحت اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے ۔ اختلافات و ملل پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر چمک لیا جاتا ہے ۔ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بلند بھی ہو ان کی محبت و عظمت میں مساوات واجبہ

دو ثواب ہے۔ اور چونکہ بہت سے لوگ اس میں کوتاہی کرتے تھے، اسی لئے حضرت امام شافعیؒ نے چند اشعار میں اس کی سخت مذمت فرمائی۔ وہ اشعار یہ ہیں اور وہ حقیقت یہی جہود پر اُمت کا مسلک و مذہب ہے۔

یا اراکنا قات بالحق من معنی واھتف بساکن خیفھا والناھض
سحر اذا فاض الحجج الی معنی فیضا کملتظم الفرات العناھض
لان کان سرفضا حجت الی محمدنا نلیشهد الثقلان الی سرائف معنی
یعنی اے شہسوار، معنی کی نادیدنی محض کے قریب رک جاؤ، اور جب صبح کے وقت نمازین
حج کا سیلاب ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کی طرح معنی کی طرف روانہ ہو تو اس ملائے کے
ہر باشندے اور ہر راہروے پکار کر کہہ دو کہ اگر صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا نام لیں
تو اس کا ثبات کے تمام جہات و انسان گواہ رہیں کہ میں بھی راضی ہوں۔

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ اِنْ يَشَاءِ اللَّهُ
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ سو اگر اللہ چاہے
يَخْتِمُ عَلَىٰ قُلُوبِكَ وَيُفْضِلْ لَكَ الْبَاطِلَ وَيُخَوِّضِ الْحَقَّ
تیرے دل پر اور مٹاتا ہے اللہ جھوٹ کو اور بات کرتا ہے نیکو
بِكَلِمَةٍ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۲۷
اپنی باتوں سے اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے اور وہی ہے
الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ
جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف کرتا ہے
السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝۲۸
بہائیاں اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دعا سنتا ہے
الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ
ایمان والوں کی جو بھلے کام کرتے ہیں اور زیادہ دیتا ہے ان کو
مِنْ فَضْلِهِ ط وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝۲۹
اپنے فضل سے اور جو منکر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

کیا یہ لوگ آپ کی نسبت لغو ذباہت یوں کہتے ہیں کہ انھوں نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھ رکھا؟
اگر نبوت اور روحی کا خلافت واقع ہو گئی کیا ہے سو (ان کا یہ قول خود افسوس ہے) اس لئے کہ آپ کی
زبان حق ترجمان سے اللہ کا یہ معجز کلام جاری ہو رہا ہے جو سچے نبی کے سوا کسی کی زبان پر جاری نہیں
ہو سکتا۔ اگر معاذ اللہ آپ اپنے دعوائے رسالت میں سچے نہ ہوتے تو اللہ یہ کلام آپ پر جاری
نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ خدا (کو یہ قدرت حاصل ہے کہ) اگر (وہ) چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے
(اور یہ کلام آپ کے قلب پر نہ القا ہو، زبان سے نہ بے پیکر سلب ہو جائے) اور آپ بالکل بھول جائیں
اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ زبان سے اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ
عادت ہے کہ وہ نبوت کے باطل (دعوے) کو مٹا یا کرتا ہے (چلے نہیں دیتا، یعنی ایسے جھوٹے دعوے کو
باعتبار نبی نہ جانتا ہے) اور (نبوت کے) حق (دعوے) کو اپنے احکام سے ثابت (اور قابل
کیا کرتا ہے) پس آپ صادق اور وہ کاذب ہیں اور چونکہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) دلوں (میں) کی
باتیں جانتا ہے (چونکہ زبان کے اقوال اور جوارج کے افعال، پس اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے
عقائد، اقوال اور اعمال سب کی خبر ہے) ان سب پر خوب سزا دے گا، ہاں جو لوگ اپنے کفر اور
بد اعمالیوں سے توبہ کر لیں انھیں معاف کر دے گا، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے، اور وہ ایسا (رحیم)
ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ (بیشر نظر) قبول کرتا ہے اور وہ (اس توبہ کی برکت سے) تمام گزشتہ
گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس (سب) کو جانتا ہے (پس اس کو یہ بھی معلوم ہے
کہ توبہ خالص کی ہے یا غیر خالص) اور (جب کوئی شخص کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تو اس کی جو
عبادتیں پہلے قبول نہ ہوئی تھیں، اب قبول ہوئے گئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی عبادت
(بیشر نظر) مہربان کے لئے نہ ہو، قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے (وہ
عبادتیں یہی نیک عمل ہیں اور ان کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ثواب دیتا ہے) اور
(علاوہ اس ثواب کے جوئی نفع اس عمل کا مقتضا ہے) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (ثواب)
دیتا ہے (تو یہ ایمان والوں کے لئے ہوا) اور جو لوگ کفر (پراصرار) کر رہے ہیں (اور ایمان نہیں
لائے) ان کے لئے سخت عذاب (مقرر) ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں جن تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور قرآن کو غلط اور فسادے تعالیٰ پر افترار کہنے والوں کو اپنا ایک عام ضابطہ بنا کر جواب دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ، ایسے کام جو عادتاً انسان نہیں کر سکتے، جن کو خرق عادت یا معجزہ کہا جاتا ہے، اگرچہ بعض ساحر، جادوگر بھی اپنے سحر سے ایسے کام کر دکھاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بغیر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور شہادت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ جن تعالیٰ ہی اپنے فضل سے انبیاء کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں جن میں بغیر کاکوئی اختیار نہیں ہوتا۔

اسی طرح جادوگروں کا جادو بھی اپنی حکمت امتحان و آزمائش کی بنا پر چلنے دیتے ہیں۔ سحر اور معجزہ میں فرق اور نہی اور ساحر میں امتیاز کے لئے اس نے یہ ضابطہ جاری کر رکھا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ چھوڑا کرے، اس کے ہاتھ سے کوئی سحر یا جادو کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ مدعی نبوت نہ ہو سحر چلتا ہے۔ نبوت کا چھوڑا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا سحر اللہ تعالیٰ ہی چلنے دیتے۔

اور جن کو اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا فرماتے ہیں۔ ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ان کے معجزات کا مدد و روشنی کرتے ہیں۔ اس طرح تنگدستی اور تقدیری طور پر ان کی نبوت کو ثابت کر دیتے ہیں۔ دوسرے اپنے کلام کی آیات میں ان کی تصدیق نازل فرما دیتے ہیں۔

جب یہ ضابطہ معلوم ہو گیا تو اب یہ سمجھ کر قرآن کریم ایک معجزہ ہے کہ تمام دنیا کے جن بشر اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے عاجز ہیں جن کا معجزہ زمانہ نبوت میں ثابت ہو چکا اور آج تک ثابت ہے۔ ایسا کھلا ہوا معجزہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے حسب ضابطہ مذکورہ ہمارے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے آپ کا دعویٰ وحی و رسالت صحیح اور حق ہے، اس کو غلط اور افترار کہنے والے گمراہ مفتری ہیں۔

دوسری آیت میں منکرین و معاندین کو نصیحت کی گئی ہے کہ اب بھی کفر و انکار سے باز آجائیں اور توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمالیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو بخشتیتا ہے۔

توبہ کی حقیقت

توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے صحیح و معتبر ہونے کے لئے تین شرائط ہیں۔

آیت یہ کہ جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، دوسرے یہ کہ ماضی میں جو گناہ ہو اس پر نادم ہو، اور تیسرے یہ کہ آئندہ اسے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لے اور کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہو اسے قدامت سے ادا یا قضا کرنے میں لگ جائے اور اگر گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا مال اپنے اوپر واجب ہے اور وہ شخص زندہ ہے تو یا اسے وہ مال لوٹائے یا اس سے معاف کرے اور اگر وہ زندہ نہیں اور اس کے ورثہ موجود ہیں تو ان کو لوٹائے، اگر ورثہ بھی نہیں ہیں تو میت المال میں داخل کر لے، میت المال بھی نہیں ہے یا اس کا انتظام صحیح نہیں ہے تو اس کی طرف سے حدتہ کر دے، اور اگر کوئی غیر مالی حق کسی کا اپنے ذمہ واجب ہے، مثلاً کسی کو ناحق مستمایا ہے، بُرا بھلا کہا ہے، یا اس کی غیبت کی ہے تو اسے جس طرح ممکن ہو راضی کر کے اس سے معافی حاصل کرے۔

اور یہ تو بہر قسم کی توبہ کے لئے ضروری ہے ہی کہ گناہ کا ترک کرنا اللہ کے لئے ہو، ایسے کسی جسمانی ضعف یا مجبوری کی بنا پر نہ ہو۔ اور شریعت میں اصل مطلوب توبہ ہے کہ توبہ سارے ہی گناہوں سے کی جائے، لیکن اگر صرف کسی خاص گناہ سے توبہ کی گئی تو اہل سنت کے مسلک کے مطابق اس گناہ کی حد تک توبہ معافی ہو جائیگی، دوسرے گناہوں کا وبال مستحکم رہے گا۔

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّشَاقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

اور اگر پھیلا دے اللہ ریشاق کو تو بندوں کو تو دھرم و نظام ملک میں

وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ط إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ

و لیکن اتارتا ہے ماب کر جتنی چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا

بَحِيرٌ ۴۵ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ

دیکھتا ہے اور وہی ہے جو اتارتا ہے مینہ بعد اس کے کہ اس

مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ط وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۴۶

توڑ چکے اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت اور وہی ہے کام بنانے والا مبرا تر لوگوں کے ولی

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَ
اور ایک اس کی نشانی ہے بنانا آسمانوں کا اور زمین کا اور جس قدر
فِيهِمَا مِنْ ذَاتِ آبٍ طَوْهَوْهُ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَخْشَوْنَ
بچھیرے ہیں ان میں جانور اور وہ جب چاہے ان سب کو اکٹھا کر سکتا
قَدِيرٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ
ہے اور جو برسر سے تم پر کوئی سختی سوار ہو بلکہ ہے اس کا جو کما
أَيُّدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
تھارے (فقروں نے اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ اور تم تھکا دینے والے نہیں بھاگ کر
فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
زمین میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سولے کام بنانے والا اور نہ
نَصِيرٌ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝
مددگار اور ایک اس کی نشانی ہے کہ جہاز چلتے ہیں دریا میں جیسے پہاڑ
إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَنَ رَاوِدَ عَلَى ظَهْرِهِ
اگر چاہے تمام دے ہو کہ پھر ہیں سارے دن ٹھہرے ہوئے اس کی پیٹھ پر
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ أَوْ يُوقِفَهُنَّ
مقرر اس بات میں چاہے ہیں ہر قائم رہنے والے کو جو احسان مانے پابند کر دے ان کو
بِمَا كَسَبُوا أَوْ يَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ
بہ سبب ان کی کفایت کے اور معاف بھی کرے بہتوں کو اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ۝
جھگڑتے ہیں ہماری قدرتوں میں کہ نہیں ان کے لئے بھانپنے کی جگہ -

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ ہکمت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے سب آدمیوں کو زیادہ مال
نہیں دیا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لئے (بحالات موجودہ جیسی ان کی طبیعت پر)

روزی فراخ کردیتا تو وہ دنیا میں (بالعموم) قنارت کرنے لگتے کیونکہ جب سارے انسان مالدار
ہوتے اور کوئی کسی کا مطلق محتاج نہ ہوتا تو کوئی بھی کسی سے نہ دیتا (لیکن یہ بھی نہیں کیا کہ بالکل ہی
کسی کو کچھ نہ دیا ہو، بلکہ جتنا رزق چاہتا ہے انداز (مناسب) سے (ہر ایک کے لئے) اتارنا ہے،
(کیونکہ) وہ اپنے بندوں کے مصالح کو جاننے والا (اور ان کا حال) دیکھنے والا ہے اور وہ ایسا
(رحیم) ہے جو (بسا اوقات) لوگوں کے نافرمان ہو جانے کے بعد مدینہ برسانا ہے اور اپنی رحمت کے
آثار دنیا میں پھیلاتا ہے (آثار سے مراد نباتات اور پھل پھول ہیں) اور وہ طبیب (کا) کارساز (اور اس
کار سازی پر قابل حمد و ثنا) ہے اور پھر اس کی (قدرت کی) نشانیوں کے پیدا کرنا ہے آسمانوں
کا اور زمین کا اور جہازوں کا جو اس زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں اور وہ قیامت کے دن
دوبارہ زندہ کرے (ان مخلوقات) کے جمع کر لینے پر بھی جب وہ (جمع کرنا) چاہے قادر ہے اور
وہ انتقام لینے والا مگر ساتھ ہی معاف کرنے والا بھی ہے چنانچہ تم کو اسے گناہگار (و جو کچھ
معصیت (حقیتاً) پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے لئے ہوئے کاموں سے (بچھیتی ہے اور
پھر بھی ہر گناہ پر نہیں، بلکہ بعض بعض گناہوں پر اور بہت (سے گناہوں) سے درگزر ہی کر دیتا ہے
(غواہ دونوں جہاں میں یا صرت دنیا میں) اور اگر وہ سب پر مؤاخذہ کر لے لگے تو تم زمین (کے
بسی حصہ) میں (بناہ لیکر اس کو) پھرا نہیں سکتے اور (ایسے وقت میں) خدا کے ہوا تمہارا
کوئی حامی مددگار نہیں (ہو سکتا) اور تمہارا جس کی (قدرت کی) نشانیوں کے جہاز ہیں سمندر میں
(ایسے اونچے) جیسے پہاڑ (مراد یہ ہے کہ ان کا سمندر میں چلنا دلیل ہے حق تعالیٰ کی عجیب شتاعی کی
وزن اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہر دے تو وہ (جہاز) سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں (یا کسی
کالام بچے ہوا کو چلاتا ہے اور اس سے وہ جہاز چلتے ہیں) بے شک اس میں (قدرت پر دلالت کرنے
والی) نشانیاں ہیں ہر صابر و شاکر (یعنی مومن) کے لئے (اس کی تشبیح سورۃ لقمان کے آخری کرسٹ
میں اسی قسم کے جملہ کے تحت گزر چکی) مومن اگر وہ چاہے تو ہوا کو اس کی کھڑکیوں (یا اگر وہ چاہے
زور کی ہوا چلا کر) ان جہازوں (کے سماروں) کو ان کے اعمال (بد لغو وغیرہ) کے سبب تباہ
کر دے اور (ان میں) بہت سے آدمیوں سے ڈر کر رگڑا دے (یعنی اس وقت عرق نہ ہوں
کو آخرت میں سزا یاب ہوں) اور (اس تباہی کے وقت) ان لوگوں کو جو کہ ہماری باتوں میں
جھگڑنے نکالنے ہیں معلوم ہو جاوے کہ (آب) ان کے لئے نہیں بچاؤ (کی صورت) نہیں کیونکہ
ایسے اوقات میں وہ بھی اپنے مژدہ شکر کار کو عاجز سمجھتے تھے -

معارف و مسائل

ان آیات میں باری تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لئے اپنی اس حکمت ربط اور شان نزول بالذکر فرمایا ہے جس کے ذریعہ اس نے کائنات کو ایک مستحکم نظام میں جکڑا ہوا ہے اور مقصد یہ ہے کہ کائنات کا یہ مستحکم نظام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی حکیم و خیرات اسے چلا رہی ہے۔

اس مضمون کی ابتدا باری تعالیٰ نے اپنے اس نظام معیشت کی طرف اشارہ فرما کر کی ہے جو اس اپنی حکمت سے دنیا میں جاری فرمایا ہے۔ اور مضمون پچھلی آیات سے اس طرح مربوط ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی عبادت کو قبول فرماتا ہے جس میں ان کی دعاؤں کی قبولیت بھی داخل ہے۔ اب یہاں یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ یہ بات بکثرت مشاہدہ میں آتی ہے کہ مسلمان اپنے کسی دینی مقصد کے لئے دعا کرتا ہے، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس اشکال کا جواب مذکورہ بالا آیات میں سے سب سے پہلی آیت میں دیا گیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی خواہش کا پورا ہونا بعض اوقات خود انسان کی انفرادی یا اجتماعی مصلحت کے خلاف ہوتا ہے لہذا اگر کسی وقت کسی انسان کی کوئی دعا یا ہر قبول نہ ہو تو اس کے کچھ کائنات کی وہ عظیم تعلیم ہو جاتی ہے جو ان کے علم و حکمت کی پوری بات کو بتا دیتی ہے کہ انسان کے ہر کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے لئے حاصل کر لے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت کو حاصل کرے۔ چنانچہ بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کافروں کی مال و دولت دیکھ کر تنہا کیا کرتے تھے کہ یہ وسعت و فراخی ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ امام بغوی نے حضرت خطاب بن ارت رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ بنو نضیر اور بنو قریظہ بنو نضیر کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالدار کی کی تنہا ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حضرت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحابِ مصطفیٰ سے بعض حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مالدار بنا دے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (رواج المعانی وغیرہ)۔

بہر کیف آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر دنیا میں دولت کا عام فراوانی ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جاتی تو انسانوں فساد کا سبب ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف یعنی و فساد و فتنہ بڑھ جاتا۔ اس لئے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دنیا دوسری طرف

دولت مندری کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے، اتنا ہی حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہوتا کہ ایک دوسرے کی املاک پر قبضہ جانے کے لئے زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا۔ لہذا اسی جھگڑے، سرکشی اور دوسری بد اعمالیوں کے زیادہ بڑھ جاتیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کوئی صحت و دولت میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔ کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لئے دوسروں کا محتاج ہے، اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت قائم ہے۔ و لکن یستکبرون۔ لہذا اگر ہم اس دنیا کے ہر فرد کو لوگوں پر نازل کی ہیں۔ اور اگر اس دنیا کے ہر فرد کو کچھ دینا ہے تو بلاشبہ وہ اپنے بندوں کو جانے والا دیکھنے والا ہے، فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لئے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ؟ لہذا اس نے ہر شخص کو مناسب نعمتیں دی ہیں، اور اگر کسی سے کوئی نعمت سلب فرمائی ہے تو وہ اس کی اور پورے عالم کی مصلحت ہی کی بنا پر سلب کی ہے۔ اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے بارے میں یہ مصلحت ہماری سمجھ میں بھی آجائے، کیونکہ یہاں ہر انسان اپنی معلومات کے ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری کائنات کی مصلحتیں ہیں، اس لئے اس کی تمام حکمتوں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک محسوس نظیر یہ ہے کہ ایک دیانتدار سربراہ مملکت، بسا اوقات ایسے احکام جاری کرتا ہے جو بعض افراد کے خلاف پڑتے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اس طرح مصائب کا شکار ہوا ہے وہ چونکہ عرف اپنے مفاد کے محدود دائرے میں رہ کر سوچ رہا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ اسے سربراہ مملکت کا یہ اقدام برا محسوس ہو، لیکن جس شخص کی نگاہ پر سے ملک و قوم کے حالات پر ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایک شخص مفاد پر سے ملک کو ترقی نہیں کیا جاسکتا، وہ اس اقدام کو برا خیال نہیں کرتا، اب جو ذات پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کی حکمتوں کا احاطہ آخر کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اگر بہت ذہن میں رہے تو وہ اہل علم اور دوسرے خود بخود کا فور ہو سکتے ہیں جو دنیا میں کسی شخص کو گرفتار مصائب دیکھ کر پیدا ہوئے ہیں۔

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کا مال و دولت میں مساوی ہونا نہ ممکن ہے، نہ مطلوب اور نہ نظام عالم کی نگاہ میں مصلحتیں اس کا اقتضا کرتی ہیں۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل انشاء اللہ سورہ زمر کی آیت لَنُخَوِّضَنَّهُمْ فِي النَّارِ لَنُخَوِّضَنَّهُمْ فِي النَّارِ لَنُخَوِّضَنَّهُمْ فِي النَّارِ

کے تحت آئے گی۔

جنت اور دنیا کا فرق | یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ جنت میں تو تمام انسانوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی کر دی جائے گی، وہاں یہ چیز نسا کا سبب کیوں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں فساد کا سبب مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ حرص و ہوس کے وہ جذبات ہیں جو دولت مند ہی کے ساتھ ساتھ عوام بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنت میں نعمتوں کی عام بارش تو ہوگی لیکن حرص و ہوس اور سرکشی کے یہ جذبات ختم کر دئے جائینگے چنانچہ وہاں یہ فساد رونما نہیں ہوگا جیسا کہ علامہ محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ تفسیر میں ”محکات موجودہ“ کے الفاظی اس طرف اشارہ کرنے کے لئے بڑھائے ہیں۔ (بیان القرآن) اب یہاں یہ اعتراض قطعی فضول ہے کہ دنیا میں بھی مال و دولت کی فراوانی کر کے حرص و ہوس کے جذبات کیوں زخم ختم کر دیئے گئے؟ کیونکہ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی ایک ایسا جہان پیدا کرنا ہے جو خیر و شر و دونوں کی قوتوں سے مرکب ہو۔ اس کے بغیر انسانوں کی وہ آزمائش ممکن ہی نہیں ہے جو تخلیق عالم کا اصل منشا ہے۔ لہذا اگر یہاں انسانوں میں سے یہ جذبات ختم کر دئے جاتے تو دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی ہی فوت ہو جاتا۔ اس کے برخلاف جنت خالص خیر و برکت ہی ہوگی اس لئے وہاں یہ جذبات ختم کر دیئے جائیں گے۔

ہو گا لیکن فی منزل ان کی عقیقت میں کب بعد مانتھوگا۔ اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد منینہ برساتا ہے۔ لوں تو اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ جب زمین کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، بارش برسات دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ”نامید ہو جانے کے بعد“ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کبھی کبھی باری تعالیٰ منینہ برساتنے میں عام عادت کے خلاف اتنی تاخیر کر دیتے ہیں جس سے لوگ نامید ہونے لگیں۔ اس سے آزمائش کے علاوہ اس بات پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے کہ بارش اور مخطوب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے لوگوں کی بد اعمالیوں وغیرہ کی بنا پر بارش روک لیتا ہے تاکہ لوگ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اس کے سامنے بجز وفراز کا مظاہرہ کریں۔ ورنہ اگر بارش کا بھی کوئی لگا بڑھا وقت ہو تا جس سے کبھی سربراہانِ کفران نہ ہو تو لوگ اُسے خالصتاً ظاہری اسباب کے خارج سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے وقور ہو جاتے اور یہاں ”نامید“ ہونے سے مراد اپنی تہیہ و تدبیروں سے نامید ہونا ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے مایوسی نہ کرے۔

وَعَالِيَةً فِيْهِمَا مِثْرًا كَآلِ الْيَتٰمٰى - ”وہاں ایک عورت، اصل لعنت میں ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے چلنے اور حرکت کرنے والی ہو، بعد میں یہ لفظ صرف جانوروں کے لئے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس آیت میں آسمان اور زمین دونوں کی طرف نسبت کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے

بہت سی چلنے والی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ زمین پر چلنے والی مخلوقات تو ظاہر ہیں، آسمان میں ان سے مراد ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آسمانوں میں کچھ ایسے چاند اور موجود ہوں جو ابھی تک انسان کے علم میں نہیں آ سکے۔

بہر کیف! مقصد یہ ہے کہ گونا گونا گویا عالم کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مالی دولت میں وسعت عطا نہیں کی، بلکہ ایک حکیمانہ انداز سے رزق کی تقسیم فرماتی ہے، لیکن کائنات کی جو مخلوق عمومی فائدے کی ہیں، ان سے ہر شخص کو بہرہ اندوز کیا ہے۔ بارش، بادل، زمین، آسمان، اور ان کی مخلوقات سب انسانوں کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی دولت و برکات کی روایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ لہذا اسے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیئے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنَ الْمُصِيبَاتِ فَذِكْرٌ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ وَلَكُمْ فِيهَا لَئِيْلٌ مِّنْ عَذَابٍ

یہی مطلب ہے حضرت حسن و زین سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی غراس لگتی ہے، یا کوئی درگ دھڑکتی ہے یا قندم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ پہنچائے بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں، جن پر کوئی سزا دیکھائی ہے۔ حضرت اشرف الماشائخ نے فرمایا کہ جس طرح جسمانی آذیتیں اور تکلیفیں گناہوں کے سبب آتی ہیں اسی طرح باطنی امراض بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آدمی سے کوئی ایک گناہ ضرور ہو گیا تو وہ سبب بن جاتا ہے، دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا، جب تک کہ وہ اپنے لئے الدوام الشافی میں لکھا ہے کہ گناہ کی ایک نقد سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح نیکی کی ایک نقد جزا یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے فرمایا کہ یہ آیت اُن لوگوں کے لئے مخصوص ہے، جن سے گناہ سزا زدہ ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں یا بالابغ بچے اور بچوں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اُن کو جو تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس کے دوسرے اسباب اور حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً رفع درجات اور درجۃ یقوت ان کی حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا واللہ اعلم۔

قائد کا بعض روایات حدیث سے ثابت ہے کہ جن گناہوں پر کوئی سزا دنیا میں دیدی جاتی ہے تو زمین کے لئے اس سے آخرت میں معافی ہو جاتی ہے جیسے کہ حکم نے مستدرک میں اور بغوی نے حضرت علی کریمؑ و جہ سے فرمودہ نقل کیا ہے۔ (منظہری)

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَاعِندَ
 اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَءْبِهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۳۷﴾
 وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰثِرَ الْاَلَامَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَاِذَا مَا
 عَصٰوْا اٰمَرُوْهُم بِغَفْوٰتٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ
 وَعٰمِلُوْا الصّٰلٰوةَ وَاٰمَرُوْهُمْ بِشَوٰرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
 رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُوْنَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ
 هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ
 عَمَّآ وَاَصْلَحَ فَاجْزِلْهُ عَلٰى اللّٰهِ طِئْئَةً لَا يَمِيْضُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۱﴾
 وَلَمِنَ اٰتِنَا بَعْدَ ظَلْمِنَا مَا عَلَيْنَا لِيُظْهِرَ مِّنْ
 سَبِيْلٍ ﴿۴۲﴾ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلٰى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ
 وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
 اَلِيْمٌ ﴿۴۳﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزِيْزٍ اَلْمُوْرِ
 وَرَدْنَاكَ اور البتہ جس نے سہا اور صاف کیا بیشک یہ کام رحمت کے ہیں ۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيْرٍ
 اور تم اور تمہیں چکے ہو کہ طالب دنیا کی ہر دنیوی تمنا پوری نہیں ہوتی اور آخرت سے محروم
 رہتا ہے اور طالب آخرت کو قریبی ہوتی ہے ۔ نیز تمہیں چکے ہو کہ زیادہ متاع دنیا کا انجام اچھا نہیں ،
 اکثر اس سے اعمال مضمرہ پیدا ہوتے ہیں (اس سے ثابت ہوا کہ مطلوب بنانے کے قابل دنیا نہیں ،
 بلکہ آخرت ہے ، اور باقی دنیا کی چیزوں میں سے) جو کچھ تم کو دیا دلا گیا ہے وہ محض چند روزہ (دنیوی زندگی
 کے برتنے کے لئے ہے) کہ کچھ غامت کے ساتھ اس کا بھی غامت ہو جائے گا) اور جو (اجر و ثواب آخرت
 میں) اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہا اس سے (کیفیت کے اعتبار سے بھی) بہتر ہے اور (کمیت کے لحاظ سے
 بھی) زیادہ یا ابتدا را یعنی ہمیشہ والا ہے ، پس دنیا کی طلب چھوڑ کر آخرت کی طلب کرو اور اگر آخرت
 کے حصول کے لئے کم سے کم شرط تو ایمان لانا اور کفر کو چھوڑنا ہے ، اور آخرت کے مکمل درجات کے لئے
 تمام واجبات و فضائل کو اختیار کرنا اور تمام گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے ۔ اور تقرب کے درجات
 حاصل کرنے کے لئے نفلی طاعات کو اختیار کرنا اور خلاف الی اماعات کو ترک کرنا بھی محبوب ہے چنانچہ
 وہ (تقرب جس کی تفصیل اور گزری) ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر عمل
 کرتے ہیں اور جو کبیر گناہوں سے اور ان میں بے حیائی کی باتوں سے (بالخصوص زیادہ) بچتے ہیں اور
 جب ان کو غفرت آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند
 ہیں اور ان کا ہر اہم کام جس میں اللہ کی طرف سے کوئی یقین حکم نہ ہو) آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے
 اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایسے (منصف) ہیں کہ جب
 ان پر کسی طرف سے کچھ ظلم واقع ہوتا ہے تو وہ (اگر بدلہ لیتے ہیں تو) برابر کا بدلہ لیتے ہیں (زیادتی
 نہیں کرتے) اور یہ طلب نہیں کہ معاف نہیں کرتے) اور (برابر کا بدلہ لینے کے لئے ہم نے یہ اجازت دی
 رکھی ہے کہ) برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی ہی (بشرطیکہ وہ نعل بذات خود گناہ نہ ہو) پھر انتقام کی اجازت
 کے باوجود جو شخص معاف کر دے اور (بہی معاف کی) اصلاح کر لے (جس سے عداوت جاتی رہے) اور
 دوستی ہو جاوے) تو اس کا ثواب (حسب وعدہ) اللہ کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے
 لگے تو یہ سُن رکھئے کہ) واقعی اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو (زیادتی ذکر ہے) اپنے اوپر
 ظلم ہو چکے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے ، سو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ، الزام صرف ان لوگوں پر ہے
 جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں (خواہ ابتدا یا انتقام کے وقت) اور ناحق دنیا میں سرکشی (اور تکبر) کرتے پھرتے
 ہیں (اور وہی تکبر ظلم کا سبب ہو جاتا ہے) اور ناحق اس لئے کہا کہ سرکشی اور تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوتا
 ہے ۔ آگے اس الزام کا بیان ہے کہ ایسوں کے لئے دردناک عذاب (مقرر) ہے اور جو شخص (دوسرے

یا مخلص فرادین۔

امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے مشورہ کی اہمیت واضح ہو گئی اور یہ کہ ہم اس پر مامور ہیں کہ ایسے مشورہ طلب اہم کاموں میں جلد بازی اور خود رانی سے کام نہ کریں بل عقل و بصیرت سے مشورہ لیکر قدم اٹھائیں۔

مشورہ کی اہمیت اور اس کا طریقہ

خطیب بغدادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم نہیں ملا تو ہم کیسے عمل کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اجمعوا لہ العابدین من امانی واجعلوا بینکم شوری و لا تقتضوا ہواً واحداً (روح المعانی بحوالہ خلیل)

اس کے لئے میری امت کے عبارت گذاروں کو جمع کر لو اور آپس میں مشورہ کر کے طے کر لو کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

اس روایت کے بعض الفاظ میں فقہاء و عابدین کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ مشورہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جو فقہ یا یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور عبادت گزار ہوں۔

صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ مشورہ اس طریق پر نہیں بلکہ بے علم بے دین لوگوں میں اگر ہواس کا فساد اس کی صلاح پر غالب رہے گا۔

یہی معنی شعب الایمان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ نہ کر کے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد انور کی طرف ہدایت فرما دے گا۔ یعنی اس کا رُخ اسی طرف پھیر دے گا جو اس کے لئے انجام کا خیر اور بہتر ہو۔ اسی طرح کی ایک حدیث بخاری نے الاذیاب المفرد میں اور عبد بن حمید نے مستدرک حضرت حنفی نے بھی نقل کی ہے۔ جس میں آپ نے آیت مذکورہ پڑھ کر یہ فرمایا ہے۔

ما تشاوروا قوم قط الا اھلکوا (امام شافعی)

جب کوئی قوم مشورہ سے کام نہ کرتی ہے تو ضرور ان کو تھم کر تباہ کر دی جاتی ہے۔

حلیل ثبوت :- ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تمھارے امراء اور حکام وہ لوگ ہوں جو تم سب میں بہتر ہیں اور تمھارے مالدار لوگ سچی ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور غریبوں پر خرچ کریں اور تمھارے کام باہمی مشورہ سے طے ہوا کریں۔ اس وقت تک تمھارے لئے زمین کے اوپر رہنا یعنی ذلہ رہنا بہتر ہے اور جب تمھارے امراء و حکام تمھاری قوم کے بڑے لوگ ہو جائیں اور تمھارے مالدار تحلیل ہو جائیں اور تمھارے کام غریبوں کے سپرد ہو جائیں کہ

وہ جس طرح چاہیں کریں۔ اس وقت تمھارے لئے زمین کی پیٹھ کی بجائے زمین کا پیٹ بہتر ہوگا یعنی زندگی سے موت بہتر ہوگی۔ (روح المعانی)

چھٹی صفت :- عَمَّا شَرَأْذَنُہُمْ مُنْفَعُونَ۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے دئے ہوئے رزق میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جس میں زکوٰۃ، فسخ اور نفلی صدقات سب شامل ہیں۔ عالم اسلوب قرآن کے مطابق زکوٰۃ و صدقات کا ذکر نماز کے متصل آنا چاہیے تقابلاً یہاں نماز کے ذکر کے بعد مشورہ کا مسئلہ پہلے بیان کر کے پھر زکوٰۃ کا بیان آیا۔ اس میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ اقامت نماز کے لئے مساجد میں بائچ وقت اجتماع ہوتا ہے۔ اس اجتماع سے مشورہ طلب امور میں مشورہ لینے کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ (روح المعانی)

ساتویں صفت :- وَ اَکْثَرُ اِذَا اَصَابَکُمُ الْبَغْیُ کُفَّوْا عَنْہُمْ وَ یُکَلِّمُہُمْ ذَاتَ۔ یعنی جہاں پر کوئی ظلم کرتا ہے تو برابر کا انتقام لینے میں اس میں حد و رسوائی تجاویز نہیں کرتے۔ یہ صفت درحقیقت تیسری صفت کی تشریح و تفصیل ہے۔ کیونکہ تیسری صفت کا مضمون یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں مگر بعض حالات ایسے بھی پیش آسکتے ہیں کہ معاف کر دینے سے فساد بڑھتا ہے تو وہاں انتقام لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس کا تاثر ان اس آیت میں بتلا دیا کہ اگر کسی جگہ انتقام لینا ہی نصیحت سمجھا جائے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس انتقام لینے میں برابر ہی آئے نہ بڑھیں ورنہ یہ خود ظلم ہو جائیگا۔ اسی لئے اس کے بعد فرمایا وَ جَزَّیْہُمْ اَسْفَلُ سَفَلٍ عَنۡ ذَکَ الَّذِیۡنَ ہُمْ اُولٰٓئِکَ لَیْسَ لَہُمْ اِنۡتِقَامٌ۔ یعنی جتنا نقصان مالی یا جسمانی کسی نے بہتین پہنچایا ہے، ٹھیک اتنا ہی تم پہنچا دو۔ جیسی برائی اس نے تمھارے ساتھ کی ہے ویسی ہی تم کو کر لو مگر اس میں یہ شرط ہے کہ وہ برائی فی نفسہ گناہ نہ ہو۔ مثلاً کسی شخص نے اس کو شراب جبراً پلا دی تو اس کے جواب میں اس کے لئے جائز نہ ہوگا کہ وہ اس کو زبردستی شراب پلا دے۔

اس آیت میں اگرچہ برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دیدی گئی ہے مگر اگے یہ بھی فرمادیا کہ تَدْرُکُ کُفَّاً وَ اَصْلَکَ فَاَجْزُکَ عَلٰی اللّٰہِ۔ یعنی جو معاف کر دے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ جس میں یہ ہدایت کر دی کہ معاف کر دینا افضل ہے۔ اس کے بعد کی دو آیتوں میں اسی کی مزید تفصیل آئی ہے۔

عفو و انتقام میں

حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سلف صالحین یہ پسند نہ کرتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو فساد فتنائی فتنار کے سامنے ذلیل کریں اور ان کی جرأت بڑھ جائے۔ اس لئے جہاں یہ خطرہ ہو کہ معاف کرنے سے فتنائی فتنار کی جرأت بڑھ گئی وہ اور نیک لوگوں کو ستائیں گے وہاں انتقام لینا بہتر ہوگا اور معافی کا افضل ہونا

اس صورت میں ہے جبکہ ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم ہو اور ظلم پر اس کی جرأت نہ رہ جائے گا
خطہ نہ ہو۔ تفسیر ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو
اختیار کیا ہے کہ عقوبت انتقام کے دونوں حکم مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔ جو ظلم کرنے کے
بعد شرمندہ ہو جائے اس سے عقوبت افضل ہے اور جو اپنی ضد اور ظلم پر اصرار کر رہا ہو اس سے
انتقام لینا افضل ہے۔

اور حضرت اشرف المصنفین نے بیان القرآن میں اس کو اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان دونوں آیتوں میں مؤمنین، مخلصین اور صالحین کی دو خصوصیتیں ذکر فرمائی ہیں۔
هُم كَيْفَ يَرْضَوْنَ۔ میں تو یہ بتلایا کہ یہ غصہ میں مغلوب نہیں ہوتے۔ بلکہ رحم و کرم ان کے مزاج میں
غالب رہتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اور هُمْ يَتَّقُونَ میں بتلایا کہ یہی انہی صالحین کی خصوصیت
ہے کہ اگر کسی ظلم کا بدلہ لینے کا داعیہ ان کے دل میں پیدا بھی ہو اور بدلہ لینے لگیں تو اس میں
حق سے تجاوز نہیں کرتے، اگرچہ معاف کر دینا ان کے لئے افضل ہے۔

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَتَرَى
اور جس کو راہ دکھائے اللہ تو کوئی نہیں اس کا کام بنائے والا اس کے ہوا اور تو دیکھے
الظَّالِمِينَ لَهُمْ أَوَّابٌ الْعَذَابُ يَفْقَهُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ
گنہگاروں کو جس وقت دیکھیں گے عذاب کہیں گے کسی طرح سمجھ جائے گی یہی ہوں
مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۷۷﴾ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَتِينَ
کوئی راہ اور تو دیکھے ان کو کہ سامنے لائے جائیں آگ کے دو ٹکڑیں جھکائے ہوئے
مِنَ الذَّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ
ذلت سے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ سے اور کہیں وہ لوگ
آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
جو ایمان دار بنے مفرور ہوئے والے وہی ہیں جنہوں نے گموا یا اپنی جان کو
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَالْآلِ الْظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ
اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن سزا ہے گنہگار بڑے ہیں سزا کے
مَقِيمٍ ﴿۷۸﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُهُمْ
مذاب میں اور کوئی نہ ہوئے ان کے مددگار جمود کرتے ان کی

مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۷۹﴾
اللہ کے ہوا سے اور جس کو گموائے اللہ اس کے لئے کہیں نہیں راہ
اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ
مالو اپنے رب کا حکم اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کا پھر نہ نہیں اللہ کے
اللَّهُ ط مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلَاجٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَكْوِيلٍ ﴿۸۰﴾
یہاں سے نہیں ملے گا کام کو بخداؤ اس دن اور نہ ملے گا الوب ہو گا
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ
بھرا اگر وہ منہ پھیریں تو خود کو نہیں پہنچا نہیں ہے ان پر نگہبان تیرا
عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
ذکر تو بس یہی ہے پہنچا دینا اور ہم جب بچھاتے ہیں آدمی کو اپنی رحمت
فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصَابْهُمْ سَيَذَعَةٌ لِّمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ
اس پر بھولا نہیں سما اور اگر پہنچتی ہے ان کو بھولا برائی بدلے میں اپنی گمانی کے
فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۸۱﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
تو انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ط يَهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تَوَكَّلُ
پیدا کرتا ہے جو چاہے بختا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بختا ہے
لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ ﴿۸۲﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا
جس کو چاہے بیٹے یا ان کو دیتا ہے جوڑے بیٹے اور بیٹیاں
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيظًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿۸۳﴾
اور کر دیتا ہے جس کو چاہے باجھ وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا

خلاصہ تفسیر

در حال تو اہل ہدایت کا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے ہدایت اور آخرت میں ثواب و مشرت
ہوئے۔ اور آگے اہل ضلالت کا حال سنو وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد

اختیار کا بھی سبب کی تخلیق میں کوئی دخل نہیں تخلیق نہیں، دخل ہونا تو دور کی بات، بچہ کی ولادت سے پہلے ماں کو بھی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹ میں کیا کیا اور کس طرح بن رہا ہے۔ یہ صرت حق تعالیٰ کا کام ہے کہ کسی کو اولاد لڑکے یا دینا ہے۔ کسی کو ذریعہ اولاد لڑکے بخش دیتا ہے۔ کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو بالکل بآٹھ کر دیتا ہے۔ کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوتی ان آیات میں بچوں کے اقسام بیان کرنے میں حق تعالیٰ نے پہلے لڑکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لڑکوں کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اسی آیت کے اشارہ سے حضرت داؤد بن اسحق نے فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک ہوتی ہے۔ (قرطبی)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكِلَهُ اللَّهُ إِلَهًُا وَحْيًا أَوْ مِنْ ذَرَارِي
اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارہ سے یا پھر دے کے
حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ
ہے یا بھیجے کوئی پیغام لائے والا پھر بھیجا دے اسے حکم سے جو وہ چاہے
عَلَىٰ حَكِيمَةٍ ۝ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا
مُتَّقِينَ وہ سب ادھر رہے ممتقون الا اور اسی طرح بھیجا ہم نے تیری طرف ایک فرشتہ اپنے حکم سے
مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ
نور جانتا تھا کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان دیکھیں ہم نے دیکھی ہے
نُورًا أَنْهَدِي بِهِ مَنْ لَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
پر روشنی اس سے راہ بھادیتے ہیں جس کو چاہیں اپنے بندوں میں اور بے شک
لَتَقْدِرَ عَلَىٰ إِلَٰهٍ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي
لو سمجھتا ہے مسجد میں راہ اللہ کی اسی کا ہے جو کچھ ہے
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ اِلَّا اِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝
آسمانوں میں اور زمین میں سنا ہے اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام

خلاصہ تفسیر

اور کسی بشر کی (بحالت موجودہ) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے، مگر
تین طریق سے، یا تو الہام سے (کہ قلب میں کوئی اچھی بات ڈال دے) یا تجاہل کے باہر سے (کچھ

کلام سناوے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سنا تھا، یا کسی فرشتہ کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو
خدا کو منظور ہو تا ہے، پیغام پہنچا دیتا ہے (اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا عالیشان ہے) (اس سے جب
تک وہ خود طاقت زدے کوئی ہمکلام نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ساتھ بڑی حکمت والا بھی ہے
(اسی لئے بندوں کی مصلحت سے اس نے کلام کے تین مذکور طریقے مقرر فرمائے ہیں) اور (جس طرح
بشر کے ساتھ ہمارے ہمکلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے) اسی طرح (یعنی اس قاعدے کے مطابق
ہم نے آپ کے پاس (یعنی) وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے) اور آپ کو نبی بنایا ہے، اور یہ وحی ایسا
ہدایت نامہ ہے کہ آپ کے لئے مثل علوم میں اسی کی بدولت ترقی ہوئی، چنانچہ اس سے پہلے آپ کو
شریخ بھی کہ کتاب (اللہ) کیا چیز ہے اور نہ یہ بھی کہ ایمان کا مکمل ترین درجہ جو اب حاصل ہے کیا چیز
ہے اگر نفس ایمان نبی کو نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم نے (آپ کو نبوت اور قرآن دیا
اور) اس قرآن کو (آپ کے لئے) اولاد اور دوسروں کے لئے ثنائیاں ایک نور بنایا (جس سے آپ کو یہ
عظیم علوم اور بلند مرتبہ احوال حاصل ہوئے اور) جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے
ہیں ہدایت کرتے ہیں (پس اس کے نور عظیم ہونے میں کوئی مشہ نہیں، اب جو اندھا بھی ہو وہ اس
نور کے نفع سے محروم بلکہ اس کا منکر ہے، جیسے یہ معتز ضیہ) اور اس میں کوئی مشہ نہیں کہ آپ
اس قرآن اور وحی کے ذریعہ سے عام لوگوں کو، ایک سیدھے رستہ کی ہدایت کر رہے ہیں،
یعنی اس خدا کے رستہ کی کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے (آگے
ان احکام کے ماننے اور نہ ماننے والوں کی جزا و سزا کا ذکر ہے کہ) یاد رکھو سب امور اسی کی نظر
پر جمع ہوں گے (پس وہ سب پر جزا و سزا دے گا)۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت یہود کے ایک معاندانہ مطالبہ کے جواب میں نازل
ہوئی ہے۔ جیسا کہ بغوی اور قرطبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ آپ نہ خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور نہ اس سے بالمشافہ
کلام کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی انسان کے لئے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالمشافہ کلام کرنا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی

مشافہ کلام نہیں مٹنا بلکہ پس پروردہ صوف اور شعی۔

اس آیت میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ کسی نثر سے اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کی صرف تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک وَحْیاً یعنی کسی مضمون کو قلب میں ڈال دینا۔ یہ جاگئے ہوئے بھی ہو سکتا ہے اور زندہ میں بصورت خواب بھی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَلْقَیْتُ فِی سَدِیِّیْ یعنی یہ بات میرے دل میں القہ کی گئی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ اُن میں شیطانی تصرف نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں عموماً الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں جوتے۔ صرف ایک مضمون قلب میں آتا ہے جس کو وہ اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔

دوسری صورت۔ مِیْنْ دُخْرَا اَعْرَاجِیْہَا ہے، یعنی جاگئے ہوئے کوئی کلام پس پروردہ سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مٹنا مگر زیارت نہیں ہوئی اسی لئے زیارت کی درخواست کی کہ تَبَّ اَکْرِیْ فِیْ اَنْظُرْ اِلَیْہَا، جس کا جواب نفی میں دیا گیا، کُنْ شَکْرًا فِیْ۔

اور یہ حجاب جو انسان کو دنیا میں حق تعالیٰ کی زیارت سے مانع ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو حق تعالیٰ کو چھپا سکے، کیونکہ اُس کے نور مجید کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی۔ بلکہ انسان کی قدرت بینائی کا ضعف ہی اس کے لئے زیارت حق کے درمیان حجاب ہوتا ہے۔ اسی لئے جنت میں جبکہ اس کی بینائی قوی کر دی جائے گی تو وہاں ہر جنتی حق تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہو گا جیسا کہ احادیث صحیحہ کی تصریح کے مطابق اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔

یہ قانون جو آیت مذکورہ میں ارشاد ہے، دنیا کے متعلق ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے کلام مشافہہ یعنی بے حجاب نہیں کر سکتا۔ اور انسان کی تخصیص کلام میں اس وقت ہے کہ گفتگو انسان ہی کے متعلق تھی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کفر مشرکوں سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام بالمشافہہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت میں جبرائیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں بہت قریب ہو گیا تھا اور پھر بھی مشرک بننا مجاب رہ گئے تھے۔ اور شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعالیٰ سے بالمشافہہ کلام اگر ثابت ہو جائے جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے تو وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ وہ کلام اس عالم میں نہیں تھا، عالم سموات میں تھا، واللہ اعلم۔

تیسری صورت۔ اَوَّلَیْسَیْ تَسْمَعُوْنَ لَہُیْ ہے، یعنی کسی فرشتہ جبرائیل وغیرہ کو ان کلام ذکر بھیجا تھا وہ رسول کو بڑھ کر سنا دے۔ اور یہی طریقہ عام رہا ہے، قرآن مجید پورا اسی طرح بواسطہ ملائکہ نازل ہوا ہے۔ مذکورہ تفصیل میں لفظ وحی کو صرف القا، فی القلب کے معنی میں لیا گیا ہے

مگر اکثر یہ لفظ تمام اقسام کلام ربانی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک جگہ پر مذکور ہے وحی کی اقسام بذریعہ فرشتہ کلام کو بھی شمار فرمایا۔ ہے۔ اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ جو وحی آتی ہے اس کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ کہیں تو فرشتہ اپنی اصلی ہیئت میں ہوتا ہے کہیں بشکل انسانی سامنے آتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مَا کُنْتُ قَدْ رَآیَ مَا الْکُتُبُ وَلَا اِلَہَ فِیْہَا وَلَا اِلَہَ فِیْہَا وَلَا اِلَہَ فِیْہَا۔ یہ آیت پہلی ہی آیت کے مضمون کا تکملہ ہے جس کا ماحول یہ ہے کہ دنیا میں بالمشافہہ کلام تو کسی گناہ پرانہ ہو سکتا ہے۔ ابدتہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر اپنی وحی بھیجتے ہیں جس کے تین طریقے پہلی آیت میں بیان ہوئے۔ اسی سبب الہیہ کے مطابق آپ پر بھی وحی بھیجی جاتی ہے۔ یہودیوں کا یہ مطالبہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بالمشافہہ کیوں مخاطب نہیں ہوتے محض جہلانہ اور معاندانہ ہے۔ اس لئے یہ فرمایا کہ کسی انسان کو یہاں تک کہ کسی رسول کو جو کچھ بھی علم ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی ان کو نہ بتلا دیں تو نہ انہیں کسی کتاب کی واقفیت ہو سکتی ہے نہ تفصیلات ایمان کی کتاب کی واقفیت قبل وحی نہ ہونا تو ظاہر ہی ہے۔ ایمان سے واقفیت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان کی تفصیلات اور شرائع ایمان یا ایمان کا اعلیٰ مقام جو بعد وحی حاصل ہوتا ہے، وحی سے پہلے اس کی واقفیت نہیں ہوتی۔ ورنہ باجماع امت یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا رسول و نبی بناتے ہیں اس کو ابتدا ہی سے ایمان پر پیدا فرماتے ہیں۔ ان کی فطرت ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ عطا ربوت اور نزول وحی سے پہلے بھی وہ یکے تو من ہوتے ہیں۔ اصول ایمان اُن کی فطرت و خلقت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے جب ان کی قوموں نے مخالفت کی تو اُن پر طرح طرح کے الزام لگائے۔ مگر کسی پیغمبر کی امت نے یہ الزام نہیں لگایا کہ تم بھی تو نبوت کے دعوے سے پہلے ہماری طرح بتوں کو بوجھا کرتے تھے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور تاضی عیاض نے شفا میں اس مضمون کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔

سورة الزخرف

سورة الزخرف مكية وحي تنزيل وملكوت ايتن وسبع وكونك
سورة اخرف مكية نازل ہوئی اور اس کی قواسم آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْ ۱۰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۱۱ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۱۲ وَرَأَيْنَاهُ فِي اَوَّلِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَّ حَكِيمٌ ۱۳ اَمْضَرْبُ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے رکھا اس کو قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو اور تحقیق یہ قرآن فہم فہم میں ہمارے پاس ہے برتر مصلح کیا پھر دوسرے

عَنْكُمْ اَلَّا تَكْرَهُوا ۱۴ اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۱۵ وَكَمْ اَرْسَلْنَا

ہم تمہاری طرف سے کتاب نو کر اس سبب سے کہ تم ہوا یہ لوگ کہ حد پر نہیں پہنچتے اور بہت پیچھے ہیں

مِنْ رَّسُولِي فِي الْاَوَّلِينَ ۱۶ وَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۱۷ فَاهْلَكْنَاهُ مِنْهُمْ بَطْشًا ۱۸ وَ

نبی پہلوں میں اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا میں سے ٹھٹھا نہیں کرتے پھر بر باد کر ڈالے ہم نے ان سے سخت زور والے اور

مَضْنٰی مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ۱۹

پہلی آئی ہے مثال پہلوں کی

خلاصہ تفسیر

الحمد (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں قسم ہے) اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ (اے عرب) تم (آسانی سے) سمجھ لو اور وہ ہمارے پاس جو فہم فہم میں برترے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے (پس جب وہ سمجھنے میں آسان اور خاص ہماری زیر حفاظت

مع
الزخرف

اور اعجاز کی وجہ سے بڑے رتبے والی اور یکساں مضامین پر مشتمل ہے تو ایسی کتاب کو ضرور ماننا چاہیے لیکن اگر تم نہ مانتو تب بھی ہم اپنی حکمت کے تقدس سے اسکا بھیجنا اور تم کو اسکا فی الحقیقت ماننا بھیج دیتے چنانچہ ارشاد ہے کہ (کیا تم تم سے اس نصیحت (نامہ) کو (مض) اس بات پر ہٹا لیں گے کہ تم حد (الفاظ) سے گزرنے والے ہو (اور اس کو نہیں مانتے، یعنی خواہ تم مانو یا نہ مانو مگر نصیحت تو برابر کی جائے گی اور یہ فیض کامل ہو کر ہے گاتا کہ اس سے مومنین کو نفع ہو اور تم پر حجت قائم ہو) اور ہم پہلے لوگوں میں (باوجود ان کی تکذیب کے) بہت سے نبی بھیجتے رہے ہیں (یہ نہیں ہوا کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے سلسلہ نبوت بند ہو جاتا) اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) جیسے ہم نے ان کی تکذیب کی پر وہ انہیں کی اسی طرح آپ بھی کچھ پروردگار غم نہ کیجئے، کیونکہ) ان (پہلے) لوگوں (کا بھی یہی حال تھا کہ ان) کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انھوں نے استہزاء نہ کیا ہو، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کہ ان (اہل مکہ) سے زیادہ زور اور سختی (تکذیب اور استہزاء کی سزا میں) عذرت کر ڈالا اور پہلے لوگوں کی یہ حالت ہو چکی ہے (پس نہ آپ غم کریں کہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہونا ہے) (جیسا کہ بدر وغیرہ میں ہوا اور نہ یہ بے فکر ہوں کہ نمونہ موجود ہے)

معارف و مسائل

یہ سورت نئی ہے، البتہ حضرت مقاتل کا قول ہے کہ آیت کاشف منی ارسلا منی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی (روح المعانی) والشر علم والکتاب المبین، (قسم ہے کتاب واضح کی) اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ یہاں قرآن کریم کی قسم کھا کر اس طرط اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ قرآن بذات خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی دلیل ہے اور قرآن کو واضح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے غلط و نصیحت پر مشتمل مضامین بدلتی سمجھ میں آجاتے ہیں لیکن جہانگیر سے احکام شرعیہ کے استنباط کا تعلق ہے وہ بلاشبہ ایک مشکل کام ہے اجتہاد کی پوری صلاحیت کے بغیر انجام نہیں دیا جاسکتا چنانچہ دوسری جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے وَكَلَّمَكَ بِالْقُرْآنِ لعلَّ تَعْقِلَ ۱۲ (اور بلاشبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان بنایا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا) اس میں فرما دیا گیا ہے کہ قرآن نصیحت اندوزی کیلئے آسان ہے لہذا اس سے اجتہاد و استنباط کا آسان ہونا لازم نہیں آتا بلکہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ اس کام کے لئے متعلقہ علم میں پوری جہاد شرط ہے۔

مبلغ کو یا پس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے | اَفَتَعْبُدُونَ عَنكُمُ الْاَوْثَانَ ۖ اَمْ كُنْتُمْ تَقُولُوا مَا شَرٌّ فِئْتِنَا
 دیکھا تم سے اس نصیحت کو اس بات پر بتائیں گے کہ تم سے گزرنے والے ہو (۹) مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کھیتی
 اور زراعت میں خواہ کتنے حد سے گزر جاؤ لیکن تم تمہیں قرآن کے ذریعہ نصیحت کرنا نہیں چھوڑیں گے اس
 سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہو اسے ہر شخص کے پاس پیغام حق نیکر جانا چاہیے اور
 کسی گروہ یا جماعت کو تبلیغ نہ کرنا بعض اس بنا پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ تو انتہا درجے کے محمد
 بے دین یا فاسق و فاجر ہیں انہیں کیا تبلیغ کی جائے۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
 اور اگر تو ان سے پوچھے کہ جس نے بنائے آسمان اور زمین تو کہیں بنائے
 الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۙ (۹) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ
 اس زبردست خبر دار نے وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے لئے زمین کو ٹھکانہ اور رکھ دیں تمہارا واسطہ
 فِيهَا سَبِيلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۙ (۱۰) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 اسیں راہیں بنائے کہ تم راہ پاؤ اور جس نے آسمان سے پانی
 يَقْدِرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَةً ۚ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۙ (۱۱) وَالَّذِي
 باپ کر پھر اُٹھا کر اُکھٹا ہے اس سے کہیں میں مژدہ کو اسی طرح تم کو بھی نکالیں گے اور جس نے
 خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا
 بنائے سب چیز کے جوڑے اور بنا دیا تمہارے واسطہ کشتیوں اور چوپایوں کو
 تَرْكَبُونَ ۙ (۱۲) لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا
 جس پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ چڑھ بیٹھو تم اس کی پشت پر پھر یاد کرو اپنے رب کا احسان جب
 اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا أَوْ مَا كُنَّا
 بیٹھ چکے اس پر اور کہو پاک ذات ہے وہ جس نے ہمیں یہ کر دیا ہمارے اسکو اور ہم نہ تھے
 لَهُ مُقَرَّبِينَ ۙ (۱۳) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۙ (۱۴) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ
 اس کو قابو میں لائے اور ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے اور تمہارا ہی ہے انہوں نے
 عِبَادًا ۙ جُزْءًا لِّمَا الْإِنْسَانُ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۙ (۱۵) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا
 حق تعالیٰ کے واسطہ اولاد کے نزدیک سے، متعلق انسان بڑا ناشکر ہے صرف کیا اُس نے رکھ لیں اپنی
 يَخْلُقُ بَدَنًا وَأَصْفَكُمْ بِالْبَينِ ۙ (۱۶) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا
 مخلوقات میں سے بیٹیاں اور تم کو دیدہ بچہ نہ کہ بیٹے اور جب انہیں کسی کو خوشخبری ملے اس پر کہ جس

ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۙ (۱۷) أَوْ
 تو زمین کے نام لگایا تو سارے دن اپنے منہ سے اسکا سوا اور وہ بال جی رہا ہے کیا
 مَنْ يَنْشُرُوا فِي الْحَيَاةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۙ (۱۸) وَجَعَلُوا
 ایسا شخص کہ ہر درش داتا ہے زہر میں اور وہ جھگڑے میں بات نہ کہہ سکے اور تمہارا انہوں نے
 الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاءَ أَشْهَدُ وَخَلَقْتُمْ
 فرشتوں کو جو بندے ہیں زمین کے عورتیں کیا دیکھتے تھے ان کا بنا
 سَتَكُنُّ شُهَادًا لَهُمْ وَيَسْتَلُونَ ۙ (۱۹) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا
 اب کبھ رکھیں گے ان کی گواہی اور ان سے پوچھ چکی اور کہتے ہیں اگر چاہتا زمین تو ہم
 عِبَادُهُمْ مَا لَهُمْ بِكَ مِنْ عِلْمٍ إِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۙ (۲۰)
 نہ جانتے ان کو کچھ خبر نہیں ان کو اس کی یہ سب انگلیں دوڑاتے ہیں
 أَمْ أَنْتُمْ نَبِيًّا مِنْ قَبْلِهِ قُلْ هُمْ مَسْمُومُونَ ۙ (۲۱) بَلْ قَالُوا إِنَّا
 کیا اپنے کوئی کتاب دی ہے ان کو اس سے پہلے سوانحوں نے اس کو خبر دیا پھر رکھا ہے بلکہ کہتے ہیں ہم نے
 وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۙ (۲۲) وَكَذَلِكَ
 پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر وہی راہ پاتے ہوئے اور اسی طرح
 مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمِيهِ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
 جس کی کوئی پیغام لے تجھ سے پہلے دے سنائے والا کسی گاؤں میں سو کہتے تھے وہاں کے خوشحال لوگ
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۙ (۲۳)
 ہم نے تو پایا اپنے باپ دادوں کو ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر وہی راہ پاتے ہیں
 قُلْ أَوْ لَوْ جِئْتُمْ بِآهْدَىٰ وَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا
 وہ بولا اور جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوچ کی راہ میں پرتے پایا اپنے باپ دادوں کو تو یہی کہتے
 إِنَّا لَنَرِيكُمْ سِلَاسًا مِّنْ قَبْلِكُمْ ۙ (۲۴) فَاتَّقِمُوا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ
 گئے ہم تمہارا لایا ہوا نہیں انہیں گے پھر جھڑپ سے بد لایا سو دیکھ لے کیا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۙ (۲۵)
انجسام جھٹلا لے والوں کا

خلاصہ تفسیر

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ

ان کو زبردست جاننے والے (خدا) نے پیدا کیا ہے (اور ظاہر ہے کہ جس ذات نے تنہا عظیم مخلوقات پیدا کی ہوں عبادت بھی تنہا اسی کی کرنی چاہیے، لہذا توحید خود ان کے اعتراف سے ثابت ہو چکی ہے) اگر اللہ تعالیٰ توحید کو مزید مدلل کرنے کے لئے اپنے وہ افعال بیان فرماتے ہیں جو توحید پر دلالت کر نیوالے ہیں یعنی یہ زمین و آسمان اسے پیدا کیا ہے (جس نے تمہارے (آرام کے) لئے زمین کو (مٹی) فرش (کے) بنایا (کہ اس پر آرام کرتے ہو) اور اس (زمین) میں اس نے تمہارے (منزل) مقصود تک پہنچنے کے لئے رستے بنائے تاکہ (ان) راستوں پر چل کر) تم منزل مقصود تک پہنچ سکو اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز (خاص) سے (اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق) برسیا پھر چھنے اس (پانی) سے خشک مین کو (اس کے مناسب) زندہ کیا (اور اس سے توحید پر دلالت کے علاوہ یہ بھی کچھ لکھنا چاہیے کہ) اس طرح تم (اپنی قبروں سے) بکھلے جاؤ گے اور جس نے (مختلف اجناس و انواع میں) تمام (مختلف) اقسام (یعنی اصناف) بنائیں اور تمہاری وہ کشتیاں اور چوہائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کشتیوں اور چارپایوں کی (سرخ اور) پیٹھ پر چم کر (اطمینان سے) بیٹھو پھر جب اسپر میٹھ چکو تو اپنے رب کی (اس) نعمت کو (دل سے) یاد کرو اور (زبان سے) استغاثا یوں کہو کہ اسی ذات پاک ہے جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے (ملا تھور اور ہنر مند) نہ تھے جو ان کو قابو میں کر لیتے (کیونکہ جانور سے زیادہ طاقت نہیں، اور الہام حق کے بغیر کشتی چلانے کی تدبیر سے واقف نہیں اور دونوں کے متعلق حق تعالیٰ نے تدبیر رکھادی) اور ہم کو اپنے رب کی طرف کوٹ کر جانا ہے (اس لئے ہم اس پر سوار ہو کر شکر سے غفلت یا بے خبری نہیں کرتے) اور (باوجود دلائل توحید کے) ان لوگوں نے شرک اختیار کر لیا ہے اور وہ بھی کیسا قبیح کفر خشوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں پس ایک فرما تو یہ ہوئی کہ انھوں نے (خدا کے بندوں میں سے) جو مخلوق ہوتے ہیں) خدا کا جزو و حصہ پایا، (حالانکہ خدا کا کوئی جزو و حصہ ہونا عقلاً محال ہے) واقعی (ایسا) انسان صریح ناشکر ہے (کہ خدا تعالیٰ کیساتھ اشتراک کرنا ہے کہ اس کو صاحب جزو قرار دیتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا معاذ اللہ حادث ہونا لازم آتا ہے۔ غرض ایک فرما تو یہ ہوئی اور دوسری فرما تو یہ کہ یہ لوگ لڑکی کو ناکھیں سمجھتے ہیں اور پھر خدا کے لئے بیٹیاں مانتے ہیں تو) کیا خدا نے اپنی مخلوق میں سے (تمہارے زعم میں اپنے لئے تو) بیٹیاں پسندیں اور لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا حالانکہ تم بشریوں کو اشتراک سمجھتے ہو کہ جب تم میں کسی کو اس چیز کے جو کچھ خبر پائی ہو جس کو خدا نے رحمان کا نمونہ (یعنی اولاد) بنا رکھا ہے (مراد بیٹی ہے) تو (استعداداً راض ہو کہ) اس کے دن اس کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنا ہے (تو حیرت ہے کہ خدا کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہو یہاں تک ان کے فائدہ عقیدے کی الزامی تردید ہی جس کی تشریح سورۃ صافات میں گزر چکی ہے۔ اگر اسی عقیدے کی تحقیق تردید کیجاتی ہے کہ اگرچہ لڑکی ہونا بذات خود کوئی ذلت یا مارکی بات نہیں ہے

تم سمجھتے ہو، لیکن اس تو کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناقص اہل اور خفیف الہی ضرور ہے جب یہ بات ہے تو) کیا (خدا نے اولاد بنانے کے لئے لڑکی کو پسند کیا ہے) جو کہ (عادتاً) اگر کیش (وزیر یا شہ) میں نشوونما پائے (جو زورات اور بناؤ سنگھار کی طرف اس کی رغبت کا سبب ہوتی ہے اور اس کا لازمی نتیجہ عقل و رائے کی ناپختگی ہے) اور وہ (فکری قوت کے ضعف کی بنا پر) مباحثہ میں قوت بیانیہ (بھی) نہ رکھے (چنانچہ عورتیں عموماً اپنے مافی الضمیر کو قوت اور وضاحت کیساتھ بیان کرنے پر مردوں کی نسبت کم قادر ہوتی ہیں، اکثر ادھوری بات کہیں گی اور ان میں فضول باتیں ملا دیں گی جن کا اصل مقصد میں کچھ دخل نہ ہو، یہ دو خرابیاں ہوں گی) اور تیسری خرابی شرک لازم آنی سے قطع نظر یہ کہ انھوں نے فرشتوں کو جو کہ خدا کے (مخلوق) بندے ہیں (اس لئے اللہ کو ان کی پوری حالت معلوم ہے اور چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لئے ان کی کوئی صفت بغیر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اور اللہ نے کہیں یہ نہیں بتلایا کہ فرشتے عورت ہیں لیکن اسکے باوجود انھوں نے ان کو بلا دلیل عورت قرار دے رکھا ہے) اور ان کے عورت ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی، لہذا مشاہدہ ہونا چاہیے تو کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے (اور دیکھ رہے تھے، جو اب ظاہر ہے کہ انھوں نے فرشتوں کی تخلیق کا مشاہدہ نہیں کیا، لہذا ان کے اس احمقانہ دعوے کی حقیقت واضح ہو گئی) ان کا یہ دعویٰ (جو بلا دلیل ہے اعمال کے دفتر میں) لکھ لیا جاتا ہے اور (قیامت میں) ان سے باز پرس ہوگی (یہ گفتگو تو فرشتوں کے بیٹیاں ہونے سے متعلق تھی) اور (آگے ان کے معبود ہونے کے متعلق بیان ہے کہ) وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ (اس بات کو خوشی سے) چاہتا (کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو، یعنی اس عبادت سے وہ ناخوش ہوتا) تو ہم (کبھی) ان کی عبادت نہ کرتے (کیونکہ وہ کہتے ہی نہ دیتا، بلکہ جبراً روک دیتا، جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی عبادت نہ کرنے سے خوش نہیں بلکہ عبادت کرنے سے خوش ہے آگے ان کی تردید ہے کہ) ان کو اس (بات) کی کچھ تحقیق نہیں (ہے) محض بے تحقیق بات کر رہے ہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو کسی فعل پر قدرت دیدینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس فعل پر راضی بھی ہے جیسے کہ پارہ ہشتم کے نصف سے پہلے آیت سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا اِذَا مِیْنِ اس کی تفصیل گزر چکی ہے اب یہ بتلا دیں کہ) کیا ہم نے ان کو اس (قرآن) سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ (اس) دعوے میں (اس سے استدلال کرتے ہیں) (حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی) (بلکہ (محض اپنے باپ دادوں کی اتباع ہے، چنانچہ) وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں اور (جس طرح یہ لوگ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل اپنی قدیم رسم کو بطور سند پیش کرتے ہیں) اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کوئی اولاد ہو تو وہ اس کی جزو ہوگی کیونکہ بیٹی باپ کا جزو ہوتا ہے اور بیٹے کی قاعدہ ہے کہ ہرگز اپنے وجود میں جزو کا محتاج ہوتا ہے تو اس سے لازم آئیگا کہ معاذ اللہ تعالیٰ بھی اپنی اولاد کا محتاج ہو۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کی احتیاج شان خداوندی کے بالکل منافی ہے، **أَوْ مِنْ يَكْسِبُونَ الْحِلَّ** (۱۸) (کیا جو آرائش میں نشوونما پائے) اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے زیور کا استعمال اور بونافٹ شروع آرائش کے طریق اختیار کرنا جائز ہے۔ چنانچہ اس پر اجماع ہے لیکن ساتھ ہی یہ لڑیہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ آرائش میں اتنا اچھا لک کہ صبح و شام بناؤ نگھارا ہی میں لگی رہے یہ مناسب نہیں بلکہ یہ منصف متعلق رائے کی علامت بھی ہے اور اس کا سبب بھی۔

وَهُوَ فِي الْخِصَاءِ قَدِيرٌ مُبِينٌ (۱۹) (اور وہ مباحثہ میں توت بیان بھی نہ رکھے) مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ مافی الضمیر کو قوت اور وضاحت کیساتھ بیان کرنے پر مردوں کے برابر قادر نہیں ہوتی۔ اسی لئے اگر کہیں مباحثہ چلے جائے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے دلائل کو رد کرنا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن یہ حکم اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ لہذا اگر کچھ عورتیں سلیقہ گفتار کی مالک ہوں اور اس معاملہ میں مردوں سے بھی بڑھ جائیں تو ان آیت کے منافی نہیں، کیونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے اور اکثریت بلاشبہ ایسی ہی ہے۔

وَلَاذَّكَالَ الْوَلِيُّ لِلَّهِ وَفِيهِ دَقَّةٌ إِنِّي بَرَأَكُم مِّنَّا تَعْبُدُونَ (۲۰) (۲۰)

اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو میں انکے ہوں ان چیزوں سے جن کو تم تمجسے ہو

الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (۲۱) **وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي**

جس نے مجھ کو بنایا سو وہ مجھ کو راہ بھائے گا اور یہی بات مجھے چھوڑ گیا اپنی

عَقِبِهِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ (۲۲) **بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَيَاتًا**

اولاد میں تاکہ وہ رجوع کریں کوئی نہیں پر میں نے رہنے دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو

جَاءَهُمُ الْحَيٰۤى وَرَسُولٌ مُّبِينٌ (۲۳) **وَكَمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا**

یہاں تک کہ پہنچا ان کے پاس وحی و سچا اور رسول کو ان کو نہ دینے والا اور جب پہنچا ان کے پاس سچا دین رکھنے لگا

هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (۲۴)

یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہ مانتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت قابل ذکر ہے) جبکہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے

فرمایا کہ میں ان چیزوں کی عبادت سے بیزار (اور بے تعلقی) ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو مگر ہاں (میں) خدا سے متعلق رکھتا ہوں (جسے مجھ کو پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو (میرے دین و دنیا کی مصلحتوں تک) رہنمائی کرتا ہے) مطلب یہ کہ ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا حال یاد کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی توحید کے مقتصد تھے (اور وہ صیت کے ذریعہ) وہ اس (عقیدہ) کو اپنی اولاد میں (بھی) ایک قائم رہنے والی بات سمجھ گئے (یعنی اپنی اولاد کو بھی وصیت کی جس کا اثر کچھ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بھی برابر رہا یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب میں بعض لوگ شرک سے نفرت کرتے تھے اور یہ وصیت انھوں نے اس لئے کی تھی) تاکہ (ہر زمانے میں شرک) لوگ (موجدین سے توحید کا عقیدہ) من من کر شرک سے) باز آتے رہیں (مگر یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے اور اس طرف توجہ نہیں کرتے) بلکہ ہیں (جو) انکو اور ان کے باپ دادوں کو (دنیا کا) خوب سامان دیا ہے (اس میں ہنک اور غافل ہو رہے ہیں) یہاں تک کہ (ہی) انھیں اور خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لئے) ان کے پاس سچا قرآن (جو معجز ہوگی وجہ سے اپنی پیمانی کی آپ ہی دلیل ہے) اور صاف صاف بتائیوالا رسول (البتہ کی طرف سے) آیا اور جب ان کے پاس یہ سچا قرآن پہنچا (اور اس کا اعجاز ظاہر ہوا) تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔

معارف و مسائل

وَلَاذَّكَالَ الْوَلِيُّ لِلَّهِ (۲۰) گزشتہ آیات کے آخر میں باری تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ مشرکین عرب کے پاس اپنے شرک پر سوا شے اپنے باپ دادوں کی رسوم کے کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ واضح عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید پر اصرار کرنا حق و انصاف سے کس قدر بعید ہے۔ اب ان آیات میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اپنے آباء و اجداد ہی کے رستے پر چلنا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے پر کیوں نہیں چلتے جو مختار سے اشرف ترین جبر علی میں اور جن کیساتھ نبی و انبیاء کو تم خود اپنے لئے سرمایہ فخر سمجھتے ہو۔ وہ نہ صرف توحید کے قائل تھے اور اپنی اولاد کو بھی انکی وصیت کر کے گئے بلکہ خود ان کا طرز عمل یہ بتا رہے تھے کہ گھلے ہوئے عقلی اور نقلی دلائل کی موجودگی میں محض باپ دادوں کی تقلید کرنا جائز نہیں، جب وہ دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان کی ساری قوم اپنے آباء و اجداد کی اتباع میں شرک میں مبتلا تھی، لیکن انھوں نے اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بجائے دلائل و اشعار کا اتباع کرتے ہوئے اپنی قوم سے بیزار رہی کا انہار کیا اور فرمایا **إِنِّي بَرَأَكُم مِّنَّا تَعْبُدُونَ** (۲۰) (میں چیزوں کی عبادت تم کرتے ہو میں ان سے بری ہوں)۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بد عمل یا بد عقیدہ گروہ یا جماعت کے درمیان رہتا ہے اور خاموش رہنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کو بھی اس گروہ کا ہم خیال سمجھا جائیگا تو محض اپنے

عقیدے اور عمل کا درست کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس گروہ کے عقائد و اعمال سے اپنی برائت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ اپنے عقائد و اعمال کو مشرکین سے علماًً متساوی کر لیا بلکہ زبان سے بھی برائت کا برملا اظہار فرمایا۔

وَجَعَلَهَا آيَةً لِّرَبِّهِمْ يَعْزُّبُ (اور وہ اس کو اپنی اولاد میں ایک قائم رہنے والی بات کر گئے) مطلب یہ ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کو انھوں نے اپنی ذات ہی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں ایک بڑی تعداد موحدین کی ہوئی اور خود مکہ مکرمہ اور اسکے گرد و نواح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک ایسے سلیم العظمت حضرات موجود تھے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی دین ہی پر قائم رہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی اولاد کو دین صحیح پر کاربند کرنے اور رکھنے کی فکر بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ انھوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو دین صحیح پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی لہذا جس صورت سے ممکن ہو اولاد کے اعمال و اخلاق کی اصلاح میں اپنی پوری کوشش صرف کر دینا ضروری بھی ہے اور انبیاء کی سنت بھی۔ اور یوں تو اولاد کی اصلاح کے بہت سے طریقہ ہیں جنھیں حسب موقع اختیار کیا جاسکتا ہے لیکن حضرت شیخ عبدالوہاب شرفی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف المنن والاخلاق میں لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لئے سب سے زیادہ کارگر عمل یہ ہے کہ والدین ان کی دینی اصلاح کے لئے دعا کا اہتمام کریں۔ افسوس ہے کہ اس آسان تدبیر سے آجکل غفلت عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کے انجام بد کا مشاہدہ خود والدین کرتے رہتے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَوِّمِينَ عَظِيمٍ (۳۱)

اور کہتے ہیں کیوں نہ آئے یہ قرآن کسی بڑے مرد پر۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک اہم یقیناً موت رحمت ربک نہ تھی قسمنا بیٹھتے تو عیسٰیؑ میں کیا وہ ہاتھ میں تیرے رب کی رحمت کو ہم نے ہاتھ دی ہے ان میں روزی ان کی الحیوة الدنیا و رقعنا بعضهم قوق بعض درجیت لیت خذ دنیا کی زندگی میں اور بلند کر دے درجے میں کے بعض پر کہ ٹھہرا تا بعضہم بعضا سخر یا اور رحمت ربک خیر قوما یجمعون (۳۲) ایک دوسرے کو خدا شکار اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو میٹھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

(یہ تو کافروں نے قرآن کے بارے میں کہا) اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں) کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر کلام الہی ہے اور بحیثیت رسالت آیا ہے تو ان دونوں بیٹیوں (یعنی مکہ اور طائف کے رہنے والوں) میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا (یعنی رسول کیلئے عظیم الشان ہونا ضروری ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال اور ریاست نہیں رکھتے تو یہ پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ باری تعالیٰ انکے اس شبہ کی تردید فرماتے ہیں کہ) کیا یہ لوگ آپ کی رحمت (خاصہ یعنی نبوت) کو (خود) تقسیم کرنا چاہتے ہیں (یعنی یہ چاہنا کہ نبوت ہماری رائے کے مطابق لوگوں کو ملنی چاہیے گویا خود تقسیم کر چکی ہوں کرنا) کہ تقسیم ہمارے سپرد ہو حالانکہ یہ ہوس نری نادانی ہے کیونکہ (دنوی زندگی میں تو) انکی روزی ہم (ہی) نے تقسیم کر رکھی ہے اور (اس تقسیم میں) ہم نے ایک کو دوسرے پر رحمت دے رکھی ہے تاکہ (اس سے مصلحت حاصل ہو کہ) ایک دوسرے سے کام لیتا رہے (اور عالم کا انتظام قائم رہے) اور (ظاہر اور باطنی بات ہے کہ) آپ کی رحمت (خاصہ یعنی نبوت) بدرجہا اس (دنوی مال و ستار اور جاہ و منصب) سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ ہمیشہ پہنچتے ہیں (میں جب دنیوی معیشت کی تقسیم ہونے ان کی رائے پر نہیں رکھی، حالانکہ وہ ادنیٰ درجہ کی چیز ہے، تو نبوت جو خود بھی اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اور اسکے مصالح بھی نہایت عظیم درجہ کے ہیں وہ کیونکر ان کی رائے پر تقسیم کی جاتی)۔

معارف و مسائل

ان آیات میں باری تعالیٰ نے مشرکین عرب کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیا کرتے تھے۔ دراصل مشرکوں میں تو وہ یہ باور کرنے پر ہی تیار نہ تھے کہ اللہ کا کوئی رسول انسان ہو سکتا ہے، چنانچہ ان کا یہ اعتراض قرآن کریم نے جا بجا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول کیسے مانیں جبکہ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور بارادوں میں چلتے ہیں، لیکن جب متعدد آیات قرآنی کے ذریعہ یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ دنیا میں جقدر انبیاء آئے ہیں وہ سب انسان ہی تھے، تو اب انھوں نے بیعتنا بکر یہ اعتراض کیا کہ اگر کسی انسان ہی کو نبوت سونپی تھی تو حضور مالی اعتبار سے کوئی بڑے صاحب حیثیت نہیں ہیں، یہ منصب حضور کے بچلے مکہ اور طائف کے کسی بڑے دولتمند اور صاحب جاہ و منصب انسان کو کیوں نہیں دیا گیا؟ روایات میں ہے کہ اس سلسلہ میں انھوں نے مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ربیعہ کے اور طائف سے عروہ بن مسعود و قحیف جیب بن عمر و ثقیف یاکان بن عبد یلیل کے نام پیش کئے تھے (روح المعانی)

شرکین کے اس اعتراض کے باری تعالیٰ نے دو جواب دیئے ہیں۔ پہلا جواب مذکورہ آیتوں میں دوسری آیت میں اور دوسرا جواب اگلی آیات میں دیا گیا ہے اسکی تشریح بھی وہیں آئے گی۔ اس پہلے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اس معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا منصب کس کو دے رہا ہے اور کس کو نہیں دے رہا؟ نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھ کر کسی کو نبی بنانے سے پہلے تم سے رائے لیجائے، یہ کام کلیۃً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اپنی عظیم مصلحتوں کیطابق اسے انجام دیتا ہے۔ تمہارا وجود اور عقل و شعور اس عظیم کام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ تقسیم نبوت کا کام تمہارے سپرد کر دیا جائے اور نبوت کی تقسیم تو بہت اونچے درجہ کی چیز ہے تمہاری حیثیت وجود و شعور تو اسکی بھی تحمل نہیں کہ خود تمہاری معیشت اور سامان معیشت کی تقسیم کا کام تمہارے سپرد کیا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کیا گیا تو ہم ایک دن بھی نظام عالم کو نہ چلا سکتے اور سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے نبوی زندگی میں تمہاری روزی کی تقسیم بھی تمہارے ذمہ نہیں رکھی بلکہ تقسیم معیشت کا کام خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب یہ ادنیٰ درجہ کا کام تمہارے حوالہ نہیں کیا جاسکتا تو نبوت کی تقسیم جیسا عظیم کام تمہارے حوالہ کیسے کر دیا جائے۔ آیات کا مقصود کلام تو اتنا ہی ہے کہ شرکین کو جواب دینے کے ضمن میں باری تعالیٰ نے دنیا کے نظام معیشت سے متعلق ہوا اشارے کر دیئے ہیں ان سے متعدد معاشی اصول متنبط ہوتے ہیں یہاں انکی مختصر توجیہ ضروری ہے۔ تقسیم معیشت کا قدرتی نظام ﴿لَا يَخْفَىٰ لَكُمْ فِيهِ لَكُمْ مَوَاسِيْرُكُمْ﴾ یعنی تقسیم کیا ہے انکے درمیان انکی معیشت کو، مقصود یہ ہے کہ ہر شخص اپنی حکمت بالغہ سے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہر شخص اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے دوسرے کی امداد کا محتاج نہ ہو اور عام لوگ اسی باہمی احتیاج کے رشتے میں بندھے ہوئے پورے معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اس آیت کے لکھ کر یہ بات بتلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم معیشت کا کام (اشتراکیت کی طرح) کسی با اختیار انسانی ادارے کے سپرد نہیں کیا جو منصوبہ بندی کے ذریعہ یہ طے کرے کہ معاشرے کی ضروریات کیا ہیں؟ انہیں کس طرح پورا کیا جائے وسائل پیداوار کس تناسب کیساتھ کن کاموں میں لگایا جائے اور ان کے درمیان آمدنی کی تقسیم کس بنیاد پر کی جائے؟ اسکے بجائے یہ تمام کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنا کر دنیا کا نظام ہی ایسا بنادیا ہے جہاں اگر (دارہ واریوں وغیرہ کے ذریعہ) غیر فطری رکاوٹیں پیدا نہ کیں جہاں تو وہ نظام خود بخود یہ تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ باہمی احتیاج کے اس نظام کو موجودہ معاشی اصطلاح میں ”طلب رسد“ کا نظام کہا جاتا ہے۔ ”طلب رسد“ کا قدرتی قانون یہ ہے کہ جس چیز کی رسد کم ہو اور طلب زیادہ اسکی قیمت بڑھتی ہے لہذا وسائل پیداوار اس چیز کی تیاری میں زیادہ نفع دیکھ کر اسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جب رسد

طلب کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے چنانچہ اس چیز کی مزید تیاری نفع بخش نہیں رہتی اور وسائل پیداوار اس کے بجائے کسی اور ایسے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں جنکی ضرورت زیادہ ہو۔ اسلام نے طلب رسد کی انہی قدرتی قوتوں کے ذریعہ دولت کی پیداوار اور تقسیم کا کام لیا ہے اور عام حالات میں تقسیم معیشت کا کام کسی انسانی ادارے کے حوالہ نہیں کیا اسکی وجہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے خواہ کتنے ترقی یافتہ طریقے دریافت کر لئے جائیں مگر انکے ذریعہ معیشت کی ایک ایک جزوی ضرورت کا احاطہ ممکن نہیں اور اس قسم کے معاشرتی مسائل عموماً ایسے ہی قدرتی نظام کے تابع چلتے ہیں۔ زندگی کے بیشتر معاشرتی مسائل اسی طرح قدرتی طور پر خود بخود طے پاتے ہیں، اور انہیں حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالہ کرنا زندگی میں ایک مصنوعی جبر پدید کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ دن کا وقت کام کے لئے ہے اور رات کا سونے کے لئے کسی معاشرہ عمرانی یا انسانی منصوبہ بندی کے تحت نہیں طے پائی، بلکہ قدرت کے خود کار نظام نے خود بخود فیصلہ کر دیا ہے، اسی طرح یہ مسئلہ کہ کون شخص کس سے شادی کرے طبعی مناسبتوں کے فطری نظام کے تحت خود بخود انجام پاتا ہے اور اسے منصوبہ بندی کے ذریعہ حل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ یا مثلاً یہ بات کہ کون شخص علم و فن کے کس شعبہ کو اپنا میدان بنائے، اسے طبعی ذوق اور مناسبت کے بجائے حکومت کی منصوبہ بندی کے حوالہ کر دینا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے اور اس سے نظام فطرت درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نظام معیشت کو بھی قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہر شخص کے دل میں وہی کام ڈال دیا ہے جو اسکے لئے زیادہ مناسب ہے اور جسے وہ بہت طریقے سے انجام دے سکتا ہے چنانچہ ہر شخص خواہ وہ ایک خاکروب ہی کیوں نہ ہو اپنے کام پر خوش ہے اور اسی کو اپنے لئے سرمایہ خرچ سمجھتا ہے چلے جائے گا ﴿يَجْعَلُ الْيَقِيْنَ يَوْماً﴾ البتہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح اسلام نے افراد کو اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت سمیٹ کر دوسروں کے لئے رزق کے دروازے بند کر دیں، بلکہ ذرائع آمدنی میں حلال و حرام کی تفریق کر کے سود، سہ، قمار اور ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دیدیا ہے پھر جائز آمدنی پر بھی زکوٰۃ، عشر وغیرہ کے واجبات عائد کر کے ان خرابیوں کا انسداد کر دیا جو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں پائی جاتی ہیں اسکے باوجود بھی اگر کبھی اجارہ دار یا ظالم ہو جائیں تو ان کو توڑنے کے لئے حکومت کی مداخلت کو جائز رکھا ہے یہاں انکی تفصیل کا موقع نہیں، اس موضوع پر اسحق کے مستقل رسائل ”مسئلہ سود“ اسلام کا نظام تقسیم دولت اور ”اسلامی نظام میں معاشی اصطلاحات“ ملاحظہ فرمائے جائیں۔

معاشی مساوات کی حقیقت ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (اور ہم نے ایک کو

قریب تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے پیرو جادیں گے (یعنی کافر ہو جائیں گے) تو جو لوگ خدا کیساتھ کھڑے رہیں (اور خدا کے نزدیک سنت معنوی ہیں) ہم اُن (سب) کے لئے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے اور رینے بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر چھٹا اتر کر آئے اور اُن کے گھروں کے کواڑ بھی (چاندی کے کر دیتے) اور سنت بھی (چاندی کے کر دیتے) جن پر چھٹا اتر کر آئے اور اُن کے گھروں کے کواڑ بھی (چاندی کے کر دیتے) یعنی کچھ چاندی کی کچھ سونے کی۔ مگر یہ سامان سب کفار کو اس لئے نہیں دیا کہ اکثر انسانوں کی طبیعت میں مال و متاع کی حرص غالب ہے اور اس مفروضہ صورت میں کفر اس بل و متاع کے حصول کا یقینی سبب بن جاتا، پس چند تھوڑے سے آدمیوں کو چھوڑ کر قریب قریب سبھی کفر اختیار کر لیتے، اس لئے ہم نے تمام کافروں کو مال و دولت کی یہ وسعت نہیں دی، ورنہ اگر مصلحت نبوتی تو ہمایا سہی کرتے اور ظاہر ہے کہ دشمن کو قدر و وسعت کی چیز نہیں دیا کرتے اس سے معلوم ہوا کہ نبوی مال و متاع حقیقت میں کوئی عظیم الشان چیز نہیں، پس وہ نبوت جیسے منصب عظیم کے لئے صلاحیت کی شرط بھی نہیں ہوتی جسے بولے نبوت کی شرط وہ اعلیٰ درجہ کے ملکات ہیں جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو عطا ہوتے ہیں اور یہ ملکات محمد علیہ السلام میں پوری طرح جمع ہیں، پس نبوت ان ہی کے لئے نہ رہا سہی نہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے انیسوں کے لئے) اور (حقارت و دنیا کی ایک بالکل ظاہر و جہریاں فرماتے ہیں کہ) یہ سب (ساز و سامان جیسا اوپر ذکر ہوا) کچھ بھی نہیں، صرف دنیوی زندگی کی چند روزہ کارائی ہے (پھر نافرمانی اور آخرت (جو بادی ہے اور اس لئے اس سے بہتر ہے وہ) آپ کے پروردگار کے ہاں خداترینوں کے لئے ہے۔

معارف و مسائل

مال و دولت کی زیادتی فضیلت کا سبب نہیں ہے کفار نے جو یہ کہا تھا کہ اگر طائف کے کسی بڑے مالدار کو بیکار کرنا نہ بنا دیا گیا ہاں آیات میں اسکا دوسرا جواب دیا گیا ہے اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ بیکار نبوت کے لئے کچھ شرانگہ صلاحیت کا پایا جانا ضروری ہے لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بنا پر کسی کو نبوت نہیں دیا جاتا، کیونکہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر بن جائیں انکا اندیشہ نہ ہو تو ہم سب کافروں پر رونے چاندی کی بارش کر دیتے اور صبح و شام نبی کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وحی و کائنات اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ السلام جہنم بعوضۃ ماسحق کا افلاک انھما آداب مناد یعنی اگر دُنیا اللہ کے نزدیک پھر کے ایک پرکے برابر بھی درجہ رکھتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا اس سے معلوم ہوا کہ نہ مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے نہ اس کی کسی انسان کے کم تر تہیہ ہونے کی علامت ہے۔ البتہ نبوت کے لئے کچھ اعلیٰ درجہ کے اوصاف ضروری ہیں وہ سرکار و مام جملہ اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، اسلئے یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔

اور مذکورہ آیات میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر کافروں پر مال و دولت کی اتنی فراوانی کر دی جاتی تو سب لوگ کافر ہو جاتے، اس میں مراد لوگوں کی بھاری اکثریت ہے ورنہ اللہ کے کچھ نیک بندے آج بھی ایسے موجود ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ کفر اختیار کر کے وہ مال و دولت سے نہال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مال و دولت کی خاطر کفر کو اختیار نہیں کرتے ایسے کچھ لوگ شاید اس وقت بھی ایمان پر قائم رہ جاتے لیکن اُن کی تعداد آٹھ میں نمک کے برابر ہوتی۔

وَمَنْ يَعِشْ مَعَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِضْ لَهُ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۶﴾
اور جو کوئی آنکھیں پٹا کر رحمت کی یاد سے ہم اس پر متورک رہ کر وہیں ایک شیطان بھروسہ رکھے اسکا ساتھی و رشتہ لیصد و منهم عن السبیل و يحسبون انهم قاهلون ﴿۳۷﴾
اور وہ اُن کو روکتے رہتے اس راہ سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ پر ہیں
حَتَّىٰ اِذَا اجَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴿۳۸﴾
یہاں تک کہ جب آئے ہمارے پاس کہ کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں فرق ہو مشرق مغرب کا سا
فَيَسَّسَ الْقَرِينَ ﴿۳۹﴾ وَكَانَ يَنْفَعُكُمُ الْيَوْمَ اِذَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
کر گیا بڑا ساتھی ہے اور کچھ فائدہ نہیں تم کو آج کے دن جبکہ تم ظالم ٹھہرے اس بات سے
فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۴۰﴾ اَفَاَنْتُمْ تُسْمِعُونَ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِي
کہ تم عذاب میں شامل ہو سو کیا تو سنائے گا بہروں کو یا سمجھائے گا
الْعُمٰی وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۴۱﴾ فَاَمَّا نَذْرٌ هٰذَا بَدَا
انصوح کو اور مرتج فطی میں ہفتوں کو پھر اگر کسی ہم کو یہاں سے
وَاَنَّا مِنْهُمْ مُّقْتَدِمُونَ ﴿۴۲﴾ اَوْ تُرِیْنٰكَ الَّذِی وَعَدْنٰمْ فَاَنَّا
لے جائیں تو ہم کو ان سے پہلے لیتا ہے یا تجھ کو دکھا دیں جو ان سے وعدہ ٹھہرایا ہے تو
عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۳﴾ فَاَسْمِعْ سَیِّدُ الْاٰیٰتِ اَوْحٰی اِلَیْكَ
ہمارے بس ہیں جو سوتو مضمون دیکھا دے وہ اسی کو جو تجھ کو حکم پہنچا
اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۴۴﴾ وَاِنَّهٗ لَیَنْزِلُکَ وَلَقَدْ مَلَکَ وَسُوْدٌ
تو ہے بیشک سیدمی راہ پر اور یہ مذکور ہے کہ تیرا وحی تو ہمارا آگے تم سے
لَسْتُ لَکُمْ ﴿۴۵﴾ وَتَشٰہِدُ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا
تجھ کو اور ہونچہ دیکھ جو رسول بھی ہم نے تجھ سے پہلے بھی ہم نے رکھے ہیں
مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِلٰہَ یَعْبُدُوْنَ ﴿۴۶﴾
رحمن کے سوائے اور حاکم کو پڑے جائیں

خلاصہ تفسیر

اور جنہیں اللہ کی نصیحت (یعنی قرآن اور وحی) سے (جان بوجھ کر) اندھا بن جائے (جیسے یہ کفار ہیں)
 کو کافی شافی دلائل کہہ دیتے ہوئے تجاہل سے کام لیتے ہیں) ہم اُس پر ایک شیطان مسلط کرتے ہیں، اسودہ
 (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ (ساتھ رہنے والے شیاطین) ان (قرآن سے اعراض کرنے والوں) کو
 (برابر) راہ ہوتی سے (فکلتے رہتے ہیں) اور تسلط کا یہی اثر ہے) اور یہ لوگ (باوجود راہ حق سے دور ہونے کے)
 یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ہم) راہ (راست) پر ہیں (سو جس کی گمراہی کی یہ ضرورت اور یہ حالت ہوا کہ
 راہ پر آنے کی کیا امید ہے۔ سو غم کیوں کیا جائے اور یہ بھی تسلی رکھتے کہ ان کا یہ تغافل جلدی ہی ختم ہوگا اور جلدی
 ہی ان کو اپنی فطری ظاہر ہو جائے گی کیونکہ یہ تغافل صرف دنیا ہی دنیا تک ہے) یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہٹا کر
 پاس آجھکا (اور اس کی فطری ظاہر ہوگی) تو اُس شیطان قریب سے (کچھ گلاک کا شرمیرے اور ترے درمیان میں
 (دنیا میں) مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ ہوتا کیوں کہ تو تو) بڑا سادھی تھا کہ تو لے بھگ و گمراہ کیا، مگر حیرت
 اس وقت کام نہ آئے گی) اور (نہ ان سے کہا جائیگا کہ) جب تک تم (دنیا میں) کفر کر چکے تھے تو (جس طرح آج حسرت
 تمہارے کام نہیں آئی اسی طرح آج یہ بات (بھی) تمہارے کام نہ آئی گی) تو تم (اور شیاطین) سب مذہب میں شریک
 ہو (جیسے دنیا میں بعض اوقات دیکھ کر ایک گونہ تسلی ہو جاتی ہے وہاں چونکہ
 مذہب بہت زیادہ شہ بہ ہوگا اسلئے دوسرے کی طرقت انتہات بھی نہ ہوگا ہر شخص اپنے حال میں مبتلا ہوگا اور اپنے
 ہی کو سیکے لیا وہ مبتلا سمجھے گا) سو آپ کو جب انکی یہ حالت معلوم ہو گئی کہ انکی ہدایت کی کوئی امید نہیں تو
 کیا آپ (ایسے) بہروں کو سنا سکتے ہیں یا (ایسے) اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو کہ صریح گمراہی میں (مبتلا) ہیں
 راہ پر لائے ہیں (یعنی انکی ہدایت آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ دے رہے ہیں) پھر (انکی یہ کسر شغلی جانے
 والی نہیں) بلکہ اس پر ضرور سزا مرتب ہو جاتی ہے خواہ انکی حیات میں ہو خواہ انکی وفات کے بعد ہو، پس اگر
 ہم (دنیا سے) آپ کو اٹھا لیں تو بھی ہم ان (کافروں) سے بدلہ لینے والے ہیں یا اگر ان سے جو چہنہ مذہب
 کا وعدہ کر رکھا ہے وہ (آپ کی حیات میں ان پر نازل کر کے) آپ کو (بھی) دکھلا دیں تب بھی کچھ بعید
 نہیں کیونکہ ہم کو ان پر ہر طرح کی قدرت ہے (مطلب یہ کہ خدا ضرور ہوگا خواہ کب ہی ہو اور جب یہ
 باتیں) تو آپ کو ملے گی اور (امینان سے) اُس قرآن پر قائم رہنے جو آپ پر وحی کے ذریعہ سے نازل کیا
 گیا ہے کیونکہ آپ جبکہ سیدھے رستہ پر ہیں (مطلب یہ کہ اپنا کام کئے جائیے اور دوسروں کے کام کا
 غم نہ کیجئے) اور یہ قرآن (میں) پر قائم رہنے کو ہم کہتے ہیں) آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف
 کی چیز ہے (آپ کے لئے تو اس لئے کہ آپ بلا واسطہ مخاطب ہیں اور قوم کے لئے اس واسطے کہ وہ بلا واسطہ
 مخاطب ہیں) و عام بادشاہوں سے جھگڑائی بڑا شرف بھی جاتی ہے چہ جائیکہ ملک الملک کا مخاطب

بننا، اور عنقریب (قیامت کے دن) تم سب (اپنے اپنے ذمہ کے واجب حقوق سے) پوچھے جاؤ گے
 (پس آپ سے صرف تبلیغ کے متعلق سوال ہوگا جس کو آپ خوب ادا کر چکے ہیں اور عمل کے متعلق ان سے
 سوال ہوگا پس جب آپ سے ان کے اعمال کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی تو آپ غم کیوں کرتے ہیں) اور
 (ہم نے جب آپ پر نازل ہونے والی وحی کو حق قرار دیا ہے اس میں کفار کو سب سے بڑا اعراض عقیدہ
 تو حیدر ہے جس کے حق ہونے میں ان کو بڑا کلام ہے، سو درحقیقت وہ ایسا امر حق ہے کہ اس پر تمام
 انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے اور چونکہ انبیاء عقلی و نقلی دلائل کے جامع ہیں اسلئے گویا اُس پر ہزاروں
 عقلی و نقلی دلائل قائم ہیں، چنانچہ اگر آپ کا بھی چاہے تو) آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو کہنے آپ سے پہلے
 بھیجا ہے پوچھ لیجئے (یعنی ان کی کتابوں اور صحیفوں سے جو کچھ عقیدہ موجود ہے تحقیق کر لیجئے) کہ کیا ہم نے
 خدا کے رحمان کے سوا (کبھی بھی) دوسرے سبوت دکھوادینے کئے کہ ان کی عبادت کیا دے (اس سے دوسرا
 کو سنا منظور ہے کہ جس کا بھی چاہے تحقیق کر لے اور کتابوں میں دیکھنے کو رسولوں سے پوچھنا مجاز و مجرب)

معارف و مسائل

یاد خدا سے اعراض بڑی محبت کا سبب ہے [وَمَنْ يَفْضَلْ مَعْنَى ذِكْرِ الْوَضْعِ] مطلب یہ ہے کہ جو شخص
 اللہ کی نصیحت یعنی قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں
 جو دنیا میں بھی اسکے ساتھ لگتا رہتا ہے اور اسے نیکیوں سے روک کر بُرائیوں پر ابھارتا رہتا ہے اور آخرت
 میں بھی جب یہ شخص قبر سے اٹھے گا تو یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا جیسا کہ دو لوں میں ہمیں نقل
 ہو جاتی (قرطبی) اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کی اتنی سزا دینا ہی میں بل جاتی ہے کہ
 انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے اور شیاطین، خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے،
 اس کو میلانوں سے دور اور برائیوں سے قریب کرتے رہتے ہیں وہ کام سارے گمراہی کے کرتاہے مگر کھٹنا
 یہ ہے کہ بہت اچھا کر رہا ہے (قرطبی) اور یہاں جس شیطان کو مسلط کرنے کا ذکر ہے وہ اس شیطان کے
 علاوہ ہے جو ہر مومن کو کافر کے ساتھ لگایا گیا ہے کیونکہ وہ مومن سے خاص اوقات میں ہٹا بھی جاتا
 اور یہ ہمیشہ ساتھ لگتا رہے گا (بیان القرآن)

وَمَنْ يَفْضَلْ مَعْنَى ذِكْرِ الْوَضْعِ ۱۶۱ آیت کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جب تمہارا کفر و شرک
 ثابت ہو چکا ہے تو آخرت میں تمہاری یہ تمنا کچھ کام نہ آئے گی کہ کاش، یہ شیطان مجھ سے دور ہوتا کیونکہ
 اس وقت تم سب مذہب میں شریک ہو گے اس صورت میں (کفر فی اللہ) آپ اللہ لا نکو کے معنی
 میں ہوگا اور ینفع کی ضمیمہ فاعل مقولہ یا لیت یعنی اللہ کی طرف راجع ہوگی۔
 اور دوسری تفسیر یہ ممکن ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تمہارا اور شیاطین کا مذہب میں شریک

ہونا تھا اس لئے چند ان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ دنیا میں بیشک ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت میں چند آدمی شریک ہو جائیں تو ہر ایک کا غم بکھتا ہو جاتا ہے لیکن وہاں چونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی اور کوئی کسی کا دکھ نہیں جاسکے اس لئے اس اشتراک سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس صورتیں انکم ہم نفع کا فاعل ہوگا۔

نیک شہرت بھی دین میں پسندیدہ ہے ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَٰكِنْ تَكُن مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (اور یہ قرآن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے بڑے شرف کی چیز ہے) ”ذکرہ“ سے یہاں مراد نیک ناموری ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم آپ کے اور آپ کی قوم کے لئے شرفِ عظیم اور نیک شہرت کا باعث ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیک شہرت ایک قابلِ رغبت چیز ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسکو ایک احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ صِدْقِی فی الْاٰخِرَةِ (تفسیر کبیر) لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک شہرت اسوقت تک نہیں ہے جب وہ مقصد زندگی بنائے بغیر انسان کے اعمالِ صالحہ سے خود بخود حاصل ہو جائے اور اگر انسان بخیرِ صورت اسی مقصد سے کرے کہ ان سے دنیا میں نام ہوگا تو یہ ریا ہے جس سے نیکوں کا سارا فائدہ جاتا رہتا ہے اور ان گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں ”آپ کی قوم“ سے مراد بعض مفسرین نے مصروف قبیلہ قریش کو قرار دیا ہے اور اس سے قریش کی فضیلت ثابت کی ہے لیکن علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی پوری امت ہے خواہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتی ہو قرآن کریم ان سب کے لئے عظمت و شرف اور نیک ناموری کا باعث ہے (قرطبی)

﴿وَسَلَّمَ مَنِ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ دُونِكَ﴾ (آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجئے) یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلے انبیاء علیہم السلام تو وفات پا چکے، ان سے پوچھنے کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے؟ اسکا جواب بعض مفسرین نے تو یہ دیا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سچے سچے پیغمبر کے طور پر سابقہ انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات کرادے تو اسوقت ان سے یہ بات پوچھ لیجئے چنانچہ شہدِ حجاج میں آپ کی ملاقات تمام انبیاء سے ہوئی اور علامہ قرطبی نے بعض روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کرنے کے بعد ان سے یہی بات پوچھی تھی لیکن ان روایات کی سند میں معلوم نہیں ہو سکی چنانچہ اکثر مفسرین نے آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام سے پوچھنا مراد نہیں بلکہ ان پر نازل ہوئی ہوئی صحیفوں سے تحقیق کرنا اور ان کی امتوں کے علماء سے پوچھنا مراد ہے۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل کو جو صحیفہ اب موجود ہیں ان میں بہت سی تحریفات کے باوجود توحید کی تعلیم اور شرک سے بیزاری کی تعلیم آج تک شامل ہے مثال کے طور پر موجودہ بائبل کی درج ذیل عبارتیں ملاحظہ فرمائیے۔

انبیاء کے صحیفوں میں توحید کی تعلیم موجودہ تورات میں ہے۔
”تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں“
اور ”سن اسے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے“
اور حضرت اشعیا علیہ السلام کے صحیفہ میں ہے۔

”میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں، تاکہ مشرق سے غریب تک گناہیں کہ میرے سوا کوئی نہیں، میں ہی خداوند ہوں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں“ (یسعیاہ ۴۵: ۱۵-۶۱)
اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول موجودہ انجیلوں میں مذکور ہے۔
”اے اسرائیل، سن! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی پیاری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ“
(مرقس ۱۲: ۲۹-۳۱)

منقول ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مناجات کرتے ہوئے فرمایا:-
”اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا سے واحد اور بحق کو اور یسوع کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں“
(یوحنا ۱۷: ۳)

وَلَقَدْ ارْسَلْنَا مُوسٰی بِالْبَيِّنَاتِ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهٰٓؤُلَآءِ فَقَالَ رَآیَ رَسُوْلَ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اِذَا هُمْ مِّنْهَا كٰفُۢرُوْنَ ﴿۳۹﴾
اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نقایاں و بت کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو کہا میں بھیجا ہوا ہوں
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿۳۸﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اِذَا هُمْ مِّنْهَا كٰفُۢرُوْنَ ﴿۳۹﴾
جہان کے رب کا پھر جب لایا ان کے پاس ہماری نقایاں وہ تو کہے ان پر ہنسنے
وَمَا لَیْزُهُمْ مِّنْ اٰیٰتِیْ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَلَا هِیْ اَکْبَرُ مِنْ اٰخِرَتِهَا وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَدَدِ ﴿۴۰﴾
اور جو دکھاتے تھے ہم ان کو ان کی سوتیلی سے بڑی اور بڑا ہم نے ان کو تکلیف دیں
لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَقَالُوْا اَیُّهَا السَّجْرَادُ کُنَّا رَکِبُکَ وَنَحْنُ عٰمِلُکَ
تکڑوہ باز آئیں اور کہنے لگے اے جادوگر پکار چارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ تھو
عِنْدَکَ ۚ اِنَّا کَاْمُهِنْدُوْنَ ﴿۴۲﴾ فَلَمَّا کَفَّ شَفَعْنَا عَنْهُمْ الْعَدَاۤءَ
رکھا ہے تجھ کو ہم ضرور راہ پر آگاہیں گے پھر جب آگاہی ہم نے ان پر سے تکلیف
اِذَا هُمْ یَبْکُوْنَ ﴿۴۳﴾ وَکَادٰی فِرْعَوْنُ فِیْ قَوْمِہٖ قَالَ یَقُوْمُ الْاٰیِسُ
بھی وہ وہ توڑ ڈالتے اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم بھلا میرے
لِیْ مُلْکٍ مَّصْرَ وَهٰذِہِ الْاَنْہٰرُ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِیْ اَفَاَکَلَا
ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اور یہ نہریں چل رہی ہیں میرے محل کے نیچے کیا تم

تُبْصِرُونَ ﴿۵۶﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ۚ وَلَا يَخَافُ

بُيُوتُهُمْ ۚ فَلَوْلَا أَلْفَبْقَ عَلَيْهِ سُورَةُ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَكُ
بول سکتا پھر کیوں نہ کہ ہمارے پاس ہر گھنٹہ سونے کے یا آتے اس کے ساتھ فرشتے

مُعَذِّبِينَ ﴿۵۷﴾ فَاسْتَجِبْ قَوْلَهُ ۖ فَاطَاعُوهُ ۖ لَّئِنَّهُمْ لَكَاؤُا فُجُورًا

پرا باندہ کر پھر عقل گھڑی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کھانا مقرر وہ تھے

فَيَسْقِيْنَ ﴿۵۸﴾ فَلَمَّا أَسْفَوْا كَا التَّقَمْنَا مَنَّهُمْ فَخَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۹﴾

نا فرمان پھر جب ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدل لیا، پھر ڈر دیا ان سب کو
جَعَلْنَاهُمْ سُلَاقًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۶۰﴾

پھر کر ڈالا ان کو گھسے گھسے اور ایک نظیر و پھلن کے واسطے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنے دلائل (یعنی معجزات عصا اور یہ بیضا) دیکر فرعون کے
اور اسکے امرا کے پاس بھیجا تھا، سو انھوں نے ان لوگوں کے پاس اگر فرمایا کہ میں رب العالمین
کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت کے لئے پیغمبر (ہو کر آیا) ہوں (مگر فرعون و اہل فرعون نے نہیں مانا)
پھر جیسے دوسرے دلائل سزاؤں کے رنگ میں ان کی نبوت ثابت کرنے کے لئے ظاہر کئے، یعنی قہر ساری
وغیرہ مگر ان لوگوں کی پھر بھی یہ حالت رہی کہ جب موسیٰ (علیہ السلام) ان کے پاس پہنچا تو وہ
نشانیاں لیکر آئے (جو آیات تسبیح کہلاتی ہیں) تو وہ بیکار آئے (سجرات) پر لگے بیٹھنے لگے یہ کیا اچھے مجرے
ہیں، محض نمونی و قاعدت و حوادث ہیں کیونکہ قہر وغیرہ ویسے بھی ہوتا ہے مگر یہ ان کی حماقت تھی کیونکہ
دوسرے قرآن سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ واقعات غیر معمولی ہیں اور معجزہ کے طور پر ہر پہ میں ہی آئے
انھوں نے ان پر جادو کی تہمت لگائی تھی جیسا کہ سورۃ اعراف میں لکھا ہے اَلْقَالِبُ سَیْرًا
اور ان نشانیاں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم ان کو جو نشانی دکھلاتے تھے وہ دوسری نشانی سے برعکس ہوتی
تھی مطلب یہ کہ نشانیاں بڑی ہی تھیں اور یہ طلب نہیں کہ ہر نشانی ہر نشانی سے بڑی تھی، یہ ایک مادہ ہے
جس کی چیزوں کا کمال بیان کرنا چاہتے ہیں تو یوں ہی بولتے ہیں کہ ایک ایک برقعہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ
واقعہ بھی ہرگز انسانی نشانیاں پہنچتی نشانی سے کہ فضیلت رکھتی ہو اور ہم نے ان نشانوں کے واقع
کرنے سے ان لوگوں کو عذاب میں پکڑا تھا تاکہ وہ (اپنے کفر سے) باز آجائیں (یعنی وہ نشانیاں نبوت
کی دلیل بھی تھیں اور ان کے لئے سزا بھی تھیں مگر وہ لوگ باز نہ آئے، باوجودیکہ ہر نشانی کے قور

پراسکا چند بار عہد بھی کیا) اور انھوں نے (موسیٰ علیہ السلام سے ہر نشانی پر یہ کہا کہ اے جادوگر (یہ غلط
حسب عادت سابقہ قرطہ حواسی سے ان کے منہ سے نکل جاتا ہو گا، ورنہ ایسی عاجزانہ درخواست کے
موقع پر شرات کا غفلتوں مستعد معلوم ہوتا ہے) ابھر حال مطلب یہ تھا کہ اے موسیٰ (ہمارے لئے اپنے
رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے) (اور وہ بات ہے ہمارے باز
آہانے پر قہر کا دھڑ کر دینا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس عذاب کو دودر کر دیں تو) ہم ضرور راجہ آجائیں
گئے، پھر (جب) پہنچے وہ عذاب ان سے بٹا دیا تب ہی انھوں نے (اپنا) عہد توڑ دیا (ان فوٹانیوں کا
بیان سورۃ اعراف میں آچکا ہے) اور فرعون نے (خالی اس خیال سے کہ کہیں معجزات دیکھ کر عام لوگ
مشکانہ ہو جائیں) اپنی قوم میں شادی کرائی (اور اس منادی میں) یہ بات بھی (یعنی گھڑی) کہ اے میری
قوم کیا مصرت توبہ کی سلطنت میری نہیں ہے اور (دیکھو) یہ نہیں میرے (عمل کے) پاس میں، پھر رہی
میں کیا نام (یہ چیزیں) دیکھتے نہیں ہو (اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی سامان نہیں تو بتلاؤ میں افضل
اور قابل اتباع ہوں یا موسیٰ علیہ السلام) بلکہ میں (ہی) افضل ہوں اس شخص سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام سے)
جو کہ (باستبار مال جاہ کے) کم قدر (آادی) ہے اور توبہ بیان بھی نہیں رکھتا (اور اگر یہ شخص اپنے
آپ کو پیغمبر مانتا ہے) تو اس کے ہاتھوں میں) سونے کے گنگن کیوں نہیں ڈالے گئے (جیسے شاہان
دنیا کی عادت ہے کہ جب کسی بر خاص عنایت کرتے ہیں تو اس کو عام دربار میں سونے کے گنگن پہناتے
ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اس شخص کو نبوت عطا ہوتی تو خدا کی طرف سے اس کے ہاتھ میں سونے کے گنگن ہوتے)
یا فرشتے اس کے جلو میں پرا باندہ کر آئے ہوتے (جیسا کہ خاص امرا شاہی کا جلوس اسی طرح پہنچتا ہے)
غرض اس نے (ایسی باتیں کر کر کے) اپنی قوم کو مغلوب (انہل) کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے،
(اور) وہ لوگ (کچھ پہلے سے ہی) حرارت کے بھرے تھے (اس وجہ سے فرعون کی باتوں کا ان پر زیادہ اثر
ہوا) پھر جب ان لوگوں نے (برا بکھڑ و عناد پر اصرار کر کے) ہم کو غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدل لیا
اور ان سب کو گھوڑو دیا اور ہم نے ان کو آئندہ آنے والوں کے لئے خاص طور کے متقدمین اور توتہ (جبرست)
بنا دیا (خاص طور کے متقدمین بنائیں) مطلب یہ ہے کہ لوگ ان کا قصہ یاد کر کے عبرت لیتے ہیں
کہ دیکھو متقدمین میں ایسے ایسے ہوتے ہیں اور ان کا ایسا ایسا حال ہوا۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچے بار بار ذکر چکا ہے اور ان آیات میں ان کے جن واقعات کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے وہ تفصیل کیساتھ سورۃ اعراف میں آئے ہیں، یہاں ان کا ذکر یاد دلانے سے مقصد یہ ہے
کہ قاری محکمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر آپ کے مالوانہ ہونے سے جو شبہ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا شبہ

نہیں بلکہ فرعون اور اس کی قوم نے نبی شہید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیا تھا۔ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ میں ملک مصر کا مالک ہوں اور میرے مملکت کے نیچے نہیں بہتی ہیں اسلئے میں موسیٰ علیہ السلام سے (معاذ اللہ) افضل ہوں، پھر میرے مقابلے میں انھیں نبوت کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی ہے، لیکن جس طرح یہ شہید اپنے کام کو نہ اسکا اور وہ اپنی قوم سمیت غرق ہو کر رہا، اسی طرح نقارہ کے کاغذ پر اعتراض بھی انھیں دنیا و آخرت کے وبال سے نہ بچا سکے گا۔

وَلَا يَكْذِبُ يُونُسُ (اور جو قوت بیانیہ بھی نہیں رکھتا) اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گنت و گور دی تھی لیکن فرعون کو ان کا پہلا منظر ہی یاد تھا اس لئے اس نے حضرت موسیٰ پر یہ عیب لگایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں قوت بیانیہ سے مراد زبان کی روانی کے بجائے دلائل کی قوت و وضاحت ہو اور فرعون کا مطلب یہ ہو کہ حضرت موسیٰ کے پاس ایسے کافی دلائل نہیں ہیں جو مجھے مطمئن کر سکیں۔ حالانکہ یہ فرعون کا زرا اہتمام تھا، ورنہ حضرت موسیٰ نے دلائل براہین کے مقابلے میں فرعون کو قطعی لاجواب کر دیا تھا (تفسیر کبیر روح المعانی)

فَاَسْتَجِبْ قَوْلَهُ (اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ فرعون نے اپنی قوم کو آسانی سے اپنا تابع بنالیا) (طلب منہما الخلفۃ فی مطاوعۃ) اور دوسرے یہ کہ "اُس نے اپنی قوم کو بیوقوف پایا" (وجدہم خلیفۃ احلامہم) (روح المعانی)

فَلَمَّا اسْتَفْزَاہُ اِیہ اسفٹ سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہیں افسوس، لہذا اس جگہ کے متعلق معنی "موت" ہیں جب انھوں نے وہیں افسوس دلایا اور افسوس بکثرت غصہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے اسکا بار بار ترجمہ ہوا اس طرح کیا جاتا ہے کہ "جب انھوں نے وہیں غصہ دلایا اور چونکہ باری تعالیٰ افسوس اور غصہ کی انفعالی کیفیات سے پاک ہے اسلئے اسکا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے کام ایسے کئے جس سے ہم نے انھیں سزا دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ (روح)

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ یَصِدُوْنَ ۝۱۰
اور جب مثال بن مریم کے پیش کی گئی تھی تو میری قوم اس سے ہلانے لگے ہیں
وَقَالُوا اَلِهَتَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اَلْجَدُّ لَدُبْلٰہُمْ
اور کہتے ہیں ہمارے سب سے بہتر ہیں وہ یہ مثال جو ڈالتے ہیں تو ہر سو جھگڑنے کو بلکہ یہ لوگ
قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝۱۱ اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَیْہِ وَجَعَلْنٰہُ مَثَلًا
جس کے مخالف ہیں وہ کیا ہے ایک بندہ ہے کہ ہم نے ان پر نعمتیں بھیجی ہیں اور کھلا کر دیا اس کو
لَبِیْخٍ اِسْرَآءِیْلَ ۝۱۲ وَکُوْنْا لَہُمْ اَعْمٰیۃً مِّمَّنْ لَّکُمْ مِّلَکٌ رِّفِی
یہ اسراہیل کے واسطے اور اگر ہم چاہیں چکائیں تم سے فرشتے ہیں

الْاَرْضِ یَخْلُقُوْنَ ۝۱۰ وَلَآئِہٖ لَعَلْمٌ لِّلْاَسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنْ بِہَا وَ
زمین میں بخاری جگہ اور وہ نشان ہے تھامت کا سوا میں شک نہ کرو اور
اَلْبَعُوْنَ ۝۱۱ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝۱۲ وَلَا یَصِدُّ لَکُمُ الشَّیْطٰنُ اِنَّہٗ
میرا کہا مانو یہ ایک سیدھی راہ ہے اور نہ روکے تم کو شیطان وہ تو
لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ ۝۱۳ وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِالْبَیِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُمْ
مخبر دشمن ہے صریح اور جب آیا عیسیٰ نشانیاں لے کر یہود میں لایا تو انھوں نے انکار کیا
بِاِلْحٰکِمَہٗ وَلَا یُبَیِّنْ لَکُمْ بَعْضَ الَّذِیْ تَخْتَلِفُوْنَ فِیْہِ فَاَقْعَبُوا اللّٰہَ
پہلی باتیں اور بتلانے کو بعضی وہ چیز جس میں تم جھگڑتے تھے سو وہ اللہ سے
وَاطِیْعُوْنَ ۝۱۴ اِنَّ اللّٰہَ هُوَ رَبُّکُمْ وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْہٗ هٰذَا صِرَاطٌ
اور میرا کہا مانو بیشک اللہ جو ہے وہی ہے رب سب اور رب تمھارا سوا کسی کی بندگی نہ کرو یہ ایک سیدھی
مُسْتَقِیْمٌ ۝۱۵ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِہُمْ قَوْلٌ لِّلَّذِیْنَ
راہ ہے پھر بحث مباحثے (یعنی ان کے بچے سے سو غمراہی ہے

ظَلَمُوا مِنْ عَدَابِ یَوْمِ اَلِیَوْمِ ۝۱۵	ظلم کیا ان کو آفت سے کہہ والے دن کی
---	-------------------------------------

خلاصہ تفسیر

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جنہوں کی ناحق عبادت کیجاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں اس پر قریش کے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ نصرانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کے بارے میں آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں خیر بھی خیر خیر تھی اس کے جواب میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب (عیسیٰ) ابن مریم (علیہ السلام) کے متعلق (ایک مترن کی طرہ سے) ایک عجیب معجون بیان کیا گیا (عجیب اس لئے کہ سرسری نظر ہی سے اسکا ابطال خود ان کو معلوم ہو سکتا تھا، پس عقل رکھ کر ایسا اعتراض کرنا بہت عجیب تھا، غرض جب یہ اعتراض کیا گیا، تو یہ ایک آپ کی قوم کے لوگ اُس (اعتراض کے سننے سے) مارے خوشی کے، چلانے لگے اور (اُس) مترن کے ساتھ متفق ہو کر کہنے لگے کہ (بتلائیے آپ کے نزدیک) ہمارے سب سے زیادہ بہتر ہیں یا عیسیٰ (علیہ السلام) بہتر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو تو یقیناً بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا جنہوں کی ناحق عبادت کی جاتی ہے ان میں کوئی خیر نہیں، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بالکل عیلائی نہ ہو اس سے ایک تو آپ کا یہ قول (معاذ اللہ)

نازل فرما دیں جن سے ان کے تینوں اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ اس آخری اعتراض کا جواب مذکورہ آیات میں بالکل واضح ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی ہے انھوں نے کسی خدائی حکم سے ایسا کیا، نہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور نہ قرآن اُن کی تائید کرتا ہے انھیں تو حضرت عیسیٰ کے باپ کے بغیر پیدا ہونے سے مفاصلہ لگا تھا اور قرآن اس مفاصلہ کی تردید کرتا ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اپنی خدائی کادعوئی کر بیٹھیں۔

اور پہلی اور دوسری روایتوں میں کفار کے اعتراض کا حاصل تقریباً ایک ہی ہے۔ اُن کا جواب مذکورہ آیات سے اس طرح مختصراً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا جتنوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ سب کلا بیدہن ہونگے، یا حضورؐ نے جو فرمایا تھا کہ ان میں خیر نہیں اس سے مراد وہ معبود تھے جو یا تو بے جان ہوں جیسے پتھر کے بت، یا جاندار ہوں مگر خود اپنی عبادت کا حکم دیتے یا اسے پسند کرتے ہیں جیسے شیاطین، فرعون اور مردود وغیرہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ کسی بھی مرحلہ پر اپنی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نصاریٰ انکی کسی ہدایت کی بنا پر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ انھیں ہم نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا کر بغیر باپ کے پیدا کیا تھا تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تخلیق میں اسباب کے کسی واسطے کی ضرورت نہیں لیکن نصاریٰ نے اسکا غلط مطلب لیکر انھیں معبود بنالیا، حالانکہ ان کا یہ معبود بننا عقلاً بھی غلط تھا اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بالکل خلاف تھا۔ کیونکہ انھوں نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی تھی۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی عبادت سے بیزار ہونا اس بات سے مانع ہے کہ انھیں دوسرے باطل معبودوں کی صف میں شامل کیا جائے۔

اس سے کفار کا یہ اعتراض بھی تم ہو گیا جسکا ذکر فلاحہ تفسیر میں آیا ہے کہ جن کو آپ خود خیر کہتے ہیں (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) ان کی بھی عبادت ہوئی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت کچھ بری بات نہیں۔ مذکورہ آیات میں اسکا جواب واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت ہوئی وہ اللہ کی مرضی کے بھی خلاف تھی اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی۔ لہذا اس سے شرک کی صحت پر استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

دَوَّ كُنَّا جَوْجَعْنَا وَكُنَّا كَعَفَى الْأَعْرَابِ يَحْشُرُونَ، یہ نصاریٰ کے اُس مفاصلہ کا جواب ہے جس کی بنا پر انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود قرار دیا تھا۔ انھوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اُن کی خدائی پر استدلال کیا تھا۔ باری تعالیٰ ان کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو محض ہماری قدرت کا ایک مظاہرہ تھا اور ہم تو اس سے بھی بڑھ کر

خلاف عادت کاموں پر قادر ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا تو کوئی بہت زیادہ خلاف عادت نہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اگر جم چاہیں تو ایسا کام بھی کر سکتے ہیں جس کی ایک کوئی نظیر نہیں اور وہ یہ کہ انسانوں سے فرشتے پیدا کر دیں۔

وَرَأَيْتُ لَكُمْ لُكَاةَ (اور بلاشبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا یقین کرنے کے لئے ایک ذریعہ ہیں) اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک وہ جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خلاف عادت بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے بھی لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان و نازل ہونا قیامت کی علامت ہے۔ چنانچہ آجکا آخری زمانے میں دوبارہ تشریف لانا اور دجال کو قتل کرنا حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس مسئلہ کی کچھ تفصیل سورہ اہل عمران میں آیت رَأَيْتُمْ نَزْلَ الْفَلَكِ (یعنی ۷۷) پر اور کچھ سورہ مائدہ میں ۷۲ پر گزر چکی ہے مزید تفصیلاً کے لئے اہل حق سالہ اللہ علیہم اجمعین کو قرآنی نزول المسیح اور مسیح موعود کی پہچان وغیرہ بطرف رجوع کیا جائے۔ وَلَا يَخَافُ لَكُمْ لُكَاةَ الْفَلَكِ (اور تاکہ میں بیان کروں تم سے جس وہ باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو) چونکہ بنی اسرائیل میں عباد اور بت دہری کا غلبہ تھا اسلئے انھوں نے بعض حکام شرعیہ میں تعریف کر ڈالی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکی حقیقت واضح فرمادی، اور بعض باتیں اسلئے فرمایا کہ بعض امور خالص دنیوی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن میں اختلاف رفع کرنے کی ضرورت نہ سمجھی ہوگی (بیان القرآن)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٦٦

اب یہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں قیامت کی کراکری ہو ان برا چانک اور ان کو خبر بھی نہ ہو
الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ٦٧
جتنے دوست ہیں اُنکے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر جو لوگ پروردگار سے ڈرائے، اے بندو میرے

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ٦٨
نہ ڈر ہے تم پر آج کے دن اور نہ تم غمگین ہو گے

وَكَاذِبًا مُسْلِمِينَ ٦٩ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُغْتَابُونَ ٧٠
اور یہ سچا اور بہشت میں تم اور تمہاری عورتیں کہ تمہاری عزت کریں

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِصَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا كُنْتُمْ تَهْتَبُونَ
لے پھریں گے اُن کے پاس رکابیں سونے کی اور آبخارے اور وہاں ہے جو

الْأَنْفُسُ وَكَذَلِكِ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾ وَتِلْكَ

جہاں ہے اور جس سے آنکھیں آنکھیں اور تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور یہ وہی

الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَّيْتُمْ فِيهَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾ لَكُمْ فِيهَا

بہشت ہے جو میراث پائی تم نے بدلے میں ان کاموں کے جو کرتے تھے تمہارے واسطے انہیں

كَأَكْفِهِمْ كَثِيرًا مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ

بہت پیسے ہیں ان میں سے کھاتے رہو البتہ جو لوگ کہ تمہارا وہی وہ دوزخ کے

ثَمَرٍ خِلْدُونَ ﴿٥٤﴾ لَا يَنْفَعُهُمْ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٥٥﴾

عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ بچا ہوتا ہے ان پر سے اور وہ اسی میں پڑے ہیں اس ٹوٹے

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾ وَنَادَا يَسْمُكٌ

اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن تھے وہی بے انصاف اور پکارا جسے اے مالک

لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبِّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّا كُنْتُمْ

کہیں تم پر قیامت کر چکا تیرا رب وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ (حق واضح ہونے کے باوجود باطل پر اصرار کر رہے ہیں تو) بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر دفعہ آخری اور ان کو خبر بھی ہو (انکار کے باوجود انتظار سے مراد یہ ہے کہ انکا دلائل کو نہ ماننا ایسا ہے جیسے کوئی شخص مشاہدہ کا منتظر ہو کہ جب آنکھوں سے دیکھو تو گناہ مالوں گا، اور اُس روز قیامت کے واقعات یہ ہیں کہ تمام (دنیا کے دوست) اُس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جاویں گے، بجز خدا سے ڈرنے والوں (یعنی اہل ایمان) کے (کیونکہ اُس روز باطل کی دوستی کا نقصان محسوس ہوگا تو لا محالہ اُس سے کراہت اور دوستوں سے نفرت ہوگی کہ یہ لوگ نقصان کا سبب بنے اور حق کی دوستی کا نفع اور ثواب محسوس ہوگا اس لئے وہ باقی رہے گی۔ اور ان مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ بیٹوں سے بنا ہوگی) اسے میرے بندہ تم پر آج کوئی خوف (کی بات واقع ہونے والی) نہیں، اور تم علیین ہو گے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور (علماء و علماء ہمارے) فرمانبردار تھے اور تمہاری (ایمان دار) بیبیاں خوش بخش جنت میں داخل ہو جاؤ (اور جنت میں چھاننے کے بعد ان کے لئے یہ ہوگا کہ) اُن کے پاس سونے کی کربیاں رکھائے گی چیزوں سے بھری ہوئی (اور گلاس) (مشروبات) بھیجے ہوئے سونے کے یا اور کی چیز کے) لائے جاویں گے (یعنی غلمان لائیں گے) اور وہاں وہ چیزیں ملنے لگیں جن کو جی چاہے گا اور جن سے آنکھوں کو لذت ہوگی اور (اُن سے کہا جائیگا کہ) تم یہاں ہمیشہ رہو گے

اور (یہ بھی کہا جائے گا کہ) یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے (تم کے سبھی نہ لیجاوے گی) اپنے (نیک) اعمال کے عوض میں (اور) تمہارے لئے اس میں بہت سے پیسے ہیں جن میں سے تمہارا ہر پیسہ (یہ

تو اہل ایمان کا حال بن جائے گا کہ تمہارے کفار کا ذکر ہے کہ) بیشک منافقان (یعنی کافر) لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ

رہیں گے وہ (عذاب) اُن (پر) سے بڑھ کر کیا جاوے گا اور وہ اُنسی (عذاب) میں مایوس پڑے رہیں گے اور

(آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) ہم نے اُن پر (درا) ظلم نہیں کیا کہ ناحق عذاب دیا ہو) لیکن یہ خود ہی ظلم

تھے کہ کفر و شرک کر کے اپنا نقصان کر لیا (اور آگے اُن کا باقی حال مذکور ہے کہ جب نجات سے باہل

مایوس ہو جائیں گے اس وقت موت کی تمنا کریں گے اور دوزخ کے دار و درہ مالک نامی فرشتہ کی پکار کریں گے

کہ اے مالک (تم ہی دعا کر کہ) تمہارا پروردگار (ہم کو موت دیکے) ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ

(فرشتہ) جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حال میں رہو گے (نہ بچو گے نہ مرو گے)۔

معارف و مسائل

دوستی در حقیقت وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذَلِكَ تَعْلَمُونَ﴾ (مقام دوست اُس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز خدا سے ڈرنے والوں کے) اس آیت نے یہ بات کھول کر بتا دی کہ یہ دوستانہ تعلقات جن پر انسان دنیا میں ناز کرتا ہے اور جن کی خاطر طعنان حرام ایک کر دیتا ہے قیامت کے روز نہ صرف یہ کہ کچھ کام نہ آئیں گی بلکہ عداوت میں تبدیل ہو جائیں گی چنانچہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت حضرت علیؓ کا یہ ارشاد مصنف عبد الرزاقؒ اور ابن ابی حاتمؒ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ دو دوست مؤمن تھے اور دو کافر مؤمن دوستوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور اُسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی تو اُسے اپنا دوست یاد آیا۔ اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! میرا فلاں دوست مجھے آپکی اور آپکے رسولؐ کی اطاعت کی تاکید کرتا، بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے روکتا تھا اور یہ یاد دلانا رہتا تھا کہ مجھے ایک دن آپکے پاس حاضر ہونا ہے، لہذا یا اللہ! اسکو میرے بعد گمراہ نہ کیجئے گا نہ کہ وہ بھی (جنت کے) وہ مناظر دیکھ سکے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں، اور آپ جس طرح مجھ سے راضی ہوئے ہیں اُسی طرح اُس سے بھی راضی ہو جائیں۔ اس دعا کے جواب میں اس سے کہا جائیگا کہ جاؤ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں نے تمہارے اُس دوست کے لئے کیا اجر و ثواب رکھا ہے تو تم روکو اور ہشو زیادہ اس کے بعد جب دوسرے دوست کی وفات ہو چکے گی تو دونوں کی ارواح جمع ہونگی، باری تعالیٰ اُن سے فرمایا جائیگا کہ تم میں سے ہر شخص دوسرے کی تعریف کرے، تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہ بہترین بھائی، بہترین ساتھی اور بہترین دوست ہے۔

لیکن عام عبادت یہ ہے کہ مجرم کے لئے پولیس کی کبھی ہوتی دپورٹ حاکم کے معائنہ سے زیادہ قابل انا
 ہوتی ہے۔ یہ تو ایسی مخالفت رسول کا بیان ہوا، آگے توحید کی مخالفت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لئے پھر
 علیہ السلام (آپ ان مشرکین سے کہتے کہ تم جو اپنے بعض مشرکانہ اقوال میں حق تعالیٰ کی طاعت اور اس کی سبقت
 کرتے ہو تو اگر (بغیر حق تعالیٰ کے) خدا کے اولاد ہو تو سب سے اول ان کی عبادت کرنے والوں
 ہوں (جس طرح تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح میں بھی اس صورت میں خدا
 کی اولاد کی عبادت کرتا۔ مطلب یہ کہ مجھ کو تمہاری طرح حق بات کے سامنے سے انکار نہیں، تم گناہات کی رو سے
 سے پہلے میں اس کو مانوں، اور جب اس کو خدا کی اولاد مان لوں تو چونکہ خدا کی اولاد بھی خدا ہی ہوتی ہے
 اور خدا مستحق عبادت ہے، اسلئے میں ان کی عبادت بھی کروں، مگر چونکہ یہ امر باطل محض ہے اسلئے نہ
 میں مانوں گا اور نہ عبادت کروں گا۔ آگے مشرک سے اللہ تعالیٰ کے پاکہ و نیکیا بیان ہے یعنی) آسمانوں اور زمین
 کا مالک جو کہ عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے منزہ ہے جو یہ (مشرک) لوگ (اس کی جناب میں) بیان کرتے
 ہیں (جب یہ لوگ حق کے واضح ہونیکے باوجود اپنے عقائد سے باز نہیں آتے) تو آپ ان کو اسی شکل اور طرح
 میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو چکا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ان
 وقت سب حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور رہنے دیجئے، کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ نہ کیجئے بلکہ مطلب یہ ہے کہ
 ان کی مخالفت کی طاعت نہ کیجئے اور ان کے ایمان نہ لائیے علیکین نہ ہو جائے) اور وہی ذات جو آسمانوں
 میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے
 (اور کوئی علم و حکمت میں اس کا شریک نہیں) پس فدائی بھی اسی کیساتھ خاص ہے) اور وہ ذات بڑی
 عالیشان ہے جس کے لئے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو (مخلوق) ان کے درمیان میں ہے ان کی سلطنت ثابت ہے
 اور (علم الیہ کامل ہے کہ) اس کو قیامت کی خبر (بھی) ہے (جس کا کسی مخلوق کو پتہ نہیں) اور (جو اس کا
 مالک بھی وہی ہے چنانچہ) تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے (اور اس کو حساب دو گے) اور (اس وقت
 اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیرے جو اس کا مالک ہونا ایسا ظاہر و باہر ہو گا کہ) خدا کے سوا جن موجودوں کو یہ
 لوگ پکارتے ہیں وہ سفارش (تک) کا اختیار نہ رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے حق بات (یعنی حکم الہی) بیان
 کا اقرار کیا تھا اور وہ (دل سے) تصدیق بھی کیا کرتے تھے (وہ البتہ باذن الہی اہل ایمان کی سفارش
 کر سکیں گے مگر اس سے کفار کو کیا فائدہ؟) اور (ہمے جو ادھر توحید کا مضمون بیان کیا ہے جس میں یہ لوگ
 اختلاف کرتے ہیں، اسوائے کے مقدمات کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، چنانچہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو
 (یعنی تم کو) کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے (پیدا کیا ہے) سو (ظاہر ہے کہ حق عبادت
 وہی ہو سکتا ہے جو پیدا کرنے پر قادر ہو۔ پس) یہ لوگ (مقدمات کو تو مانتے ہیں مگر پھر مطلوب
 کے سامنے کے وقت خدا جانے) کہ ہر لٹے چلے جاتے ہیں (ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ ان کافروں

کے جو اہم کس قدر سخت ہیں، لہذا ہر اسی یقیناً سخت ہوگی۔ اور جسے سزا کی سختی کو اور زیادہ ہوگا کہ نیکی
 لئے ایک اور بات کا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو قیامت کی خبر ہے اسی طرح) اس کو رسول بھی
 علیہ السلام کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اسے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ (باوجود میری اس درجہ خواہش
 کے) ایمان نہیں لاتے (اس سے سزا کی سختی اور بڑھ گئی کہ جو اہم تو سخت تھے ہی ان کیساتھ رسول کی ناشن
 بھی موجود ہے، پس مجھ لینا چاہیے کہ کیا سخت عذاب ہوگا۔ اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا انجام یہ
 ہونے والا ہے) تو آپ ان سے بے گش رہئے (یعنی ان کے ایمان کی ایسی امید نہ رکھئے جو بعد میں موجب
 رنج ہو) اور (اگر وہ آپ سے مخالفت اور جہالت کی بات کریں تو آپ دفع شرک کے لئے) یوں کہہ دیجئے
 کہ تم کو سلام کرتا ہوں (اور کچھ نہیں کہتا اور نہ کچھ واسطہ رکھتا ہوں، آگے حق تعالیٰ تسلی کیلئے فرماتے ہیں
 کہ آپ چندے صبر کیجئے) سوال کو ابھی (مرتے ہی) معلوم ہو جاوے گا۔

معارف و مسائل

ان کان للآخرین وکان کا تا اول العالین (اگر خدا نے زمین کی کوئی اولاد ہوتی تو
 میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا) اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کی اولاد ہونے کا کسی
 بھی درجہ میں کوئی امکان ہے، بلکہ مقصد دراصل یہ بتانا ہے کہ میں تمہارے عقائد کا انکار کسی عقائد
 یا ہمت و حمی سے نہیں کر رہا ہوں بلکہ دلائل کی وجہ سے کر رہا ہوں، اگر صحیح دلائل سے خدا کی
 اولاد کا وجود ثابت ہو جاتا تو میں اسے ضرور مان لیتا، لیکن عقل و نقل کی ہر دلیل اس کی تردید
 کرتی ہے، اسلئے ماننے کا کوئی سوال نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل باطل کیساتھ مباحثہ کے وقت
 اپنی حق پسندی جتانے کے لئے یہ کہنا جائز اور مناسب ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ صحیح دلائل کیساتھ
 ثابت ہوتا تو میں اسے تسلیم کر لیتا، کیونکہ بعض اوقات اس انداز کلام سے مخالفت کئے لیں ایسی
 نرمی پیدا ہو سکتی ہے جو اسے قبول حق پر آمادہ کر دے۔

وَقِيلَ لِرَبِّ انْظُرْ كَيْفَ ظَنَّمْتُمْ لَكَ فُؤَادَ عَدُوِّكَ (یہ مجھ اس بات کو واضح کرنے کے لئے لایا
 عیا ہے کہ ان کافروں پر غضب خداوندی نازل ہوئے تھے کہ ان کے لئے عداوت کا سبب موجود ہیں۔ ایک طرف تو ان
 کے جو اہم کی نفسہ سخت ہیں، دوسری طرف وہ رسول جو رحمتہ للعالمین اور شفیع المذنبین بنا کر بھیجے
 گئے ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جب خود ان لوگوں کی شکایت کریں اور یہ فرمائیں کہ یہ لوگ بار بار ہمارے گناہوں کے
 باوجود ایمان نہیں لاتے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر
 اذیت پہنچائی ہوگی، ورنہ معمولی تکلیف پر رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسی پُرورد
 شکایت نہ فرماتے۔ اس تفسیر کے مطابق قرطبیہ ایک آیت پہلے کے لفظ الشاعتر پر معطوف ہے،

آیت کی اور بھی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ یہاں واو عطف کی نہیں بلکہ قسم کی ہے۔ یہ آیت "قیل" کا مقولہ ہے اور ان کا طوق لایا جائے جواب قسم ہے۔ ان تفسیروں کی تفصیل اہل علم و روح المعانی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَقُلْ سَلَامٌ اَمْ اٰخِرَتَيْنِ دہی تلقین کی گئی ہے جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی گئی کہ مخالفین کے دلائل و شبہات کا جواب تو دید و لیکن وہ جو بہالت و حماقت یا دشنام طرازی کی بات کریں، اسکا جواب انہی کی زبان میں دینے کے بجائے سکوت اختیار کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کرتا ہوں، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں السلام علیکم کہا جائے، کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ "میری طرف سے سلام" یا تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اس حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا جن حضرات نے اس آیت سے استدلال کر کے کافروں کو السلام علیکم کہہ یا سلام کہنا جائز قرار دیا ہے ان کا قول مرجوح ہے (روح المعانی)

المحمدیہ آج بتایا کہ ۳ رجب بروز شنبہ بوقت عشاء سورہ زمر کی تفسیرات روزین مکمل ہوئی۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوْلًا وَآخِرًا وَحَقِّ اللّٰہِ عَلٰی خَلْقِہٖ مُحَمَّدٌ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَآحِبِّہٖا جَمِیْعِیْنَ

سُورَةُ الدُّخَانِ

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ مِّنْ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ آيَةً وَكَذَلِكَ نَقُولُ
سورة دخان مکتہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

۱ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلٍ مُّبَرَّکَةٍ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں

۲ اِنَّا کُنَّا مُنْذِرِیْنَ ۝۲ فِیْہَا یُفْرَقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ ۝۳ اَمْ اَرٰیئِ

ہم ہیں کہہ سننے والے اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا حکم ہو کر ہمارے

عِنْدَ کَاۡ اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِیْنَ ۝۴ رَحْمَۃٌ مِّنْ رَّبِّکَ اِنَّکَ ہُوَ السَّمِیْعُ

پاس سے ہم ہیں بھیجنے والے رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے سننے

۵ الْعَلِیْمُ ۝۵ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَابَیْہُمَا اِنْ کُنَّ مَوَاقِیْنِ ۝۶

جاننے والا رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ ہے اگر تم کو یقین ہے

۷ اِنَّ اللّٰہَ اَکْہُوْنٰحِیْ وَبَیِّنَتْ رُبُّکُمْ وَرَبُّ اٰبَاکُمْ الْاَوَّلِیْنَ ۝۷

کسی کی بندگی نہیں سوائے جلالا ہے اور ہمارا ہے، رب تمہارا اور رب تمہارے اگے باپ داداؤں کا

۹ بَلْ هُمْ فِیْ شَرِّکٍ یَّکْعُبُوْنَ ۝۹

کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہیں کہتے

خلاصہ تفسیر

۱۔ (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے اس کتاب (یعنی) کی کہ ہم نے اس کو (روح مخفیہ سے آسمان و نیار) ایک برکت والی رات (یعنی شب قدر) میں اتارا ہے (کیونکہ) ہم (جو بے شکست کے اپنے ارادہ میں اپنے بندوں کو) آگاہ کرنے والے تھے (یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مفسر توں سے

آیت کی اور بھی متعدد تفسیریں کی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ یہاں واو عطف کی نہیں بلکہ قسم کی ہے۔ یہ آیت "قیل" کا مقولہ ہے اور ان کا طوق لایا جائے جواب قسم ہے۔ ان تفسیروں کی تفصیل اہل علم و روح المعانی وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔

وَقُلْ سَلَامٌ اَمْ اٰخِرَتَيْنِ دہی تلقین کی گئی ہے جو ہر داعی حق کو ہمیشہ کی گئی کہ مخالفین کے دلائل و شبہات کا جواب تو دید و لیکن وہ جو بہالت و حماقت یا دشنام طرازی کی بات کریں، اسکا جواب انہی کی زبان میں دینے کے بجائے سکوت اختیار کرو۔ اور یہ جو فرمایا کہ کہہ دو تم کو سلام کرتا ہوں، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں السلام علیکم کہا جائے، کیونکہ کسی غیر مسلم کو ان الفاظ سے سلام کرنا جائز نہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جب کسی شخص سے قطع تعلق کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ "میری طرف سے سلام" یا تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اس حقیقی طور پر سلام کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورتی کے ساتھ تم سے قطع تعلق کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا جن حضرات نے اس آیت سے استدلال کر کے کافروں کو السلام علیکم کہہ یا سلام کہنا جائز قرار دیا ہے ان کا قول مرجوح ہے (روح المعانی)

المحدث آج بتایا کہ ۳ رجب بروز شنبہ بوقت عشاء سورہ زخرف کی تفسیرات روزین مکمل ہوئی۔
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ اَوْلًا وَآخِرًا وَحَقِّ اللّٰہِ عَلٰی خَلْقِہٖ مُحَمَّدٌ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَآحِبِّہٖا جَمِیْعِیْنَ

سُورَةُ الدُّخَانِ

سُورَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ مِّنَ الْمُكَرَّمَاتِ ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً وَكَذَلِكَ نَقُولُ
سورہ دخان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

۱ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَةٍ مُّبَرَّکَةٍ

قسم ہے اس کتاب واضح کی ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں

۲ اِنَّا کُنَّا مُنْذِرِیْنَ ۝۲ فِیْہَا یُفْرَقُ کُلُّ اَمْرٍ حَکِیْمٍ ۝۳ اَمْ اَرٰیْنَ

ہم ہیں کہہ سننے والے اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا حکم ہو کر ہمارے

عِنْدَ کَاۡۤ اِنَّا کُنَّا مُرْسِلِیْنَ ۝۴ رَحْمَۃٌ مِّنْ رَّبِّکَ اِنَّکَ ہُوَ السَّمِیْعُ

پاس سے ہم ہیں بھیجنے والے رحمت سے تیرے رب کی وہی ہے سننے

۵ الْعَلِیْمُ ۝۵ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَابَیْہُمَا اِنْ کُنَّ مُقْوٰتِیْنِ ۝۶

جاننے والا رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ ہے اگر تم کو یقین ہے

۷ اِنَّ اللّٰہَ اَکْہُوْنٰحِیْ وَبَیِّنَتْ رُبُّکُمْ وَرَبُّ اٰبَاکُمْ الْاَوَّلِیْنَ ۝۷

کسی کی بندگی نہیں سوائے جلالا ہے اور ہمارا ہے، رب تمہارا اور رب تمہارے اگے باپ داداؤں کا

۹ بَلْ هُمْ فِیْ شَرِّکٍ یَّکْعُبُوْنَ ۝۹

کوئی نہیں وہ دھوکے میں ہیں کہتے

خلاصہ تفسیر

۱۔ (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے اس کتاب (یعنی) کی کہ ہم نے اس کو (روح مجتہد سے آسمان و نیار) ایک برکت والی رات (یعنی شب قدر) میں اتارا ہے (کیونکہ) ہم (جو بے شکست کے اپنے ارادہ میں اپنے بندوں کو) آگاہ کرنے والے تھے (یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مفسر توں سے

بچا لینے کے لئے خیر و شر پر مطلع کر دیں، یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا۔ آگے اُس شب کے برکات و منافع کا بیان ہے کہ اس رات میں ہر حرکت والا معاملہ ہماری پیشی سے نکلے (صادر) ہو کر طے کیا جاتا ہو (یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں اس طریقہ کو متعین کر کے اُن کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو کر کے اُن کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں، چونکہ وہ رات ایسی ہے اور نزل قرآن سب سے زیادہ حکمت والا کام تھا اس لئے اس کے لئے بھی یہی رات منتخب کی گئی اور یہ قرآن اس لئے نازل کیا گیا کہ ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب محیط سے ہوتی ہے آپ کو بغیر غمنا ہوئے تھے (تاکہ آپ کی معرفت اپنے بندوں کو آگاہ کر دیں) بیشک بڑا سستے والا بڑا چاہئے والا ہے (اس لئے بندوں کی رعایت کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے) جو کہ مالک ہر آسمانوں اور زمین کا اور جو (مخلوق) ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کا بھی، اگر تم یقین لانا چاہو (تو یہ توحید کے دلائل یقین لانے کے لئے کافی موجود ہیں، آگے توحید کی تصریح ہے کہ) اس کے سوا کوئی لائق عبادت کے نہیں، ہر جان والے وہ ہی جان رکھتا ہے، وہ تھا را بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے (اور اس تصریح و توضیح کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ مان لیتے مگر یہ لوگ بھیر بھی نہیں آتے) بلکہ وہ (توحید جیسے حقائق کی طرف سے) شک میں (پڑے) ہیں (اور دنیا کے) گیل (کو) میں مصروف ہیں (آخرت کی فکر نہیں جو حق کو طلب کریں اس پر غور سے کام لیں)۔

معارف و مسائل

فضیلت سورت | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہونگے۔ اور حضرت امامان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائیں گے (قرطبی بروایت شعبی)

آیات مذکورہ میں قرآن کی عظمت اور بعض خاص صفات کا بیان ہے **فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ** یعنی مانع نہ بنے مراد قرآن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اسکو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے۔ اسی طرح کئی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے وہاں اس کا بیان آچکا ہے۔ **لَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ** سے مراد جو مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے۔ اس رات کو مبارک فرمانا اس لئے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا

قرآن کی سورہ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی یہاں مبارک سے مراد شب قدر ہی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیقہ کرتا ہیں ابتدا، دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی ہیں حضرت قتادہ نے بروایت واہد نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رمضان کی پہلی تاریخ میں اور تورات رمضان کی چھٹی تاریخ میں، زبور بارہویں میں انجیل اٹھارویں میں اور قرآن چوبیس تاریخ غور کرنے کے بعد یعنی چوبیس شبیں نازل ہوا (قططی)

قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کورح محفوظ سے جو قرآن سارا دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا پھر بیس سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہوتا مقدور ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں کورح محفوظ سے سارا دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا (قططی)

اور بعض مفسرین مکرر وغیرہ سے منقول ہے کہ انھوں نے اس آیت میں یہاں مبارک سے مراد شب برات یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے مگر اس رات میں نزل قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات حدیث کے خلاف ہے **فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُنْكَرِينَ** اور **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** جیسی کھلی نصوص کے لئے جو بے بغیر کسی قوی دلیل کے نہیں کہا جاسکتا کہ نزل قرآن شب برات میں ہوا۔ البتہ شعبان کی چند راتوں میں شب کو بعض روایات حدیث میں شب برات یا لیلۃ القدر کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزل کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ بعض روایات میں یہ مضمون بھی آیا ہے جو اس جگہ یہاں مبارک کی صف میں بیان فرمایا ہے **عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ** آخر اثنین یعنی اسی رات میں نزل قرآن ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے شقائق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک دلتے ہوئے والے ہیں طے کئے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوئے، کون کون آدمی اس میں مرے گا، کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا۔ یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہم سے بھی منقول ہے اور مہدی نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہے کہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن وحشت کی دوسری نصوص اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے انسان کی پیدائش سے ہی پہلے نزل ہی میں کھدیئے تھے۔ تو

اس رات میں ان کے گھر کرنا حاصل بھی ہو سکتا ہے کہ قضاء و قدر کی تنفیذ جن فرشتوں کے ذریعہ ہوتی ہے اس رات میں یہ سالانہ احکام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں (طہطبی)

چونکہ بعض روایات حدیث میں شبِ برات یعنی شعبان کی پندرہویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال و ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اسلئے بعض حضرات نے اس آیت مذکورہ میں لیلۃ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ البرات سے کر دی ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ یہاں اس رات میں نزولِ قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی انصوص سے متعین ہے۔ اور شبِ برات کے متعلق جو یہ منعمون بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں ارزاق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں اول تو ابن کثیر نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے اور ایسی روایت انصوص صریح کے مقابلہ میں قابلِ اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ نفعت شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابلِ اعتماد روایت ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں بلکہ انھوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابلِ اعتماد حدیث نہیں آئی لیکن روح المعانی میں ایک بلا سند روایت حضرت ابن عباسؓ سے اس منعمون کی نقل کی ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں اور شبِ قدر میں فرشتوں کے حوالے کئے جاتے ہیں اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سورۃ کوخان کی آیت میں لیلۃ مبارکہ اور فیہا لفرق وغیرہ کے سب الفاظ شبِ قدر ہی کے متعلق ہیں۔ رہا شبِ برات کی فضیلت کا معاملہ، سو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات حدیث میں منقول ہے مگر وہ اکثر ضعیف ہیں اسی لئے قاضی ابوبکر بن عربی نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے لیکن شبِ برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ضعف سے کوئی خالی نہیں لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے اس لئے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ وائشہ علم

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى السَّانِ

سورۃ انفطار کر جس دن کا کہ لائے آسمان دھواں صریح جو گھیر بیوے و گوں کو

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۝

یہ عذاب دردناک اے اب کو کھول دے ہم پر سے یہ عذاب ہم یقین لائے ہیں

اَلَيْسَ لِلّٰهِ الْاَكْثَرُ ۝ وَوَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا

ہاں لے ان کو کھٹنا اور چکا ان کے پاس رسول کھول کر نہ لائے اور پھر اس سے پیچھ پھری اور کہنے لگے

مَعَكُمْ فَخُتُّونَ ۝ اِنَّا كَاْشِفُو الْعَذَابِ اِنْ قَلِيلًا اِنَّا كَاْشِفُو الْعَذَابِ ۝

سکھایا ہوا ہے یاؤں ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب تمہاری مدت تک تم پھر وہی کرو گے

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ ۝

جس دن بڑی بڑی پکڑ تحقیق ہم بڑے لینے والے ہیں

خلاصہ تفسیر

(اور جب یہ لوگ حق کے اٹھ جانے کے باوجود نہیں مانتے) سو آپ (ان کے لئے) اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جاوے گا (یہی) ایک دردناک سزا ہے (جو ان کو ہوگی) اس سے مراد فلقہ کا قحط ہے جس میں اہل مکہ رسولِ شہر صلے اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مبتلا ہو گئے تھے۔ اور یہ دُعا ایک مرتبہ کہیں ہوئی تھی اور ایک بار مدینہ میں، اور قادمہ ہے کہ مجھ کو کی شدت اور خشکی میں آسمان و زمین کے درمیان آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آیا کرتا ہے۔ غرض اہل مکہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور گئے عاجزی کرنے، چنانچہ پیشین گوئی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب باری میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آؤں گے (چنانچہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ابوسفیان اور دیگر قریش نے آپ کو لکھا بھی اور آئے بھی کہ آپ دُعا کریں اور شاہ رئیس کا مہر کو جسے غلبہ کر دیا تھا سمجھا دیں، اور صاحبِ رُوح نے ابوسفیان کا وعدہ ایمان بھی نقل کیا ہے، آگے آگے اس وعدے کا صدق دل سے نہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ) ان کو (اس سے) کب نصیحت ہوتی ہے (جس سے انکے ایمان کی توقع کی جاوے) حالانکہ (اس کے قبل) انکے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا (یعنی جس کی شان نبوت ظاہر تھی) پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ (کسی دوسرے بشر کا) سکھایا ہوا ہے (اور) دیوانہ ہے (پس جب اتنے بڑے رسول کے آنے پر جس کے دلائل و رسالت میں کوئی تاویل ہی نہیں ہو سکتی، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو قحط کے ہونے پر جس میں بے انصاف آدمی یہ بھی احتمال رکھا سکتا ہے کہ یہ ایک معمولی واقعہ ہے جو طبعی اسباب کے تحت ہوا ہے اور کفر کی سزا نہیں ہے کب ایمان لانے کی امید ہے، اُن کا یہ کہنا محض دفعِ الوفیٰ جو مگر خیر) ہم (محبت تمام کرنے کے لئے) چند سے اس عذاب کو ہٹا دیں گے (مگر) تم پھر اپنی ہی (پہلی) حالت پر آ جاؤ گے (چنانچہ یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ آپ نے دُعا فرمائی، بارش ہوئی اور شاہ کو بھی خط لکھا کہ غلہ آئے دیں، اور اہل مکہ کو فارغ البالی میں سر ہوئی مگر ایمان تو کیا لاتے وہ نری اور خشکی بھی جاتی رہی، پھر وہی زور واد و ہی شور اور چند سے اس لئے فرمایا کہ اس عذاب

کے ٹٹنے کی شدت صرف دنیوی زندگی تک ہے۔ پھر مرنیکے بعد جو مصیبت آوے گی اسکا کہیں خاتمہ نہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ جس روز ہم بڑی سخت پکڑا پکڑیں گے (اُس روز) ہم (پورا) بدلہ لے لیں گے (یعنی آخرت میں پوری سزا ہوگی)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں جس دُخانِ مبین کا ذکر بطور پیشین گوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کریں و اسخ دھوئیں کا جو آسمان پر ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا، اسکے متعلق حضرات صحابہ و تابعین سے تین قول منقول ہیں۔ اول یہ کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے باطل قریب واقع ہوگی۔ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس، ابن عمر، ابو ہریرہؓ اور زید بن علیؓ اور حسن بصریؒ، ابن ابی لیلیٰؒ وغیرہ کا ہے اور حضرت ابوسعید خدریؓ اور منذر بن اسید غفاریؓ رحمہ اللہ سے یہ قول مروی ہے۔ روایت کیا گیا ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیشین گوئی واقع ہو چکی ہے اور اسکا مصداق مکہ مکرمہ کا قحط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے اُن پر مسلط ہوا تھا وہ ٹھوکنوں مرنے لگے، مردار جانور تک کھائے گئے، آسمان پر بجائے بارش اُبل کے اُن کو دھواں نظر آتا تھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعودؓ وغیرہ کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس دُخان سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے آسمان پر چھایا تھا، یہ قول عبد الرحمن اعرجیؒ وغیرہ کا ہے۔ (خطیبی) زیادہ حدیث پہلے ہی دو قول ہیں، تیسرے قول کے متعلق ابن کثیرؒ نے فرمایا: ہذا القول غریب جدًا بل منکر۔ باقی دو قول کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا جو یروج الغالی نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور مذکور الصمد خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے ابن کثیرؒ اور قرطبیؒ سے پہلے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے وائشہؓ، دو قول اقوال کی روایات مستند ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت منذر بن اسیدؓ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالاحسن سے ہم پر نظر فرمایا، ہم آپس میں علامات قیامت کا ذکر کر رہے تھے، آپؐ نے فرمایا کہ قیامت آسوقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم دس علامتیں نہ دیکھ لو۔ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور دُخان اور دابہ اور یاجوج ماجوج کا خروج۔ اور مہدی علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج اور تین خُشفت یعنی زمین میں دھنسن جانا۔ ایک خُشفت مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ اور آگ جو قعرِ عدن سے نکلے گی لوگوں کو ہکا کر لے چلے گی جہاں رات کو لوگ سونے کے لئے ٹھہر رہے لوگ جاوے گی جہاں دو پہر کو آرام کیلئے لوگ سونے لگے یہی ترک جائیگی ۵۰ کثیر، ابن جریر نے ابوالکاک اشعریؒ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

تھیں تین چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک دُخان (یعنی دھواں) جو مومن کے لئے صرف ایک طرح کا کام پیدا کر دیکھا اور کافر کے تمام بدن میں بھریے گا یہاں تک کہ اسکے ہر مسامع اور سام سے نکلنے لگے گا اور دوسری چیز دابہ (یعنی دابہ الارض کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا) اور تیسرے دجال۔ اس روایت کو ابن کثیرؒ نے نقل کر کے فرمایا (ہذا اسناد جید) اسی مضمون کی ایک روایت بخاری میں ہے حضرت ابوسعید خدریؓ سے بھی ابن کثیرؒ نے نقل کی ہے۔ اور بخاری میں ابن ابی قحطہؓ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ دُخان کی پیشین گوئی گزری نہیں (بلکہ قریب قیامت میں) یہ دھواں مومن کے لئے ایک طرح کا کام پیدا کر دیکھا اور کافر کے اندر بھرجا دیکھا کہ اسکے ہر مسامع سے نکلنے لگے گا اسی طرح کا مضمون بخاری میں جریرؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بھی نقل کیا ہے جس کو نقل کر کے ابن کثیرؒ نے فرمایا:

هذا اسناد صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما
و ترجمان القرآن و هكذا اقول من وافقه
من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الاحاديث
المرغوبة من الصحاح والحسان وغيرهما
التي اوردها معانيه مقدم ودلائله
ظاهرة على ان الدخان من الايات
المنظرة مع اية ظواهر القرآن (خاتمة)
يوم تاتي السماء دخاناً يخاف من الايات
فسبح ابن مسعوداً و خيالاً و اذ في
العين من شدة الجحيم والجحاد
لهذا القول اتفاقاً و يفتي الناس اواف
يتشائم و يصحح مكاناً و خيالاً يخاف
اهل مكة المشركين لما قيل في يثيبي

حضرت ابن عباسؓ جبرأت اور قحطان القرآن کہتے اسناد صحیح ہے اور یہی قول دوسرے حضرات صحابہ و تابعین کا ہے جنہوں نے ابن عباسؓ کی موافقت فرمائی ہے اسکا معنی وہ احادیث مرویہ ہیں جن میں صحیح بعض میں وہ بھی ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ دُخان اُن علامات قیامت میں سے ہے جن کا انتظار ہے ابھی آئی نہیں، خصوصاً جبکہ ظاہر الفاظ قرآن بھی اس پر شاہد ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تفسیر مشہور میں جس دھواں کا ذکر ہے وہ تو ایک خیالی دھواں تھا جو ٹھوکن کی شدت سے اُن کی آنکھوں کو محسوس ہوتا تھا اسکے لئے خطابیؒ نے اس پر یہ مضمون دیا کہ چونکہ یہ خیالی دھواں تو ابلیس کے لئے مخصوص تھا اور خطابیؒ نے اس کے الفاظ یہ بتلائے ہیں کہ وہ سب لوگوں پر عام طور پر چھا جائے گا۔

اور پہلے یعنی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے قول کی روایت صحیحین اور مسند احمد اور ترمذی نے سنائی وغیرہ میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت مسروقؓ نے روایت کیا ہے کہ ایک روز ہم کو کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے جو ابواب کندہ کے قریب جم دیہاں دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو وعظ مبارک ہے اور اس آیت یعنی یوم تاتي السماء دخاناً میں خیلان کے متعلق اُس نے مخاطبین سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ اُس دُخان سے کیا مراد ہے پھر فرمایا کہ یہ ایک دھواں ہوگا جو قیامت کے روز نکلے گا

جو منافقین کے کانون اور آنکھوں کو لے لیگا اور مومن کو اس سے صرف زکام کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔
 مسرور نہ کہتے ہیں کہ وہ غفلت کی بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس گئے اُن سے اسکا
 ذکر کیا وہ لیٹے ہوئے تھے گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت
 فرمائی ہے کہ **فَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَ عَنكُمْ قَوْلًا مُّطَاعًا** اُنچو دے انا مین اللہ کے حکم میں، یعنی میں تم سے تمہاری خدمت
 تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اور نہ میں اُن لوگوں میں سے ہوں جو بتکلف کوئی بات بنائیں
 اسلئے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اسکا علم شری
 کو ہے (تکلف سے بات نہ بنادے) پھر فرمایا کہ اب تمہیں اس آیت کی تفسیر کا ایک واقعہ سنانا ہوں،
 وہ یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار اور اپنے
 کھنجر براصر اور کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے لئے یہ دُعا فرمائی کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا**
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِمَا هُمْ فِي غَيْبٍ اس بد دُعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ شدید
 غلط میں مبتلا ہو گئے یہاں تک کہ پڑیاں اور مردار جا لوز تک کھانے لگے۔ یہ لوگ آسمان کی طوف
 نظر میں اٹھاتے تھے تو دھوپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا کوئی
 آدمی آسمان کی طوف نظر اٹھاتا تو بھوک کی شدت سے اس کو دھواں سا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد عبد اللہ
 بن مسعودؓ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَ عَنكُمْ قَوْلًا مُّطَاعًا**
 جب واقعہ پیش آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست
 کی کہ اپنے قبیلہ منقر کے لئے اللہ سے بارش کی دُعا کریں ورنہ وہ سب ہلاک ہو جا دیں گے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی تو اللہ نے بارش دیدی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا**
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِمَا هُمْ فِي غَيْبٍ یعنی ہم تمہارے اس عذاب کو چند روز کے لئے ہٹائے لیتے ہیں (مگر جب تم
 مصیبت سے بچل جاؤ گے) تو پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر وہ اپنے
 پچھلے حال کی طرف لوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ**
إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، یعنی جس دن ہم سخت پڑ پکڑیں گے اُس دن سے دُور، پھر ابن مسعودؓ نے
 فرمایا کہ یہ بٹشہ کبریٰ یعنی بڑی سخت پکڑ غزوہ بدر میں ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے یہ
 واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ پانچ چیزیں گزر چکی ہیں، یعنی دُخان، روم، قرۃ بٹشہ، الزم
 (ازہن کثیر) دُخان سے مراد اس تفسیر پر مبنی کا قحط ہے، اور روم سے مراد وہ پیش گوئی ہے جو سورۃ
 روم میں اُنکے نسب کے تعلق آئی ہے **وَهُمْ قَوْمٌ مُّكْذِبُونَ**، اور قرۃ بٹشہ، اور قرۃ بٹشہ، اور قرۃ بٹشہ
 مراد ہے جسکا ذکر **الْبَطِشَةُ الْكُبْرَىٰ** میں ہے، اور بٹشہ تفسیر کے بعد کے مطابق غزوہ بدر
 میں کفار قریش کا انجام ہے۔ اور الزام سے اشارہ اس آیت کی طرف ہے **فَتُحْشَرُونَ لَهَا**۔

آیات مذکورہ میں غور کیجئے تو ان میں چند پیشین گوئیاں ہیں۔ اول دھوپ کا آسمان پر ظاہر ہونا
 اور سب لوگوں پر چھا جانا، دوسرے شکرین کا اس عذاب سے عاجز و اگر ایمان کا وعدہ کر کے اللہ کے حکم
 مانگنا۔ تیسرے اُن کے وعدہ کا جھوٹا ہونا اور بعد میں منکر جانا۔ چوتھے اللہ تعالیٰ کا اُنکے جھوٹے وعدے
 پر بھی بطور انعام جنت کے کچھ حصہ کھیلنے ان سے عذاب کا ہٹا دینا اور یہ جملہ دنیا کے تم کا اس وعدہ پر قائم نہ ہونے
 پانچویں پھر دوبارہ انکو جنت پکڑ میں پکڑ لینا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب پیشین گوئیاں
 پوری ہو چکی ہیں، پہلی چار تو مکہ والوں پر قحط شدہ تسلط ہونے اور پھر اس کے رفع ہونے کے دوران پوری پڑیں اور پانچویں
 غزوہ بدر میں پوری ہو چکی، لیکن اس تفسیر پر ظاہر الفاظ قرآنی سے یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کے
 سبب آسمان پر خیالی دھواں نظر آنے کو قرآن کریم نے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَ عَنكُمْ قَوْلًا مُّطَاعًا** اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا**
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِمَا هُمْ فِي غَيْبٍ اور **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَ عَنكُمْ قَوْلًا مُّطَاعًا** اور سب لوگوں کا
 اُن دھوپ سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر مذکور میں نہ آسمان پر دھوپ کا چھا جانا ثابت ہوتا ہے اور نہ
 لوگوں کا اس دھوپ سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ یہ دھواں تو خود اُن کی اپنی شدت مصیبت کا اثر
 تھا اسی لئے حافظ ابن کثیرؒ نے ظاہر قرآن کے مطابق اسکو ترجیح دی کہ یہ دُخان ہمیں علامات قیامت
 میں سے ہے اور اسکو ترجیح اس لئے بھی ہے کہ وہ روایات مرفوعہ سے ثابت ہے۔ یہ صرف حضرت عبداللہ
 بن مسعودؓ کا اپنا قول ہے بخیر اس تفسیر پر ظاہر الفاظ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا لِمَا كُنْهَ عَنكُمْ قَوْلًا مُّطَاعًا** سے یہ
 اشکال ہوتا ہے کہ قیامت میں تو کفار سے کوئی عذاب نہیں ہٹایا جائیگا یہاں چند روز کے لئے عذاب
 ہٹا دینے کا ذکر کیسے درست ہوگا؟ ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ دُعا دوسری ہو سکتی ہے ایک یہ کہ مراد اس سے
 یہ ہو کہ اگر ہم تمہارے کہنے کے مطابق عذاب ہٹا دیں اور تمہیں پھر دنیا میں لوٹا دیں تو تم پھر وہی کفر و
 انکار کرنے لگو گے جیسا کہ دوسری ایک آیت میں بھی مذکور اس طرح آیا ہے **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا**
مَّا هُمْ قَوْمٌ خَالِدِينَ فِيهَا اور ایک اور آیت میں فرمایا **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا**
لِمَا هُمْ قَوْمٌ خَالِدِينَ فِيهَا دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ **كَاشَفْنَا الْعَذَابَ** میں کشف عذاب سے مراد
 یہ ہو کہ اگرچہ عذاب آنے کے اسباب مکمل ہو چکے اور عذاب تمہارے قریب آچکا ہے مگر کچھ روز
 کے لئے ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں جیسا کہ قوم یونس علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے **كَشَفْنَا عَنْكَ**
الْعَذَابَ، حالانکہ قوم یونس علیہ السلام پر عذاب آ نہیں چکا تھا صرف آثار عذاب نظر آئے تھے اسکو
 کشف عذاب سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دُخان کی پیش گوئی کو علامات قیامت میں
 شمار کیا جائے تو **كَاشَفْنَا الْعَذَابَ** کے الفاظ سے اس پر بھی کوئی اشکال نہیں رہتا اور اس تفسیر
 پر **يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَىٰ** سے مراد روز قیامت کی پکڑ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
 کی تفسیر میں جو غزوہ بدر کی پکڑ کو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے وہ بھی ایک پکڑ سخت ہی تھی

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آگے قیامت میں اُس سے بڑی بڑھ ہو۔ اور اسمیں بھی کچھ بعد از قیامت
 ہوتا کہ قرآن کریم نے کفار کو ایک آبیولے عذاب سے ان آیات میں ڈرایا ہے اسکے بعد جو بھی عذاب
 اُن پر آیا اُس کو کسی درجہ میں اسکا مصداق سمجھ کر سجا کر اُن نے ان آیات کا ذکر فرمادیا ہو جس سے
 اس کے علامات قیامت میں سے ہونے کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ روح المعانی میں علامہ سفارینی
 کی کتاب البیہود النسخہ کے حوالہ سے خود حضرت ابن مسعودؓ سے روایت کیا ہے۔

ہما و دھان من مضی و احدی و الذی بقی ہما
 صاحبین السماء و الارض و لا یغیب العنہ من
 الا بالسنۃ و اما الکافر فیشق و سامعہ
 فیبعث اللہ تعالیٰ علی ذلک الریح الجنوب
 من الیمین فتقبض روح کل مؤمن و یطیع
 شعرا و الناس (دو ۳)

دُخان دو ہیں، ایک گرز چکا (یعنی کواکب کے وقت) اور
 دوسرا جو باقی ہے وہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضا کو چھو گا
 اور انہوں کو اس سے صرف زکام کی کیفیت پیدا ہوگی اور
 کافر کے تمام منافق کو چھڑا دیا اسوقت اللہ تعالیٰ یمن کی
 طرف سے جنوبی ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن کی روح قبض
 کر لے گی اور صرف کفار و شرار الناس باقی رہ جائیں گے۔
 اگرچہ صاحب روح المعانی نے اپنی مختار تفسیر کے مطابق اس روایت کی صحت کے متعلق اپنے فتاویٰ انہما کر یا ہر
 تفسیر روایت ثابت ہو جائے تو ظاہر قرآن اور روایت حرف علیہا تھ کوئی تضاد نہیں رہتا۔ واللہ اعلم بالصواب

وَلَقَدْ قَتَلْنَا قَوْمَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝۱۵۰
 اُن کو قتل کیا اور ان کے پہلے فرعون کی قوم کو اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا کہ حادہ کرد
 اُن کو عباد اللہ اِلَیَّ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۝۱۵۱
 میرے بندے خدا کے میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا مستبر اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل
 اِلَیَّ اَتِیْکُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝۱۵۲
 میں تمہارے پاس سند مکمل ہوتی اور میں تمہارے لئے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس
 تَرْجُوْنَ ۝۱۵۳
 بات سے کہ تم مجھ کو شکساکرو اور اگر تم نہیں مانتے ہو تو مجھ سے کہہ دو
 ہُوَ لَکُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝۱۵۴
 یہ لوگ مجھ کا ہیں میرے بھلے رات سے میرے بندوں کو ابستہ تھا ابھی کہیں گے
 وَاتْرٰکَ الْبَحْرَ رَهَوًا ۝۱۵۵
 اور چھوڑ دیا کہ تھا ہوا البتہ وہ لنگر ڈوبنے والے ہیں بہت سے چھوڑ گئے
 جَمِیْتُ وَغِیُوْنَ ۝۱۵۶
 باغ اور پھٹے اور کھیتیاں اور گھر خاے اور آرام کا سامان جس میں

ذکر

فِیْہَا فِکْہِیْنٌ ۝۱۵۷
 بڑھتی ہوئی اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہے ایک دوسری قوم کے پھرنے روکا
 عَلَیْہِمُ السَّمَاوُ وَالْاَرْضُ وَ مَا کَانُوْا مُنْتَظَرِیْنَ ۝۱۵۸
 اُن پر آسمان اور زمین اور نہ ہی اُن کو ڈھیل اور ہم نے بجا نکالا
 یَبْنِیْ اِسْرَآءِیْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُہِیْنِ ۝۱۵۹
 بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی ویک
 کَانَ عَلَیْہَا مِنَ الْمُسْرِفِیْنَ ۝۱۶۰
 وہ تھا جو وہ رہا حد سے بڑھ جائے والا اور ان کو ہم نے پسند کیا جانا جو بھلا کر بہانہ کے
 الْعَالَمِیْنَ ۝۱۶۱
 لوگوں سے اور وہی پسندے ان کو نشانیاں جن میں تھی مرد و عورت

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور (وہ آزمائش یہ تھی کہ) اُن کے پاس ایک خزانہ فیما
 (یعنی موسیٰ علیہ السلام) آئے تھے (تفسیر کے آنے سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور
 کون نہیں لاتا اور انہوں نے کافر فرعون اور فرعون کی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں (یعنی بنی اسرائیل)
 کو (جن کو تم نے طرح طرح کی تکالیف میں پہنچا رکھا ہے) میرے حوالے کر دو (اور ان سے دست بردار
 ہو جاؤ کہ میں جہاں اور جس طرح مناسب ہوں ان کو آزاد کر کے رکھوں) میں تمہاری طرف (خدا کا)
 فرستادہ (جو حکم آیا) ہوں (اور) دیا تمہارے ہوں (کوئی بات وحی سے کہی جیسی نہیں کرتا ہوں جو حکم
 ہوتا ہے پہنچاتا ہوں) پس تم کو ماننا چاہیے (اور یہ بھی فرمایا) کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو (اور)
 حق العباد کا امر تھا اور یہاں حق اللہ کا) میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل (اپنی نبوت کی) پیش
 کرتا ہوں (مراد اس سے توحید و عبادتِ یحییٰ ہے) اور (جب فرعون و اہل فرعون نے نہ مانا بلکہ باہم
 مشورہ کیے قتل کا ہوا اسوقت آپ نے فرمایا کہ) میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ
 لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو بھگے (وغیرہ) سے قتل کرو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو تم مجھ سے
 الگ ہی رہو (یعنی مجھے تکلیف پہنچانے کے درپے مت ہو کہ مجھ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا،
 مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے فلا یصلوُنَّ اِلَیَّکَ اللہ لیکن تمہارا جرم اور شہید ہو جائے گا، اسلئے تمیر خواہی
 سے کہتا ہوں کہ ایسا مت کرو۔ مگر وہ کب باز آئے تھے) تب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے رب سے
 دعا کی کہ بڑے جنت بھرم لوگ ہیں (کہ جہنم سے باز نہیں آتے) اب ان کا فیصلہ کر دیجیئے ارشاد ہوا

بحریم نے دعا قبول کی اور ان کے فیصلہ کا وقت آگیا تو اب میرے بندوں (یعنی بنی اسرائیل) کو تم رات ہی رات میں میکہ پہلے جاؤ (کیونکہ) تم لوگوں کا (فرعون کی طرف سے) تعاقب (بھی) ہوگا (اس لئے رات میں نکل جانے سے اتنی دُور تو نکل جاؤ گے کہ یہ تعاقب کر کے تم کو پا نہ سکے) اور (اُٹھائے سفر میں جو دریا حاصل ہوگا) تم اس دریا کو (اول عصا مارنا کہ وہ خشک ہو کر رستہ دیدیگا، پھر پار ہونیکے بعد جب اُس کو اُسی حالت پر دیکھو تو فکر نہ کرنا کہ اسی طرح فرعون بھی شاید پار ہو جائیگا بلکہ تم اُس کو اسی) سکون کی حالت میں (یعنی پانی کے بہت جانے اور راستہ کے خشک ہو جانے سے دریا کی جو ہیئت پیدا ہوئی ہے اُسی ہیئت پر) چھوڑ دینا (اور بے فکر رہنا، کیونکہ اُسکے اس حالت میں رہنے کی یہ حکمت ہے کہ) اُن (فرعونین) کا سارا لشکر (اس دریا میں) ڈوب جاوے گا (اس طرح کہ وہ اس میں گھسیں گے اور جب اُس میں آجاویں گے تو چار طرف سے پانی آئے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعون غرق ہوئے اور وہ لوگ کہتے ہی باغ اور کہتے ہی) چٹے (یعنی نہریں) اور (کھیتی باڑیاں اور (کہتے ہی) عمدہ مکانات (اور کہتے ہی) آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے (یہ قصہ) اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا (مراد بنی اسرائیل ہیں) سو (چونکہ وہ نہایت مغفوس تھے اس لئے) نہ تو آپز آسکے زمین کو روٹا یا اور نہ ان کو (عذاب سے کچھ اور) اہلت دی گئی (یعنی اگر کچھ اور جیتے تو عذاب ہم سے کچھ اور دن بچے رہتے) اور ہم نے (اس طرح) بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون (کے ظلم و تم) کو نجات دی۔ واقعی وہ (فرعون) بڑا سرکش (اور حد عبودیت) سے نکل جانے والوں میں سے تھا (ایک نعمت تو بنی اسرائیل پر یہ ہوئی) اور (اسکے علاوہ) پہنچے بنی اسرائیل کو (اور بھی نعمتیں دے کر اپنے علم اور حکمت) کی رُو سے (بعض امور میں تمام) دُنیا جہان والوں پر (یا تمام اُمور میں ایک بڑے حصہ مخلوق پر مثلاً اُس زمانے کے لوگوں پر) فوقیت دی اور (اُن نعمتوں میں انعام ہونے کے علاوہ اشرفِ قدر پر دلالت بھی تھی جس کا حاصل یہ ہے کہ) جسے اُن کو (اپنی قدرت کی) ایسی (بڑی بڑی) نشانیاں دیں جن میں سرسبز انعام (پایا جاتا) تھا (یعنی جو اسان ان پر کھایا) اس میں دو وصفت پائے جاتے تھے، انعام ہونا بھی اور دلیلِ قدرت ہونا بھی۔ پھر بعض ان میں حتیٰ نعمتیں تھیں جیسے فرعون سے نجات دلانا اور بعض مسخوئیں جیسے علم و کتاب (مشاہدہِ معجزات)

معارف و مسائل

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الْمَغْنَمَ الَّذِي كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس کے کہ تم مجھے (بحریم) کے معنی سنگسار کرنے یعنی پتھر مارا کر ہلاک کر دینے کے

میں آتے ہیں اور کسی کو گھالی دینے اور برا بھلا کہنے کے بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں لیکن رابع یہ ہے کہ یہاں سنگسار کرنے کے معنی مراد ہیں کیونکہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہوگی۔

وَإِلَّا لَكُمُ الْعَذَابُ لَوْلَا (اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا) ”لَوْلَا“ کے معنی ہیں ”ساکن“ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کے پار ہو جائیکے بعد اُن کی خواہش طبعی طور پر یہ ہونی چاہتی تھی کہ دریا دوبارہ اپنی پہلی حالت پر آجائے تاکہ فرعون کا لشکر پار نہ ہو سکے، اسلئے اللہ تعالیٰ نے زمینِ تبتلیہ فدا کی کہ خود پار ہونے کے بعد مندر کو آگئی ہیئت پر ساکن ہی چھوڑ دینا، اور دوبارہ پانی کے جاری ہونے کی فکر مت کرنا تاکہ فرعون خشک راستہ بناؤادیکہ کر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ جائے، اُس وقت ہم دریا کو جاری کر دیں گے اور یہ لشکر ڈوب جائے گا (ابن کثیر)

وَإِلَّا لَكُمُ الْعَذَابُ لَوْلَا (اور ہم نے انکا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا) سورۃ شعرا میں فرماتا ہے کہ اس دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اور اس پر جو مشہور اشکال ہوتا ہے کہ مشہور تواریخ کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آیا تو نہ، اسکا جواب بھی سورۃ شعرا کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ زمین و آسمان کا درنا (پس اُن پر آسمان و زمین کو رونما نہیں کیا)

مطلب یہ ہے کہ انھوں نے زمین پر کوئی ایسا عمل صالح نہیں کیا تھا کہ اُن کے مہربانے زمین روئے، اور نہ اُن کا کوئی نیک عمل آسمان تک پہنچا تھا کہ اُن کو آسمان روئے۔ اور یہ بات متعدد روایات میں مذکور ہے کہ کسی نیک بندے کی موت پر آسمان و زمین روئے ہیں۔ حافظ ابو نعیم نے حضرت انس کی روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آسمان میں ہر بندے کے لئے دو دروازے مقرر ہیں، ایک سے اسکا رزق نازل ہوتا ہے دوسرے سے اسکا عمل اور اس کی گفتگو اور پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دو دروازے اُسے یاد کر کے روئے ہیں۔ اسکے بعد آپ نے (بطور استہداد) یہی آیت تلاوت فرمائی کہ قَدْ جَاءَتْكَ نَفْسُكَ مِنَ الْمَوْتِ، حضرت ابن عباسؓ سے بھی اسی آیت کی روایت مروی ہیں (ابن کثیر) ایک اور حدیث میں جو حضرت شریح بن عبید حضرتؓ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر ایسی غریب لوطی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی روئے والا نہ ہو تو پھر آسمان زمین روئے ہیں، اس پر بھی آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روئے (ابن جریر) حضرت علیؓ نے بھی منقول ہے کہ انھوں نے نیک آدمی کے مرنے پر آسمان و زمین کے رونے کا ذکر فرمایا (ابن کثیر)

اور بعض حضرات نے آیت کے الفاظ کو مجاز و استعارہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان و زمین کا حقیقہً رونامراد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اُن کا وجود ایسا ناقابلِ التفات تھا کہ اسکے ختم ہو جانے

ہر کسی کو افسوس نہیں ہوا۔ لیکن مذکورہ روایات کی روشنی میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آسمان و زمین کا حقیقہ روزنامہ ہوتا ہے کیونکہ جب آیت کے حقیقی معنی ممکن ہیں اور روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے تو خواہ مخواہ اسے مجاز و استعارہ پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہا یہ کہ آسمان و زمین میں شوک و کجی جو وہ روئیں؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ شعور ضرور موجود ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت **إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِعِندِمْ رِجْزٍ** سے معلوم ہوتا ہے، اور اب رفتہ رفتہ جدیدات بھی اسی نتیجہ پر پہنچ رہی ہیں۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ آسمان و زمین کا روزنامہ ایسا ہی ہو جیسے انسانوں کا روزنامہ ہوتا ہے، ان کے رونے کی کیفیت یقیناً مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔

وَالَّذِي اشْرَكَ مِنْكُمْ عَلَىٰ عِلْمِهِ عَلٰی الْعَالَمِينَ (اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی رُو سے دیا جہاں والوں پر فوقیت دی) اس سے بنی اسرائیل کا اُمت محمدیہ علی صاحبہا السلام پر فائق ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اس سے مراد اُس زمانے کے دنیا جہاں والے ہیں اور اس وقت بلاشبہ تمام اقوام سے فضل تھے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت مریمؑ کے لئے **فَسَادَ الْعَالَمِينَ** پر فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے بنی اسرائیل کو تمام دنیا اور ہر زمانے کے لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل ہو لیکن مجموعی حیثیت سے انصافیت اُمت محمدیہؐ ہی کو حاصل ہے (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوا بن کثیر وغیرہ) اور علیٰ صلواتہ (اپنے علم کی رُو سے) کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں نکتہ ہوتی ہے پس انکو فوقیت دینا چونکہ ہمارے علم میں حکمت و مصلحت کا تقاضا تھا، اسلئے ہم نے ان کو فوقیت دیدی۔ **وَأَنبِئَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مَا فِيهِ بَلَاءٌ لِّكُلِّ أَفْئِدَةٍ** (اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں، جنہیں ہر صنف انعام تھا) نشانوں سے مراد عصا اور یاربیضا وغیرہ کے معجزات ہیں۔ اور **بَلَاءٌ** کے دوسری تفسیریں ایک انعام اور دوسرے آزمائش، یہاں دونوں معنی بلا تکلف ممکن ہیں۔ (قطب)

إِنَّ هُوَ لَكُمُ الْيَقُوتُونَ ۝۳۱ **إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُكُمُ الْأُولَىٰ وَمَآ تَحْنُ**

یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو **بِمُنْشَرِينَ ۝۳۲** **فَأَتُوا بِآيَاتِنَا أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۳** **أَهُمْ خَيْرٌ** پھر اُنھیں نہیں بھلائے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو بھلا یہ بہترین **أَمْ قَوْمُ النَّارِ ۝۳۴** **وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُنْهُمْ زَانَهُمُ كَانُوا** یا نبیؐ کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو فاطت کر دیا بیشک وہ تھے **بِجُرْمَيْنَ ۝۳۵** **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنَ ۝۳۶**

کہہ رہے ہیں جو بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے کھیل نہیں بنایا

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۳۷ **إِنْ يَوْمَ** **الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۳۸** **يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَ** **لَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝۳۹** **إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۴۰** ان کو تو بنایا ہم نے شیک کام پر بہت لوگ نہیں سمجھتے تحقیق فیصلہ کا دن وعدہ ہے ان سب کا جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی اور **لَا هُمْ يَنْصُرُونَ ۝۳۹** ان کو مدد پہنچے مگر جس پر رحمت کرے اللہ بیشک وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

یہ لوگ (قیامت کی وجہ میں منکر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور) کہتے ہیں کہ اخیر حالات میں یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہونگے (مطلب یہ کہ اخیر حالت وہ آخری زندگی نہیں بلکہ یہ دنیوی موت ہی اخیر حالت ہے جس کے بعد کچھ ہونا نہیں ہے) سو (اے مسلمانو!) اگر تم (آخرت کے دعوے میں) سچے ہو تو (انتظار کرو کہ) ابھی ہمارے باپ دادوں کو (زندہ کر کے) لا سو جو (خود) آگے ان کے کفریات پر تہدید ہے کہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ) یہ لوگ (قوت و شوکت میں) زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا تم (بادشاہین) کی قوم اور جو قومیں ان سے پہلے ہو کر رہی ہیں (مثلاً عاد و ثمود وغیرہ) یعنی یہ تو میں زیادہ بڑھی ہوئی تھیں مگر ہم نے ان کو (ابھی) ہلاک کر ڈالا (محض اسلئے کہ) وہ نافرمان تھے (سو یہ لوگ اگر نافرمانی سے باز نہ آئیں گے تو یہ کیونکر اپنے کو بچالیں گے) اور (آگے قیامت کی صحت اور حکمت کا بیان ہے کہ) ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ہے اُس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ تم فعلی عث کرنے والے ہوں (بلکہ) ہم نے ان دونوں کو (ان کی دوسری مخلوق سمیت) کسی حکمت ہی سے بنایا ہے (مثلاً ان سے ایک تو اللہ کی قدرت کاملہ پر دلالت ہوتی ہے، دوسرے مراد منرا کا ثبوت ملتا ہے) لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ جو ذات ایسے عظیم اجسام کو ابتدا و پیدا کرنے پر قادر ہو وہ ان کی دوبارہ تخلیق پر بھی قادر ہے) بیشک فیصلہ کا دن (یعنی قیامت کا دن) ان سب (کے) دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا لےنے کا وقت مقرر ہے (جس کا وقوع اپنے موقع پر ضرور ہو گا) آگے قیامت کے کچھ واقعات ہیں۔ یعنی جس دن کوئی علاقہ والا کسی علاقہ والے کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ اور ہی کسی کی طرف سے، مثلاً ان کے منعمہ خداؤں کی طوف سے، انکی کچھ حمایت کیجاو گی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے کہ رحمت سے اس کے حق میں باری تعالیٰ کی اجازت سے کی گئی سفارش کام آو گی اور اللہ اس کا ناصر ہو گا، وہ (اللہ) زبردست ہو کا فروں سے انتقام لے گا) مہربان ہے (مسلمانوں پر رحمت فرماوے گا)۔

معارف و مسائل

فَاِذَا نَادَا بِاَيُّكُمْ لَانْ كُنْتُمْ مُدْرِكِيْنَ (اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا موجود کرو) قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس لئے نہیں دیا کہ بالکل ظاہر تھا اور وہ یہ کہ تمام انسانوں کی دوبارہ زندگی کا دعویٰ آخرت میں کیا جا رہا ہے، اُسی وقت اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دینا میں موت و حیات قدرت کے مخصوص قوانین اور مصالح کی پابندی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کو دوسری زندگی عطا نہیں فرما رہا تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گئی کہ آخرت میں بھی وہ دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا۔ منطقی اصطلاح میں اس جواب کو یوں تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ مفید کا عدم وقوع مطلق کے عدم وقوع کو مستلزم نہیں ہو سکتا (بیان القرآن)

قومِ نوح کا واقعہ | اَھْکُمۡ خَیْرًا مِّنْ قَوْمِ نُوْحٍ (کیا یہ لوگ شان و شوکت کے اعتبار سے ٹھیکہ روئے ہیں یا بیشعور قوم؟) قرآن کریم میں قومِ نوح کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ ایک یہاں اور دوسرے سورہ قیامہ میں، لیکن دونوں مقامات پر اسکا صرف نام ہی مذکور ہے کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں، اس لئے اس بارے میں مفسرین نے طویل بحثیں کی ہیں کہ اس سے کون مراد ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ شیخ کسی فرد متین کا نام نہیں، بلکہ یہ عین کے ان حمیری بادشاہوں کا متواتر لقب رہا ہے جنھوں نے ایک عرصہ دراز تک عین کے مغربی حصہ کو دارا سلطنت قرار دیکر عرب، شام، عراق اور افریقیہ کے بعض حصوں پر حکومت کی۔ اسی لئے شیخ کی جمع تباہہ آتی ہے اور ان بادشاہوں کو تباہہ عین کہا جاتا ہے یہاں ان تباہہ میں سے کوئی شیخ مراد ہے؟ اس بارے میں حافظ ابن کثیر کی تحقیق زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد شیخ اوسط ہے جسکا نام اسعد ابو کریب بن ملیک ربیعانی ہے یہ بادشاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے کم از کم سات سو سال پہلے گزرا۔ ہے اور یہ بادشاہوں میں ایک مدت سلطنت سب سے زیادہ رہی ہے اس لئے اپنے عہد حکومت میں بہت سے علاقے فتح کئے یہاں تک کہ سرحد تک پہنچ گیا، محمد بن علی کی روایت ہے کہ انہی فتوحات کے دوران وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی سبقت سے گزرا اور اس پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دن کے وقت اس سے جنگ کرتے اور رات کو اس کی مہمانی کرتے، اس سے اس کو شرم آئی اور اسے مدینہ والوں سے لڑائی کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اسی دوران وہاں کے دیہیوں عاملوں نے اُسے تنبیہ کی کہ اس شہر پر اسکا بس نہیں چل سکتا اسلئے کہ یہ نبی اکرم الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، چنانچہ وہ ان یہودیوں کو ساتھ لے لیکر عین چلا آیا، اور ان یہودیوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اُسے دین موسوی کو قبول کر لیا جو اس وقت دینِ برحق تھا، پھر اس کی

تو ہم بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئی لیکن انکی وفات کے بعد یہ قوم پھر گمراہ ہو گئی اور اُسے بُت پرستی اور آتش پرستی شروع کر دی جس کے نتیجے میں اُن پر وہ قہر الہی نازل ہوا جسکا مفصل ذکر سورہ سبأ میں چکا ہے (خلاصہ از تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۴ ج ۲) اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس شیخ کا یہاں ذکر ہے وہ بذات خود اسلام لے آیا تھا البتہ اس کی قوم بعد میں گمراہ ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دونوں جگہ قومِ نوح کا ذکر کیا گیا ہے، شیخ کا نہیں، اسکی تائید حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے جنھیں ابن ابی حاتم، امام احمد و ابن جریر اور طبرانی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَا تَبْتَغُوا تَبَعًا فَإِنَّ قُلُوبَ الْاِنْسَامِ تَبِعَ كَوْنُهَا بِمِلَّةِ اَبِیْہَا اس لئے کہ وہ اسلام لے آیا تھا (حوالہ مذکور)

مَا كُنْتُمْ مِّنْ اٰیٰتِ الْاٰنۡزِلٰتِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (ہم نے ان دونوں نبی زینِ آسمان کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے) مطلب یہ ہے کہ اگر سوچئے سمجھنے والی عقل ہوتا آسمان وزمین اور اس کے اندر جو مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ سب بہت سے حقائق پر دلالت کرتی ہیں، مثلاً ایک تو قدرتِ خداوندی پر، دوسرے آخرت کے امکان پر کیونکہ جس ذات نے ان عظیم اجسام کو عدم سے جوڑ عطا کیا وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انھیں ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پیدا کرے، تیسرے جبراد سزا کی ضرورت پر کیونکہ اگر آخرت کی جزا و سزا نہ ہو تو یہ سارا کائنات وجود بیکار ہو جاتا ہے، اسکی تخلیق کی تو حکمت یہی ہے کہ اسے دارالامتحان بنایا جائے، اور اس کے بعد آخرت میں جزا و سزا دی جائے در نہ نیک و بد دونوں کا انجام ایک ہونا لازم آتا ہے جو اللہ کی شانِ حکمت سے بعید ہے، چوتھے یہ کائنات سوچئے سمجھنے والوں کو اطاعتِ خداوندی پر ابھارنے والی بھی ہے کیونکہ یہ ساری مخلوقات اسکا بہت بڑا انعام ہیں، اور بندے پر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکر اس کے خالق کی اطاعت کر کے ادا کرے۔

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّكْوٰتِ طَعَامٌ لِّلْاٰتِیۡنَ ۝۳۳ کَاٰلِہٖٓ اَبَدًا یَّغٰییۡ فِیۡ لَبۡطُوۡنٍ ۝۳۴
مقرر درختِ زینت کا کھانا ہے گنہگار کا جیسے کھانا کھاتا کھاتا ہے لبتوں میں
کَفٰی الْحَمِیۡمِ ۝۳۵ خُذُوْہٖ فَاَعۡلُوْہٖۤ اِلٰی سَوَآءِ الْجَحِیۡمِ ۝۳۶ شَمَّ
جیسے کھوتا پانی پکڑو اس کو اور دھکیں کہ بجائو بچوں شیخ روزخ کے پھر
صَبُّوْا فَوْقَ رَاسِہٖ مِنْ عَنۡ اَبِی الْحَمِیۡمِ ۝۳۷ ذٰقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیۡزُ
ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب یہ بکھ، تو ہی ہے بڑا عزت والا
الْکَرِیۡمُ ۝۳۸ اِنَّ هٰذَا مَا کُنْتُمْ بِہٖ تَمْتَدُوۡنَ ۝۳۹ اِنَّ الْمُتَفٰہِیۡنَ فِی
سردار یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے بیشک ڈالے والے گھر

مَقَامٍ اَمِينٍ ۝۵۱۱ فِیْ جَنَّتٍ وَ عَمِيْنٍ ۝۵۱۲ یَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ

میں ہیں چین کے باغوں میں اور چینوں میں پہنتے ہیں پوشاک ریشمی پتلے اور

اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِیْنَ ۝۵۱۳ کَذٰلِكَ ۝۵۱۴ وَ زَوْجُهُمْ یَحْوَرُّ عَیْنَ ۝۵۱۵

کاؤچی ایک دوسرے کے سامنے اسی طرح دوڑا اور بیاہ دیں ہم ان کو گھوریں بڑی آنکھوں والیاں

یَدْعُوْنَ فِیْهَا بِحُلٍّ فَاَکْهَلُوْا اَمِیْنٍ ۝۵۱۶ لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْهَا الْمَوْتَ

منگوائیں گے وہاں ہر سیوہ دلیلی سے نہ چکس گے وہاں موت

اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولٰٓئِ وَ زَوْجُهُمْ عَدٰٓا بَ الْجَحِیْمِ ۝۵۱۷ فَضَلًا مِّنْ رِّزْقٍ

مگر نہ پہلے آجکی اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے فضل سے تیرے رب کے

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۝۵۱۸ فَاِنَّمَا یَسْرُرُکَ بِسَادِکَ لَعَلَّہُمْ

یہی ہے بڑی مراد ملنی سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اسکو تیری بلائی میں تاکہ

یَتَذٰکُرُوْنَ ۝۵۱۹ فَاَرْتَقِبْ اِنَّہُمْ مُّرتَقِبُوْنَ ۝۵۲۰

وہ یاد رکھیں اب توراہ دیکھ وہ بھی راہ سمجھتے ہیں

خلاصہ تفسیر

بیشک رزق کا درخت (جس کی تحقیق سورۃ صافات کے دوسرے رکوع میں کر رہی ہے) بڑے

مجرم (یعنی کافر) کا کھانا ہوگا جو (صورت کے منکر وہ نے میں) تیل کی چھین بھیا ہوگا (اور) وہ

میں ایسا کھو بیگا جیسا تیز گرم پانی کھولتا ہے (اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ) اس کو پھرا دیکھ گھسٹتے ہو

دوزخ کے بیچوں بیچ تک لیجاؤ پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو (اور اس

سے بلورا ستہزرا کرنا جائے گا کہ) لے چکے: تو بڑا معزز مکرّم ہے (تیرے ہی عظیم و بڑے ہی ہے جیسا

تو دنیا میں اپنے آپ کو معظم و مکرم سمجھ کر ہمارے احکام سے عدا کی کرتا تھا اور دوزخیوں سے کہا

جائے گا: یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک (دانکار) کیا کرتے تھے (یہ تو کافر دوزخیوں کا حال ہوا

آگے اہل ایمان کا ذکر ہے کہ) بیشک خدا سے ڈرنے والے امن (چین) کی جگہ میں ہوں گے یعنی

باغوں میں اور نہروں میں (اور) وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیر ریشم کا آسنے سامنے بیٹھے

ہونگے (اور یہ) بات اسی طرح ہے اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ

کر دیں گے (اور) وہاں اطمینان سے ہر قسم کے سیوے منگاتے ہونگے (اور) وہاں وہ مجرّاس موت

کے جو دنیا میں آجکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے (یعنی مریں گے نہیں) اور اللہ تعالیٰ

ان کو دوزخ کے عذاب سے (بھی) بچائے گا (اور) یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا، بڑی کامیابی

یہی ہے (اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام آنا ہے کہ آپ ان کو کہتے رہیں) سو (اسی غرض ہی

ہے) اس قرآن کو آپ کی زبان (عربی) میں آسان کر دیا تاکہ یہ (اس کو سمجھ کر اس سے) نصیحت

قبول کریں تو (اگر یہ لوگ نہ مانتے تو) آپ (ان پر مصائب کے نزول کے) منتظر رہیں یہ لوگ بھی

(آپ پر مصائب کے نزول کے) منتظر ہیں (پس آپ تبلیغ سے زیادہ فکر میں نہ پڑیں) نہ مخالفت پر

رجح کیجئے، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے صبر کیجئے، وہ خود سمجھ لے گا۔

معارف و مسائل

ان آیات میں آخرت کے کچھ احوال بیان کئے گئے ہیں، اور عبادت کے مطابق یہاں بھی قرآن کریم نے

دوزخ اور جنت دونوں ہی کے احوال کیے بعد دیگرے بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ جَنَّتٍ وَ عَمِيْنٍ ۝۵۱۱ جَنَّتٍ کی حقیقت سے متعلق کچھ ضروری باتیں سورۃ صافات کی تفسیر میں

لکھی جا چکی ہیں وہاں ملاحظہ فرمائی جائیں۔ یہاں اتنی بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے بظاہر

یہ ترشح ہوتا ہے کہ کفار کو رزق و دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اٹھایا جائے گا کیونکہ یہاں

رزق و کھانے کے بعد یہ حکم مذکور ہے کہ "اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِیْنَ" اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ

کی آیت هٰذَا اَشْرٰٓؤُکُمْ یَوْمَ الدِّیْنِ سے بھی بعض حضرات نے یہی سمجھا ہے، کیونکہ "نَزَلَ" ان کے

نزدیک اسلئے یہاں کی اس خاطر تواضع کو کہا جاتا ہے جو اصل دعوت سے پہلے کی جائے، بعد کے

کھانے کو ضمیمہ یا "مادۃ" کہتے ہیں۔ یوں قرآنی الفاظ میں احتمال اسکا بھی ہے کہ رزق و

کھانا دخول جہنم کے بعد ہو۔ اس صورت میں "نَزَلَ" کا استعمال دعوت کے اصل کھانے کے معنی

میں توسعاً ہوگا۔ اور آیت زیر تفسیر میں جو اس کے بعد جہنم کی طرف گھسیٹ لیجائے گا ذکر ہے اسکا مطلب

یہ ہوگا کہ وہ متعلق پہلے ہی جہنم میں آئیں لیکن رزق و کھانے کے بعد اسے مزید تذلیل اور ایذا رسانی

کے لئے دوزخ کے وسط میں لیجا لیا جائے گا۔ واللہ اعلم (محض اذیان اقرآن)

۲۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ فِیْ مَقَامٍ اَمِیْنٍ ۝۵۱۱ ان آیات کے ذریعہ جنت کی سمدی نعمتوں کی طرف

اشارہ کیا گیا ہے اور نعمت کی تقریباً تمام اصناف کو جمع کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ انسانی ضرورت کی

چیزیں عموماً یہ ہوتی ہیں: عمدہ رہائش گاہ، عمدہ لباس، بہتر شریک زندگی، بہتر تاکولات،

بہتر ان سب نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت اور رنج و تکلیف سے مکمل طور پر مآمن رہنے کا یقین۔

یہاں ان چھ باتوں کو اہل جنت کے لئے ثابت کر دیا گیا ہے جیسا کہ ان چھ باتوں پر غور کرنے سے

صاف ظاہر ہے۔ یہاں اہل جنت کی قیام گاہ کو "امین" (پرامن) کہہ کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا

کہ انسانی رہائش گاہ کی سب سے قابل تعریف صفت اسکا پرامن یعنی خطرات سے محفوظ ہونا ہے۔

مُسْتَقِرِّمْ وَبَارِئِمْ کَافِرًا
اور استعبرق و بیزویشم کا۔

وَأَرْحَمُهُمْ هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ
بعد میں یہ لفظ نکاح کرانے کے معنی میں بکثرت استعمال ہونے لگا ہے۔ اس جگہ اسکے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جتنی مردوں کا جوہر میں سے باقاعدہ عقیدہ نکاح کر دیا جائے گا، اور اگرچہ جنت میں کوئی شخص احکام کا مکلف نہیں ہوگا لیکن یہ عقیدہ نکاح بطور اعزاز و اکرام کے ہوگا اسلئے کوئی اشکال نہیں، اور اگر پہلے معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جوہر میں کو جتنی مردوں کا جوہر قرار دیا جائے گا، اور وہ جتنی عورتیں بطور ہمہ بائیں عطا کر دی جائیں گی اور اس کے لئے دنیا کی طرح عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔

لَا يَكُنْ دُفُونًا يَتَبَوَّأُ الْقُبُورَ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُ
آپجی ہیں وہ آپجی، اسکے بعد کوئی موت ان پر نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اگرچہ اہل جہنم کو بھی قابل ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے لئے اور نہ زیادہ تکلیف کا سبب ہوگی اور اہل جنت کیلئے سرور کھیت میں اضافے کا باعث۔ کیونکہ نعمت ہوا کہ جتنی بڑی ہو اسکے زوال کا تصور لازماً کم و درت کا سبب ہوتا ہے اور اہل جنت جب یہ تصور کریں گے کہ یہ نعمتیں کبھی ہم سے نہیں چھینیں گی تو اس سے ان کی سرتوں میں اضافہ ہوگا۔

الحمد لله الذي جعل رجب من رجب
والله اعلم الاصل والآخر والحق الله تعالى على خير علمه وحججه ومن الله والحمد لله جميعا

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ مَثْنَى مَرْسُومَةٌ وَتِلْكَ آيَاتُهَا وَارْتَعِدْ رُكُوعَهَا
سورۃ جاثیہ مکتہ میں نازل ہوئی اس میں سترتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲ إِنَّ فِي

اُتارنا کتاب کا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمتوں والا

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتِیْنَ ۳ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا

آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں مانتے والوں کے اسلئے اور تمہارے بنانے میں اور

يَبْیْتُ مِنْ ذَا بَیْتٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ۴ وَاحْتِلَافِ الْیَلِیْلِ

حقد و کھیلاد رکھے ہیں حق اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں اور بدلنے میں رات

وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ

دن کے اور وہ جو آسمان سے آسمان سے روزی پھر زندہ کر دیا

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیْفِ الرِّیْحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۵

اُس سے زمین کو اسکے مرنے کے بعد اور بدلنے میں ہواؤں کے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھنے سے قابل ہیں

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَسْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فِیْ اٰیٍ حَدِیْثٍ ۶ اَبْعَدُ

یہ باتیں ہیں اللہ کی ہم سناتے ہیں جو کوئی شک نہیں پھر کوئی بات کو اللہ اور

اللَّهُ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُوْنَ ۷ وَیْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَدِیْمٍ ۸ یَسْمَعُ

اُس کی باتوں کو بھڑک رہا ہے غباری ہے ہر جھوٹے گھبرگاہ کے لئے

آیَاتُ اللَّهِ تُكَلِّمُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُصْرِّحُ مُسْتَكْبِرًا ۹ كَانَتْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ

باتیں اللہ کی کہ اسکے پاس بڑی جاتی ہیں اور مستکبر کرتا ہے غرور سے گویا تمنا ہی نہیں، سو تو فخری کہتا ہے

بِأَنَّ

بِأَنَّ

بَعْدَ ابْنِ إِلِيَّاهُ ۝ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَ هَاهُنَا
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَمْحَقُ
الْيُحْيُونَ كُوْزِلَتْ كَا عَذَابٍ ۝ بِرَبِّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى
الْعَرْشِ كَمَا يَأْتِيهِمْ زَوَارِبٌ أَوْ لَهَجٌ أَوْ تَمْرٌ أَوْ لُحُومٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُالِتُونَ
أَوَّلَ ان كے واسطے بڑا عذاب ہے یہ بھادیا اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے

لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝	ان کے لئے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک
--------------------------	-------------------------------------

خلاصہ تفسیر

لَحْمٌ: یہ نازل کی ہوئی تھیں اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے (اور جب یہ ایسی کتابیں
تو ان کے مضامین کو خوب تو جہ سے منسجما چاہئے، چنانچہ اس مقام پر ایک مضمون تو توحید کا ہی جسکا بیان
یہ ہے کہ) آسمان اور زمین میں اہل ایمان کے (استدلال کے) لئے بہت سے دلائل (قدرت اور
توحید کے) ہیں اور (اسی طرح) خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو (زمین پر) پہلا
دکھا ہے (نیز) دلائل (قدرت و توحید) ہیں ان لوگوں کے (سمجھنے کے) لئے جو یقین رکھتے ہیں اور
(اسی طرح) یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اور (اسی طرح) اُس (دادۃ) رزق میں
جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا (مرا بادش ہے) پھر اُس (بادش) سے زمین کو تر و تازہ کیا
اسے خشک کرنے کیلئے اور (اسی طرح) ہواؤں کے بدلنے میں (باعبار سمت اور کیفیت کے کہ کبھی
پُر واپے کبھی بچھوڑا کبھی گرم ہے کبھی سرد غرض ان سب چیزوں میں) دلائل (قدرت و توحید
موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں (اس سے توحید پر استدلال کا طریقہ پارہ درج
فی خلق السموات والارض میں گزر چکا ہے اور دوسرا مضمون نبوت کا ہے جس کا بیان یہ ہے کہ) یہ
اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں (جس سے نبوت ثابت ہوتی ہے
لیکن اتنی بڑی دلیل مجز کے باوجود بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے) تو پھر اللہ اور اس کی (ایسی) آیتوں
کے بعد اور کونسی بات (اس سے بڑھ کر ہوگی جس) پر یہ لوگ ایمان لادیں گے (اور تیسرا مضمون آخرت
کا ہے جس میں ان مخالفین حق کو سزا بھی ہوگی جسکا بیان یہ ہے کہ) بڑی فریادی ہوگی ہر ایسے شخص کے

لئے جو (عقائد سے متعلق اقوال میں) جھوٹا ہو (اور اعمال میں) نافرمان ہو جو (باد و دیکھ) خدا کی آیتوں
کو منسجما (بھی) ہے جبکہ وہ اس کے در و پیر میں جاتی ہیں (اور) پھر بھی وہ منکر کرتا ہو (ایسے کفر پر) اس طرح
اگر اہل ایمان جیسے اُسے ان (آیتوں) کو منسجما نہیں اسوائے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنائیں گے (اور
اُس شخص کی شہادت کا یہ حال کر کے) جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اٹھاتا ہے
ایسے لوگوں کیلئے (آخرت میں) ذلت کا عذاب (مذہب والا) ہے (مطلب یہ کہ جن آیتوں کو تلاوت میں منسجما ہے
ان کی بھی تکذیب کرتا ہو اور جن آیتوں کو دیکھ کر ہی ہنسنے لیتا ہے ان کی بھی تکذیب کرتا ہے غرض تکذیب کیا ہے
میں بہت بڑھا ہوا ہے) اُسے اُس عذاب کی تیسین (یعنی) ان کے آگے جہنم (آگ) ہے اور (اُس وقت) نہ تو
ان کے وہ چیزیں ذرا کام آویں گی جو (دنیا میں) کما گئے تھے (اس میں) اموال اور اعمال سب آگئے (اور
نہ وہ) کام آویں گے (جن کو انھوں نے اللہ کے سوا کارساز (اور مجبور) بنا رکھا تھا اور ان کے لئے بڑا
عذاب ہوگا) اور وہ اس عذاب کی یہ کر کے) یہ قرآن سرتا سر عادت (اور واجب التسلیم) اور (اس میں) کا
متفقنا ہی ہے کہ) جو لوگ اپنے رب کی (ان) آیتوں کو نہیں مانتے ان کیلئے عذاب کا دردناک عذاب ہوگا۔

معارف و مسائل

یہ پوری سورت سنی ہے، صرف ایک نزل یہ کہ کہ آیت قُلْ لِلَّهِ الْمُلْكُ الْغَيْبُ وَاللَّيْنُ لَا يَخْفَى
آيَاتُ اللَّهِ مدنی ہے اور باقی سنی، لیکن جبہ کے قول کے مطابق پوری سورت قبل الہجۃ ہی نازل ہوئی ہے۔
اور دوسری سورتوں کی طرح اسکا بنیادی مضمون عقائد ہی کی اصلاح ہے، چنانچہ اس میں توحید و رسالت
اور آخرت کے عقائد ہی کو مختلف طریقوں سے مدلل کیا گیا ہے، خاص طور سے آخرت کے اثبات کے
دلائل، منکرین کے شبہات اور دہریوں کی تردید اس میں زیادہ تفصیل سے آئی ہے۔
لَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَهُ الْعَالَمِينَ، ان آیات سے توحید کا اثبات
مقصود ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیتیں دوسرے پارے کے دو کورج اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
میں گزر چکی ہیں، وہیں ان کی مفصل تفسیر مذکور ہے اور یہ بھی کہ ان چیزوں سے توحید کی تکرار ثابت ہوتی ہے
دونوں مقامات میں عنوان کا جو تصور تصور افرق افرق اُس سے متعلق نکات اہل علم امام زادگی کی تفسیر پر
دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ یہاں کائنات کی مختلف نشانیاں بیان فرما کر ایک جگہ
یہ فرمایا گیا ہے کہ اسی امان لانے والوں کے لئے، نشانیاں ہیں، دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یقین
کرنے والوں کے لئے، نشانیاں ہیں اور تیسری جگہ ارشاد ہے کہ عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں
ہیں اسی اسلوب کے متوجع کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان نشانوں سے پورا فائدہ تو وہی
اٹھا سکتے ہیں جو ایمان لے آئیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ان لوگوں کے لئے مفید ہو سکتی ہیں جو خواہ نوراً

ایمان نہ لائیں لیکن انکے دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں توحید و ولایت کو رہی ہیں کیونکہ یہ یقین کسی نہ کسی دن ایمان کا سبب بن سکتا ہے اور دوسرے درجہ میں ان لوگوں کے لئے مفید ہیں جو وہابیوں کی نہ مومن ہوں نہ یقین رکھنے والے، لیکن عقل سلیم رکھتے ہوں اور ان میں بصیرت کے ساتھ غور کریں۔ کیونکہ عقل و بصیرت کے ساتھ جب ہی ان نشانوں پر گور کیا جائے گا، بالآخر اس سے ایمان و یقین ضرور پیدا ہو کر رہے گا۔ ہاں جو لوگ عقل سلیم نہ رکھتے ہوں یا ان معاملات میں عقل کو تکلیف دینا ہی گوارا نہ کریں ان کے سامنے ہر وہ دلائل پیش کر لیجئے سب ناکافی رہیں گے۔

وَلَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ أَكَاثِرُ عَدُوِّهِ، (بڑی خرابی ہوگی اس شخص کے لئے جو جھوٹا اور نافرمان ہو) اس آیت کے شان نزول میں متعدد روایات ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن میں یہ کہ عمار بن کلفہ کے بارے میں، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس عمراد اہل بیت اور اسکے اصحاب ہیں (درخطی) اور درحقیقت قرآنی مفہوم کی تشریح کے لئے کسی ایک شخص کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں، مگر "کا فظ ناظر ہا ہے کہ خواہ نزول آیت کے پس نظر میں یہ تینوں افراد ہوں لیکن مراد ہر وہ شخص ہے جو ان جیسی صفات کا حامل ہو۔

مِنْ وَرْدِ كَوْمٍ، جھگڑو، دراء کا لفظ عربی میں پیچھے کے لئے زیادہ اور سامنے پھیلنے کم استعمال ہوتا ہے لیکن اکثر مفسرین نے یہاں سامنے کے معنی قرار دیئے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ تفسیریں ترجمہ اسی کے مطابق ہو گئیں ہیں البتہ بعض مفسرین نے پیچھے کے معنی لئے ہیں اور مطلب یہ قرار دیا ہے کہ دنیا میں وہ جس شوخت و کبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اسکے پیچھے یعنی بعد میں جہنم آنوالی ہے (درخطی)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي فِيهِ سَافِرٌ يَأْمُرُكَ وَتَتَّبِعُوا مِنْ

اشارہ ہے جس نے ہمیں یہاں سے دریائے دیکھا کہ چلیں اس میں جہاز اسکے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو اسکے فضلہ و لعلم کہ تشکرون ۱۳) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

فضل سے اور تاکہ تم حق مانو اور کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۴) قُلْ

زمین میں سب کو اپنی طرف سے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو ایمان کرتے ہیں کہہ دے

لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَاللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا

ایمان والوں کو درگزر کریں ان سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی تاکہ وہ سزا دے

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۵) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ

ایک قوم کو بدلہ اسکا جو کاتے تھے، جس نے بد کام کیا تو اپنے واسطے اور جس نے بُرا کیا

فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۱۵)

سوا اپنے ہی میں، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے

خلاصہ تفسیر

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے دریا کو سخر (قدرت) بنایا تاکہ انکے حکم سے آئیں کشتیاں چلیں اور تاکہ (ان کشتیوں میں سفر کر کے) تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ (وہ روزی حاصل کر کے) تم شکر کرو اور (اسی طرح) جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، ان سب کو اپنی طرف سے (یعنی اپنے حکم اور فضل سے) سخر (قدرت) بنایا تاکہ تمہارے منافع کا سبب (ہو) میسک ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل (قدرت) ہیں جو غور کرتے رہتے ہیں اور کفار کی شرارتوں پر بعض اوقات مسلمانوں کو غصہ آجایا کرتا تھا، آگے ان کو درگزر کرنے کا حکم ہے، آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات (یعنی اُکثرت کی جسر اور سزا) کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو (یعنی مسلمانوں کو) انکے (اس) عمل (نیک) کا (اچھا) صلہ دے (کیونکہ وہاں کا قاعدہ کلیہ ہے کہ) جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع (دعوت) کے لئے (دکرتا ہے) اور جو شخص برا کام کرتا ہے اسکا وبال اُسی پر پڑتا ہے پھر (سب نیک کام بد کام کر کے بعد) تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے (پس وہاں تم کو تمہارے اچھے اعمال و اخلاق کا بہترین صلہ اور تمہارے خالصین کو ان کے کفر و معاصی پر بدترین سزا دی جائیگی، لہذا تم کو یہاں درگزر ہی مناسب ہے)۔

معارف و مسائل

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِي فِيهِ سَافِرٌ يَأْمُرُكَ وَتَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ ۱۳) قرآن کریم میں فضل تلاش کرنے سے مراد عموماً کسب معاش کی جدوجہد ہوتی ہے۔ یہاں اسکا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمندر میں کشتی رانی پر اس لئے قدرت دی گئی تاکہ اسکے ذریعہ تم تجارت کر سکو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ فضل تلاش کرنے کا کشتی رانی سے کوئی تعلق نہ ہو بلکہ یہ تسخیر بحر کی ایک مستقل قسم ہو، اور مطلب یہ ہو کہ سمندر میں جتنے بہت سی نفع بخش چیزیں پیدا کر کے سمندر کو تمہارے لئے سخر کر دیا ہے، تاکہ تم انہیں تلاش کر کے نفع اٹھاؤ۔ چنانچہ جدید سائنس کی روش سے یہ معلوم ہے کہ سمندر میں متعدد معدنی ذخائر اور زمین کی پوشیدہ دولتیں ہیں کہ اتنی خشکی میں بھی نہیں ہیں۔

قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَاللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ۱۴) (آپ ایمان والوں سے

فرمادیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے اس آیت کے شان نزول میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دشنام ملاڑی کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمایا، پہر یہ آیت نازل ہوئی اس روایت کے مطابق یہ آیت نکل گئی ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے وقت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے فریسیع نامی ایک کنوئیں کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا، اس نے اپنے غلام کو کنوئیں سے پانی بھرنے کے لئے بھیجا، اسے وہاں سے دیر ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے وجہ پوچھی تو اسے کہا کہ حضرت عمرؓ کا ایک غلام کنوئیں کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی کو اس وقت تک پانی بھرنے کی اجازت نہیں دی جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرؓ کے شکرینے نہیں بھر گئے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم پر اور ان لوگوں پر تو وہی مثل صادق آتی جو حق کھلے یا کھلا (اپنے شکر کو موٹا کر تو وہ تم کو کھٹا جائے گا)۔ حضرت عمرؓ کو اسکی اطلاع ہوئی تو وہ تورا سنبھال کر عبداللہ بن ابی کی کیٹرف چلے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے مطابق یہ آیت مدنی حدیث قرطبی (روح الخافی) ان روایتوں کی سنا دی تحقیق سے اگر دونوں کی صحت ثابت ہو تو دونوں بطریق اس طرح ہو سکتی ہے کہ دراصل یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، پھر جب غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر اسی سے ملتا جلتا واقعہ پیش آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اسی موقع پر بھی تلاوت فرما کر واقعہ کو اس پر بھی منطبق فرمایا۔ اور شانی نزول کی روایات میں ایسا بکثرت ہوا ہے پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام یا دوہانی کے لئے غزوہ بنو المصطلق کے واقعہ میں دوبارہ یہ آیت لے آئے ہوں کہ یہ موقع اس آیت پر عمل کرنے کا ہے۔ اھمبول تفسیر کی اصطلاح میں اسے "نزدول مکہ" کہا جاتا ہے اور آیت میں آیا نام اللہ کے لفظ سے مراد بیشتر مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وہ معاملات ہیں جو وہ آخرت میں انسانوں کے ساتھ کرے گا یعنی جزا و سزا۔ کیونکہ آیام کا لفظ "واقعات و معاملات" کے معنی میں عربی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔

یہاں دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ بات یوں بھی کی جاسکتی تھی کہ "آپ ایمان والوں سے فرمادیجئے کہ وہ مشرکین سے درگزر کریں" اس کے بجائے کہا یوں گیا ہے کہ "ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے" اس سے شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ان لوگوں کو پہل مزا آخرت میں دیا جائیگی اور چونکہ یہ لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے اسلئے یہ سزا ان کے لئے غیر متوقع اور اچانک ہوگی، اور غیر متوقع تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اسلئے انکو پہنچنے والا مذاب بہت سخت ہوگا اور اس کے ذریعہ ان کی تمام بدعتوں انہوں کا پورا پورا بدلہ لے لیا جائیگا

دنیا میں آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی گرفت کی فکر نہ کیجئے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا حکم جہاد کے احکام نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گیا لیکن بیشتر محقق مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کا جہاد کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عام معاشرت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا انتقام نہ لینے کی تعلیم ہے جو ہر زمانے کے لئے عام ہے اور آج بھی اسکا حکم باقی ہے۔ لہذا اسے منسوخ قرار دینا درست نہیں، خصوصاً اگر اسکا شان نزول غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہو تو آیت جہاد اس کے لئے ناخوش نہیں بن سکتی کیونکہ آیت جہاد اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَزَكَرْنَا لَهُمْ
اور ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبی اور حکیمانہ کو دی
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَضَيْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۱۵) وَأَتَيْنَاهُمْ بَنِيَّ مِّنَ
ستھری چیزیں اور بزرگی دی ان کو جہان پر اور دیں ان کو کھلی باتیں دین
الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِنَهُمْ
کی پھر انہوں نے بحث جو فانی تو سمجھ آتھیں کے بعد آپس کی ضد سے
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۶)
بیشک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑاتے تھے
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
پھر تجھ کو رکھا ہم نے ایک رستہ پر دین کے کام کے تو اسی پر چل اور مت چل خواہشوں
الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ ۱۷) إِنَّهُمْ كَانُوا يُغْنَوْنَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ
پر نادانوں کی وہ ہرگز کام نہ آئیں گے تیرے اللہ کے سامنے تو ابھی اور
إِنَّ الطَّيِّبِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۱۹)
بے الصاف ایک دوسرے کے زنیق ہیں اور اللہ زنیق ہے اُڑنے والوں کا
هَذَا صِرَاطٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۲۰)
یہ سوچ کی بات ہیں لوگوں کے واسطے اور راہ کی اور رستہ ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور نبوت کوئی انکو بھی چیز نہیں جو اسکا انکار کیا جائے، چنانچہ اس کے قبل اہم نے بنی اسرائیل کو کتاب (آسمانی) اور حکمت (یعنی علم احکام) اور نبوت دی تھی (یعنی ان میں انبیاء پیدا کئے تھے) اور

ہم نے اُن کو نفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں (اس طرح کہ میدانِ تیر میں بن و سلاوی نازل کیا اور ان کو ملک شام کا مالک بنایا جو برکاتِ ارضیہ کا معدن ہے) اور ہم نے (بعض اُمور میں مثلاً سمندر کو چیر دینا، ابر کا سایہ کرنا وغیرہ) ان کو دُنیا جہان والوں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دیں (یعنی اُن کو بڑے صریح معجزات دکھائے، غرض جتنی ہوسنی، علمی ہر طرح کی نعمتیں دیں) سو (چاہیے تو یہ تھا کہ خوب اطاعت کرتے مگر) انھوں نے علم ہی کے آنے کے بعد باہم اختلاف کیا جو آپ کی نسبتِ بخدی کے (جسکا بیان پارہ دوم رکوع سُلّٰنی میں آئے گا) میں ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو علم اختلافِ شتم کو لے گا سبب ہونا چاہیے تھا انھوں نے نفسِ انسانی کو جو اسے اختلاف کا موجب بنالیا، سو آپ کا رب اُن کے آپس میں قیامت کے روز اُن اُمور میں (علمی، فنی، کردے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے، پھر) بنی اسرائیل میں دو نبوت ختم ہونے کے بعد (ہم نے آپ کو) نبوت دی اور آپ کو (دین کے ایک خاص طریقے پر مقرر کیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے) (یعنی عمل میں بھی اور تبلیغ میں بھی) اور ان پہلا کی خواہش پر نہ چلے (یعنی ان کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں اور اسی لئے یہ طرح طرح سے پریشان کرتے ہیں تاکہ آپ تنگ ہو کر تبلیغ چھوڑ دیں، سو آپ سے گویا احتمال نہیں مگر امت تبلیغ کے اہتمام کے لئے آپ کو پھر اسکا حکم ہونا ہے۔ آجی اسی طرح پراس حکم کی علت فرماتے ہیں کہ) یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آسکتے (پس ان کا اتباع نہ ہونے پائے) اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں (اور ایک دوسرے کا کھناتے ہیں) اور اللہ دوست ہے اہل تقویٰ کا (اور اہل تقویٰ اس کا کھناتا کرتے ہیں۔ سو جب آپ ظالم نہیں ہیں بلکہ برادرِ متقین ہیں تو آپ کو انکی اتباع سے کیا نسبت؟ البتہ احکامِ الہی کی اتباع سے خاص نسبت ہے، غرض آپ صاحبِ نبوتِ شریعتِ حق ہیں اور یہ قرآن (جو آپ کو ملا ہے) عام لوگوں کے لئے دانشمندوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین (یعنی ایمان) والے والوں کے لئے بڑی رحمت (کا سبب) ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات کا موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے اور ان کے ضمن میں کفار کی ایذا رسانیوں پر آپ کی تسلی بھی فرمائی گئی ہے۔ لٰہِ رَبِّکَ یٰحَسْبُکَ مَا تَعْمَلُ یہاں تک کہ مضبوطی آیات سے دو باتیں مستفاد ہوئیں، ایک تو بنی اسرائیل کو کتاب و نبوت دینے سے آپ کی نبوت کی تائید، دوسرے آپ کی تسلی کہ بنی اسرائیل کو اختلاف کی وجہ پیش آتی تھی وہی آپ کی قوم کو آپ کے ساتھ اختلاف کرنے میں پیش آتی ہے یعنی محبتِ دنیا اور حسد و انصافیت۔ یہ نہیں کہ

آپ کے دلائل میں کچھ کمی ہو پس آپ غم نہ کریں۔ (بیّن القرآن)

پچھلی اُمّتوں کی شریعتوں کا حکم ہمارے لئے لٰہِ رَبِّکَ یٰحَسْبُکَ مَا تَعْمَلُ (پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر مقرر کیا) یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کے کچھ تو اصولی عقائد ہیں مثلاً توحید و آخرت وغیرہ اور کچھ عملی زندگی سے متعلق احکام ہیں، جہاں تک اصولی عقائد کا تعلق ہے وہ تو ہر نبی کی اُمت میں یکساں رہے ہیں اور ان میں بھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہلتے رہے ہیں آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو "دین کے ایک خاص طریقے" سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اسی وجہ سے فقہاء نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اُمت محمدیہ کے لئے صرف شریعتِ محمدی ہی کے احکام واجب العمل ہیں۔ پچھلی اُمّتوں کو جو احکام دیئے گئے تھے وہ ہمارے لئے اُسوقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک قرآن و سنت سے ان کی تائید نہ ہو جائے۔ پھر تائید کی ایک شکل تو یہ ہے کہ قرآن یا حدیث میں صراحت یہ فرمایا گیا ہو کہ فلاں نبی کی اُمت سے کایہ حکم ہمارے لئے بھی واجب العمل ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی اُمت کا کوئی حکم بطور تحسین و مدح بیان فرمائیں اور اسکے بارے میں یہ نہ فرمائیں کہ یہ حکم ہمارے زمانے میں منسوخ ہو گیا ہے اس سے بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم ہماری شریعت میں بھی جاری ہے اور درحقیقت اس حکم کا واجب العمل ہونا بھی اس صورت میں شریعتِ محمدی کا ایک جز ہونے کی حیثیت ہی سے ہوتا ہے یہاں اتنی بات مسئلہ کی حیثیت سمجھنے کے لئے کافی ہے۔ تفصیلاً اصول فقہ کی کتاب میں لکھا ہے۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ

کے خیال رکھتے ہیں جنھوں نے کئی ہیں۔ انیاں کہ ہم کر دیں اُن کو بار بار ان فوجوں کی جو کہ

أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ نَّجْيَاهُمْ وَمَا نَكْرَهُمْ سَاءَ مَا

یقین لائے اور کئے بھلے کام ایک سا ہے اُن کا جینا اور مرنا بڑے دعوے ہیں

يَجْزِي ۙ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَئِنْ جِزَى

جو کرتے ہیں اور بنائے اللہ نے آسمان اور زمین جیسے چاہیں اور تاکہ بدلہ پائے

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۳۵

ہر کوئی اپنی کمائی کا اور اُن پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر

یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ جو بڑے بڑے کام (کفر و شرک و ظلم و معصیت) کرتے

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
تو کہہ کر اللہ ہی جلاتا ہے تم کو پھر مار جاتا ہے تم کو پھر اکٹھا کر جاتا ہے تم کو قیامت کے دن

لا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾	اس میں کچھ شک نہیں پر بہت لوگ نہیں سمجھتے
---	---

خلاصہ تفسیر

سوکیا (توحید و آخرت کے ان واضح بیانات کے بعد) آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے (کہ جو دل میں آتا ہے اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے) اور خدا کا لے اسکو باوجود صحیح ہونے کے گمراہ کر دیا ہے کہ حق کو سننا اور سمجھنا بھی مگر نفسانی خواہش کی پیروی سے گمراہ ہو گیا) اور (خدا تعالیٰ نے) اسکے کان اور دل پر گھر لگا دی ہے اور اسکی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے (یعنی نفس پرستی کی بدولت قبول حق کی صلاحیت نہایت کمزور ہو گئی) سو ایسے شخص کو بعد خدا کے (گمراہ کر دینے کے) کون ہدایت کرے (اس میں شبہ ہی نہیں ہے) آگے ان منکرین کو زبردستی طور پر خطاب کر دیا گیا (ان بیانات کو سنکر) پھر بھی نہیں سمجھتے (یعنی ایسا سمجھنا جو نافع ہو۔ اگرچہ عام معنی کے اعتبار سے سمجھتے تھے) اور یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیاوی زندگی کے اور کوئی زندگی (آخرت میں) نہیں ہے ہم (یہی ایک مرنا) مرتے ہیں اور (یہی ایک جینا) جیتے ہیں (مقصود یہ کہ موت کی طرح زندگی بھی دنیا ہی کے ساتھ خاص ہے) اور ہم کو صورت زمانہ کی گردش سے موت آجاتی ہے (مطلب یہ کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جسمانی قوتیں خراب ہوتی رہتی ہیں اور ان اسباب طبعیہ سے موت آجاتی ہے اور اسی طرح حیات کا سبب بھی امور طبعیہ ہیں پس جب موت و حیات اسباب طبعیہ کے تابع ہیں اور اسباب طبعیہ آخرت کی زندگی کا تقاضا نہیں کرتے تو آخرت کی زندگی نہ ہوگی) اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں (یعنی آخری زندگی کی نفی پر کوئی دلیل نہیں) اور (نہ اہل حق کی دلیل کا وہ کچھ جواب دے سکتے ہیں چنانچہ) بموت (اس بارہ میں) اسکے سامنے ہماری عقلی قوتیں پڑتی جاتی ہیں (جو مطلوب ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں) تو ان کا (اس پر) بجز اسکے اور کوئی جواب نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا دوں کو (زندہ کر کے) سامنے لے آؤ اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو (اور اس جواب کے سوا کوئی اور جواب نہیں دے سکتے مثلاً یہ کہ کسی دلیل عقلی سے اسکا عقلا محال ہونا ثابت کر لیتے) آپ (اسکے جواب میں) یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو (جہنم چاہتا ہے) زندہ رکھتا ہے پھر (جب چاہے گا) تمکو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس (کے و قوت) میں ذرا

حق نہیں تم کو (زندہ کر کے) جمع کر لیا (پس دعویٰ اس روز میں زندہ کرنے کا ہے اور دنیا میں مردوں کو زندہ نہ کرنے سے اس روز میں زندہ کرنے کی نفی لازم نہیں آتی) لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے (اور بلا دلیل حق کا انکار کرتے ہیں)

معارف و مسائل

مَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَ دُونِي دَعْوَىٰ أَوْ دَعْوَىٰ مَنْ دُونِي دَعْوَىٰ أَوْ دَعْوَىٰ مَنْ دُونِي دَعْوَىٰ
بنالیا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی کافر بھی اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا یا معبود نہیں کہتا مگر قرآن کریم کی اس آیت نے یہ بتلایا کہ عبادت و دہیقت اطاعت کا نام ہے جو شخص خدا کی اطاعت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی اطاعت اختیار کرے وہ ہی اسکا معبود کہلائیگا۔ تو جس شخص کو حلال و حرام اور جائز ناجائز کی پروا نہ ہو، خدا تعالیٰ نے بیکو حرام کہا ہے وہ اس میں خدا کا حکم ماننے کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرے تو گو وہ اپنے نفس کو زبان سے اپنا معبود نہ کہے مگر حقیقتہً وہی اسکا معبود ہوا۔ اسی مضمون کو کسی عارف نے ایک شعر میں کہا ہے

سودہ گشت از سجدہ ناو بتان پیشانیم * چہند بر خود تہمت دینم مسلمانانیم
اس میں خواہشات نفسانی کو بتوں سے تعبیر کیا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی امام و مقتدا بنالیا اور انکے پیچھے چلنے لگا تو گویا یہ خواہشات ہی اسکے بت ہیں۔ حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ زیر آسمان دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ بغض اللہ کے نزدیک ہوئی ہے یعنی خواہش نفسانی۔ حضرت شداد بن اوشس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانشمند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور بعد الموت کے واسطے عمل کرے اور قاجردہ ہے جو اپنے نفس کو اسکی خواہش کے پیچھے چھوڑ دے اور اسکے باوجود اللہ سے آخرت کی بھلائی کی تمنا کرتا ہے۔ اور حضرت سہیل بن عبد اللہ ترمسریؓ نے فرمایا کہ تمھاری بیاری تمھاری نفسانی خواہشات ہیں۔ ہاں اگر تم ان کی مخالفت کرو تو یہ بیماری ہی تمھاری دوا بھی ہے (یہ سب روایات قرطبی سے لی گئی ہیں)۔

وَمَا تَحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ هُوَ ۚ لَفْظ دہر در اصل اس تمام مدت کے مجموعہ کا نام ہے جو اس عالم کی ابتدا سے انتہا تک ہے، اور کبھی بہت بڑی مدت کو بھی دہر کہہ دیا جاتا ہے۔ کفار نے یہ قول بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ہماری موت و حیات کا خدا کے حکم و مشیت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اسباب طبعیہ کے تابع ہے جسکا مشاہدہ موت کے متعلق تو سب کرتے ہیں کہ اعضا و انسانی اور انکی قوتیں متعال کے سبب ختم ہوتی رہتی ہیں اور ایک زمانہ دراز گزر جانے کے بعد وہ بالکل معطل ہو جاتی ہیں اسی کا نام موت ہے۔ اسی پر حیات کو بھی قیاس کر لو کہ وہ بھی کسی خارجی حکم سے نہیں بلکہ وہ کی طبی حرکتوں سے متاثر ہوتی ہے۔

دہر یا زمانے کو بڑا کہنا اچھا نہیں | کفار و شرکین زمانہ کی گردش کو ساری کائنات اور ان کے سارے حالات کی علت قرار دیتے تھے، اور اسی کی طرف منسوب کرتے تھے جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ درحقیقت یہ سب افعال اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت و ارادے سے ہوتے ہیں، اسی لئے احادیث صحیحہ میں دہر یا زمانے کو بڑا کہنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ کفار جس توت کو دہر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں درحقیقت وہ توت و قدرت حق تعالیٰ ہی کی ہے اسلئے دہر کو بڑا کہنے کا نتیجہ درحقیقت خدا کا تک پہنچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دہر کو بڑا نہ کہو کیونکہ دہر درحقیقت اللہ ہی ہے مراد یہ ہے کہ یہ جاہل جس کام کو دہر کا کام کہتے ہیں وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی توت و قدرت کا کام ہے، دہر کوئی چیز نہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دہر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو کیونکہ یہاں مجازاً اللہ تعالیٰ کو دہر کہا گیا ہے۔

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُحْشَرُ
اور اللہ ہی کا راجح ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جس دن قیامت قائم ہوگی قیامت آمدن خواہ ازمنہ
الْمَبْطُوٰنُ ۱۷۰ وَتَرَىٰ كُلُّ اُمَّةٍ جَآثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتٰبِهَا
جس دن اور تو دیکھے ہر فرقہ کو کہ جسے ہیں کھنڈوں کے بل، ہر فرقہ بلایا جائے اپنے اپنے دفتر کے بل
اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۱۷۱ هٰذَا الَّذِي نَبِطِّقُ عَلَيْكُمْ بِالنَّحْسِ
آج ہر فرقہ کو جس کا کام کرتے تھے یہ ہمارا دفتر ہے جو ان سے ہمارے کام ٹھیک
لَا تَاْتٰكُمُ السَّاعَةُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۱۷۲ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
ہم کھینچائے جاتے تھے جو کچھ تم کرتے تھے سو جو لوگ یقین لائے ہیں اور عمل کا کام
الصَّٰلِحٰتِ فَيَدْخُلُوْنَ رَحْمَتِيْ رَحْمَتِيْ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَمِيْنُ ۱۷۳
کئے سوائے کو داخل کر چکا ان کا رجا اپنی رحمت میں ہے جو ہے ہی ہے صریح مراد میں اور
اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَلَمْ تَكُنْ اٰیٰتِيْ تَسْتَكْبِرُوْنَ عَلٰیكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ
جو منکر ہوئے کیا تم کو سنائی نہ جاتی تھیں یا تم میری پھر تھے غور کیا اور ہو گئے
قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۱۷۴ وَاِذَا قِيلَ لَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ
تم لوگ گنہگار اور جب کہنے کہ وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں
فِيْهَا فَلَنْتُمْ قَانَدِرِيْ مَا السَّاعَةُ اِنْ نُّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ
تم کہتے تھے تم نہیں سمجھتے کیا ہے قیامت ہم کو آتا تو ہے ایک خیال سا اور ہم کو
مُعَسِّفِيْنَ ۱۷۵ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاَتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ قَاكُلُوْا
یقیناً نہیں ہوتا اور کھل جائیں ان پر بُرائیاں ان کا مون کی جو کئے تھے اور آٹ پڑے انہوہ چیز

بِهَاسْتَهْزَوْنَ ۱۷۶ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسَفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
جس پر ہنسنے کرتے تھے اور تم کو مٹا دیا آج ہم تم کو مٹا دیں گے جیسے تم نے مٹا دیا تھا اپنے اس دن کی
هٰذَا اَوْ مَا وَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ تَحِيْرٍ ۱۷۷ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ
ماقات کو اور گھر تمہارا دوزخ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار یہ تم پر ہر واسطے کرتے پڑا اور
اٰیٰتِ اللّٰهِ هٰذَا وَاعْرِضْكُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَالْيَوْمِ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا
کی باتوں کو مٹا دیا اور دیکھو کہ دنیا کی زندگی جتنی بے سواج نہ ان کو نکالنا منظور ہے وہاں سے
وَلَا لَهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۱۷۸ فَلِلّٰهِ الْحُكْمُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ
اور نہ ان سے مطلوب ہے تو ہر واسطہ ہی کے واسطے ہے سب خوبی جو رہے آسمانوں کا اور زمین کا رب
الْعٰلَمِيْنَ ۱۷۹ وَلَكِنَّ الْاَكْبَرُ بِالْاَرْضِ يَافُوْنَ فِي السَّمٰوٰتِ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۱۸۰
سارے جہان کا اور انہی کے لئے بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی عز و بردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر

اور (اور جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جس کے گا) تو اسکو کچھ مشکل نہ سمجھا جائے کیونکہ اللہ
ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں (وہ جو چاہے تصرف کرے، پس نہیں مٹے مٹے بعد زندہ کر کے جمع کرے گی
اسکے لئے کوئی مشکل نہیں) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اُس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں گے اور اہل (مؤمنین)
ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ (ماتہ خوف کے) زانوئے بل کر پڑیں گے، ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال (میں لکھے ہوئے اعمال کے
حساب) کی طرف بلایا جائے گا یہ طلبہ نامہ اعمال کی طرف بلانے کا، ورنہ نامہ اعمال تو خود ان کے پاس ہونگے اور انے
کہا جائے گا کہ آج تمکو تمہارے کئے کا بدلہ ملے گا (اد کہا جائے گا کہ) یہ (نامہ اعمال) ہمارا دکھایا ہوا) دفتر ہے جو
تمہارے عملوں میں ٹھیک ٹھیک لے لے رہا (یعنی تمہارے اعمال کو ظاہر کر رہا ہے اور) ہم (دنیا میں) تمہارے سب اعمال
(فرشتوں کے ہاتھ سے) لکھواتے جاتے تھے (اور یہ ان ہی کا مجموعہ ہے) سو (حساب کے بعد فیصلہ یہ ہوگا کہ) جو لوگ ایمان لائے تھے اور
انہوں نے اچھے کام کئے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صحیح کامیابی ہے اور جو لوگ کافر تھے
(انے کہا جائے گا کہ) کیا میری آیتیں تم کو کچھ کمزور نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے (ان کے قول کرنے سے) کچھ کیا تھا اور
(اسوجہ سے) تم بڑے مجرم تھے اور (تمہاریہ حال تھا کہ) جب (تمہارے) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ (دوبارہ
زندہ کر کے) زور سزا دینے کا حق ہو اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہو تو تم نہایت بے برداری سے) کہا کرتے تھے کہ
ہم نہیں مانتے قیامت کیا چیز ہے (صرف مسخرے سنائے سے) محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو (اسکا)
یقین نہیں اور (اسوقت) ان پر اپنے تمام بُرے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس (غدا) کے ساتھ وہ ہنسیاں کریں گے
وہ انکو اگھر سے کاڈر لے کر کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو مٹا دیتے ہیں (یعنی تم سے محروم کئے دیتے ہیں جو مٹانا

مبارکباد (جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو تجلارکھا تھا اور آج سے) تمہارا تمکدنا جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے (سزا) اسوجہ سے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا کہ آسیرِ شغول ہو کر آخرت سے بالکل غافل بلکہ منکر ہو گئے تھے) سو کچھ یہ لوگ نہ تو دوزخ سے بچا سکتے تھے اور نہ انہیں خدا کی تعالیٰ کا ذکر چاہا جائیگا (یعنی اسکا موقع نہ دیا جائیگا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں) جب یہ تمام مضامین سن لے (تو ان سے یہ بھی پوچھیں گی کیا کہ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے (ثابت) ہیں جو پروردگار ہی آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا (اور آسمان و زمین ہی کی کیا تخصیص پروردگار تو پروردگار ہی تمام عالم کا اور اسی کو پڑائی ہے (جبکہ ظہور آثار و علامات سے) آسمان و زمین میں (پروردگار ہی اور وہی پروردگار حکمت والا ہے۔

معارف و مسائل

وَتَوَلَّى كُلٌّ مِّنْهُ جَانِبًا ۚ جُتُوئے مشتق ہے جس کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے ہیں اور حضرت سفیان نے فرمایا: جُتُو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے جگہ جائیں اس طرح کی نشست ہوں اور خوف کی وجہ سے ہوگی۔ اور ظاہر کُلُّ آفَاقَہ کے لفظ سے یہ ہے کہ یہ صورت خوف تمام اہل مشرکوں کا فریاد کو پیش آئے گی اور بعض دوسری آیات اور روایات میں جو محشر کے خوف و فرار سے انبیاء و صلحاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یہ اسکے منافی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دہشت و خوف تھوڑی مدت کے لئے انبیاء و صلحاء پر بھی طاری ہو اور محر تھوڑی دیر قلیل ہونے کی بنا پر اسکو نہونے کے حکم میں رکھا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کُلُّ آفَاقَہ سے مراد عام اہل مشرک نہ ہوں بلکہ اکثر مراد ہوں یا کہ لفظ کُلُّ بعض اوقات اکثر کے لئے بولا جاتا ہے اور بعض حضرات مفسرین نے جاثیہ کے معنی ایسی نشست کے لئے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے تو یہ وہ اشکال خود ہی ختم ہو جائیگی کیونکہ یہ نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہے۔ کُلُّ آفَاقَہ تَعَالٰی کی جگہ پر حساب سے مراد اس جگہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ نامہ اعمال ہے جو فتنے دنیا میں لکھتے ہیں تھے اور ادب مشرکوں میں یہ صحائف اعمال آزاد دیے جاتے تھے ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال اسکے ہاتھ میں پہنچ جائیگا اور اس سے کہا جائے گا اِنَّا کُنَّا بَکَافَکَ تَعَالٰی ۚ اَلَمْ یَکُنْ لَّکَ یَوْمَئِذٍ عَلَیْکَ اَعْمٰلٌ یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی حساب لگالو کہ تمہیں ان اعمال کا کیا بدلہ ملنا چاہیے اور اس اعمال نامہ کی طرف بلانے کا مطلب انکے حساب کی طرف بلانا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ

تَعَلَّتْ سُبُورُهَا نَافِیَہُ لِحَادِی عَشْرَ مَرَّةٍ رَّجَبِ ثَلَاثَ عَشْرَ یَوْمٍ الثَّلَاثَہُ وَظِلُّہَا کُلُّ وَظِلُّہَا

سُورَةُ الْاِحْقَافِ

سُورَةُ الْاِحْقَافِ وَکَیْفَ تَأْوِیْهِمْ وَنَلْبُوْنُ اَیْمًا وَّ اَدْبَارَہُمْ رُکُوْعًا
سورۃ احقاف تک میں نازل ہوئی اور اس میں پچیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدٌ ۙ تَنْزِیْلٌ مِّنْ کِتٰبِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَکِیْمِ ۝۱ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ
آسمان و کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان

وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّی ۝۲ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَمَّا
اور زمین اور جو ان کے پیچ میں ہے سرشتیک کام پر اور ایک ٹھہرے وعدہ پر اور جو انکے منکر ہیں وہ

اَنْذَرُوْا مُّعْرِضُوْنَ ۝۳ قُلْ اَرٰیْکُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِیْ
ذکر کون کر رہے ہیں پھر لیتے ہیں تو کہہ بدلاؤ کیونکہ تو میں کو تم بھارتے ہو اللہ کے سوائے دکھلاؤ تو مجھ کو

مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرَکٌ فِی السَّمٰوٰتِ اَمْ یَتَوَلّٰوْنَ
انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا ان کا کچھ ساتھ ہے آسمانوں میں یا تو میرے پاس کوئی کتاب

مِّنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَنْزَلْنَا مِنْ عَلَیْمِنَا کِتٰبًا صٰدِقِیْنَ ۝۴ وَمَنْ
اس سے پہلے کی یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر وہ تم سے پہلے اور اس سے

اَصْلٌ مُّعْتَنٍ یَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا یَسْتَجِیْبُ لَدُنَّہِ اِلَّا یُؤْمِرُ
زیادہ گراہوں جو بھارتے اللہ کے سوائے ایسے کو نہ پہنچے اس کی بھارت کو دن قیامت

اَلْقَیْمَۃُ وَهُمْ عَنْ دُعَآءِہُمْ غٰفِلُوْنَ ۝۵ وَاِذَا حِشْرَ النَّاسِ کَانُوْا
تک اور ان کو خبر نہیں ان کے بھارتے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہونگے

لَهُمْ اَعْدَآءٌ وَّ کَانُوْا عِبَادًا لِّہُمْ کَافِرِیْنَ ۝۶
انکے دشمن اور ہونگے ان کے پوجنے سے منکر

مجازاً کہجیادیا) جیسا کہنے اپنے اس دن کے آنے کو منظور رکھا تھا اور (آج سے) تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے (سزا) اسوجہ سے کہ کہنے نے خدا کی الائیہ بھیجی ہنسی اور طرازی تھی اور تم کو دنیاوی زندگی نے (دھوکہ میں ڈال رکھا تھا کہ) آسین شغول ہو کر اکفر سے بالکل غافل بلکہ منکر ہو گئے تھے) سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے بچا سکتے ہیں نہ جہنم سے اور نہ ان سے خدا کی عقلی کائنات کو آراک چاہا جائیگا (یعنی اسکا منوع نہ دیا جائیگا کہ تو یہ کہہ کر خدا کو راضی کر لیں۔ جب یہ تمام مضامین میں لے) تو (ان سے یہی بھیجیں گی کیا کہ) تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے (ثابت) ہیں جو یہ دوزخ و گار چر اساتوں کا اور پور دوزخ و گار چر زمین کا (اور آسمان زمین ہی کی کیا تخصیص، پردہ تو) پرور لگا کر تمام عالم کا اور اسی کو برائی ہے (جسکا ظہور آثار و علامات ہے) آسمان و زمین میں (مرد و باہری اور ہی زبردست حکمت والا ہے۔

معارف ومسائل

وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، مِثْلُ شَيْءٍ شَقِيقٍ ہے جس کے سنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے ہیں اور حضرت سفیان نے فرمایا، جُثُو اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جس میں زمین پر صرف گھٹنے اور پاؤں کے پنجے جگہ جائیں، اس طرح کی نشست ہول اور خوف کی وجہ سے ہوگی۔ اور اظہارِ شرع اَقَاتُہ کے لفظ سے یہ ہے کہ یہ صورتِ خوف تمام اہلِ مشرکین کا فریادِ بد سب کو پیش آئے گی اور بعض دوسری آیات اور روایات میں جو محشر کے خوف و خزع سے انبیاء و صلحاء کو مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے یہ اسکے منافی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دہشت و خوفِ تھوڑی مدت کے لئے انبیاء و صلحاء پر بھی طاری ہو، مگر تھوڑی دیرِ قلیل چمنے کی بنار پاس کو نہونے کے حکم میں رکھا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کُلُّ اَقَاتُہ سے مراد عام اہلِ مشرک نہ ہوں بلکہ اکثر مراد ہوں۔ کیا کہ لفظ کُلُّ بعض اوقات اکثر کے لئے بولا جاتا ہے اور بعض حضرات مفسرین نے جاشیہ کے معنی اپنی نشست کے لئے ہیں جیسے نماز میں ہوتی ہے تو پھر یہ اشکالِ خودی ختم ہو جاتا کہ چونکہ یہ نشست خوف کی نہیں ادب کی نشست ہے۔ کُلُّ اَقَاتُہ تَنْ عَلٰی اَلْاَرْضِ کَیْہَا، محاب سے مراد اس جگہ اکثر مفسرین کے نزدیک نہانہ اعمال ہے جو فرشتے دُنیا میں لکھتے رہے تھے ادبِ مشرک میں یہ صحائفِ اعمال اُڑا دیے جائیں گے ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال اسکے ہاتھ میں پہنچ جائیگا اور اس سے کہا جائے گا اِقْرَأْ کِتَابَکَ تَقْرَأُ بِہِ اَنْفُسَکَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنْکَ تَعْلَمُ یعنی اپنا نامہ اعمال پڑھ لو اور خود ہی حساب لگا لو کہ تمہیں ان اعمال کا کیا بدلہ ملنا چاہیے اور اس اعمال نامہ کی طرف بلانے کا مطلب انکے حساب کی طرف بلانا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے۔ وَاللّٰہُ اعْلَمُ

تَقَرَّتْ سُورَةُ الْبَحَاثَةِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الثَّلَاثَاءُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْمِنَّةُ

سُورَةُ الْحَقَّافِ

سُورَةُ الْاِحْقَافِ وَكِتَابُ اُورْشَلِيمَ وَتِلْكَ اَيَاتُ الرَّسْمِ وَرُكُوعُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مذہب اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

حم ﴿١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ

اُتارنا کتاب کا ہے اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے ہم نے جو بنائے آسمان

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ عَمَلِهِمْ

اور زمین اور جو اُن کے بیچ میں ہے سوشلزمک کام پر اور ایک نظم کے وعدہ پر اور جو لوگ منکر ہیں

أَنْذِرُوا مَعْزُومُونَ ﴿٣﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ قَاتِلَ عُثْمَانَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي

ڈاکو سن کر نہ پھیر لیتے ہیں تو کہہ بدلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو اشر کے سوائے دکھلاؤ تو مجھ کو

مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَيْنُ تُبْكِبُ

انہوں نے کیا بنایا زمین میں یا اُن کا کچھ سا بچا ہے آسمانوں میں لاؤ میرے پاس کوئی کتاب

مَنْ قُلْنَا هَذَا آيَاتُنَا مِنْ عِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَنْ

اس سے پہلے کی پاکوئی علم جو چلا آتا ہو اگر ہو تم سے اور اس سے

أَضَاءُ مُتَعَبٍ يَدْعُو مَنْ دُونَ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ

زیادہ مگر اہل کون جو پکارے اللہ کے سوائے ایسے کو نہ پہنچے اس کی پکار کو دیں قیامت

الْقَوْمِ هَؤُلَاءِ مَعْزُومٌ مِنْ غَفْلَتِهِمْ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا

تک اور اُن کو خبر نہیں اُن کے پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے وہ ہونے

٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣

[illegible]

كُنْتُ بِدُعَايِكَ مِنَ الرَّسُولِ وَمَا أَدْرِي مَا يَقْعِلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ إِنِّي

میں بکھر گیا رسول نہیں آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے مجھ سے اور تم سے میں اسی
اَسْتَعِزُّ بِالْمَا يُؤْتِي إِلَى وَمَا أَتَاكَ إِلَّا تَذِيرٌ مُبِينٌ ۹ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
ہر چلتا ہوں جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام تو یہی ہے ڈرنا دینا کھول کر تو کہہ بھلا دیجو تو
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
اگر یہ آیا ہو اللہ کے یہاں سے اور تم نے اسکو نہیں مانا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا
عَلَىٰ مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكَذَّبْتُمْ أَنْ تَالِهَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۱۰
ایک ایسی کتاب کی، پھر وہ یقین لایا اور تم نے غور کیا بیشک اللہ راہ نہیں دیتا مصلحین کو

خلاصہ تفسیر

اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں (جو کہ معجزہ ہونے کے باعث رسالت کی دلیل ہیں) ان (مکج
رسالت) لوگوں کے سامنے پیشی جاتی ہیں تو یہ نیک لوگ اس سچی بات کی نسبت جبکہ وہ ان کلمتہ تہی
یوں کہتے ہیں کہ یہ سچ جادو ہے (حالانکہ جادو کی نظر کا کھن ہونا اور اسکی نظیر کا کھن ہونا اس قول سے
بطمان کی صریح دلیل ہے اور اس سے بچ کر اور بھٹو) کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (یعنی آپ نے
نعمو لائش) اس (قرآن) کو اپنی طرف سے بنالیا ہے (اور خدا کی طرف منسوب کر دیا آگے اس قول کا
جواب ہو کہ) آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنالیا ہوگا (اور خدا کے ذمہ لگادیا ہوگا)
تو (خدا تعالیٰ اپنی عادت کے موافق لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کے لئے مجھ کو نبوت کے جھوٹے دعوے
پر جلد ہی ہلاک کر دے گا) پھر (جب وہ مجھ کو ہلاک کرنے لگے گا تو) تم (یا اور) لوگ مجھ کو خدا (کے
عذاب) سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے (مطلب یہ کہ نبوت کے جھوٹے دعوے پر عذاب کا ہونا ایسا لازمی
کہ میری کوئی حاشیہ و مددگار بھی اُسے نہیں روک سکتا، مگر مجھ کو عذاب نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ میں
اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹا نہیں، اور جب میں جھوٹا نہیں تو یہ سمجھ رکھو کہ) وہ خوب جانتا ہے تم
قرآن میں جو جو باتیں بنا رہے ہو (اسلئے ٹکوسزا ہوگی غرض یہ کہ) میرے اور تمہارے درمیان (خدا)
و کذب کا فیصلہ کرنے کے لئے) وہ کافی گواہ (یعنی یا خبر) ہے (لہذا اگر میں جھوٹا ہوگا مجھ کو تو وہ
عذاب دے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو گے تو تم کو جلد یا بدیر عذاب دے گا) اور (اگر کسی کو یہ شبہ
ہو کہ جب وہ ہماری باتوں سے واقف ہے اور پھر بھی تم پر عذاب نہیں آیا تو جس طرح مدعی نبوت پر عذاب
نہ آنا اس کی بچائی کی دلیل ہے اسی طرح ہم مسکروں پر عذاب نہ آنا ہماری بچائی کی دلیل بن گئی ہے
تو اسکا جواب یہ ہے کہ) وہ بڑی مغفرت والا ہے (اسلئے مغفرت کی بعض اقسام مثلاً دُسیا میں

کافروں پر عذاب نہ آنا بھی واقعہ کر دیتا ہے اور بڑی رحمت والا ہے (اس لئے رحمت کی بعض اقسام بھی
جس کو رحمت عاتقہ کہتے ہیں کفار کے لئے بھی واقعہ کر دیتا ہے۔ لہذا مسکروں کے انکار پر دُسیا میں
عذاب نہ ہونا انکے صدق کی دلیل نہیں، برخلاف مدعی نبوت کے کہ وہاں جھوٹا دعویٰ اور عذاب کا
نزول دونوں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو دنیا میں عذاب نہ دینا گواہوں
کی گواہی کا سبب بن سکتا ہے بخلاف دوسرے گروہوں کے آگے اثبات نبوت کی تاکید ہے کہ) آپ
کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں (کہہ تھائے لئے باعث تعجب ہو کیونکہ مجھ سے پہلے نبوت
سے پیغمبر آپہنچے ہیں جن کی خبر تو اتنے سے تم نے بھی سنی ہے) اور (اسی طرح کسی اور عجیب بات کا بھی
میں دعویٰ نہیں کرتا جیسا کہ مثلاً علم غیب ہے چنانچہ میں خود کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کی باتوں میں سے
صرف وہ معلوم ہیں جو وحی سے مجھے بتادی گئی ہیں، غیب کی اور کسی بات کی خبر مجھے نہیں ملتی کہ)
میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ (یہ معلوم کہ) تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔
لہذا جب اپنے اور تمہارے آئندہ حالات کے علم کا میں مدعی نہیں ہوں تو دور کی فیہی باتوں کے بارے
میں تو کیا دعویٰ کرتا، البتہ جن امور کا علم وحی سے ہو گیا ہے خواہ وہ اپنے متعلق ہوں یا غیر کے اور
خواہ دنیا کے حالات ہوں یا آخرت کے انکا علم بیشک کل ہے چنانچہ آگے ارشاد ہے کہ) میں تو (علم
عل میں) صرف اُسی کا ابتداء کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے آتا ہے اور (اسی کی تبلیغ
بھی کرتا ہوں۔ اور اگر تم اسکو نہیں مانتے تو میری کوئی نقصان نہیں کیونکہ) میں تو صرف صاف صاف
ڈالنے والا ہوں (جس کو میں دلائل سے ثابت کر چکا ہوں اور اوپر جو الزام افرا کی تردید "هُوَ أَتَقَبُّرُ بِنَا
تُجِبُّونَ خَيْرٌ" سے اجماعاً کی گئی سچی آگے اسکی تفصیل کے طور پر ارشاد ہے کہ) آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو
یہ بتلا دو کہ اگر یہ قرآن منجانب اللہ ہو اور (پھر) تم اسکے منکر ہو اور کسی دلیل سے اسکے منجانب اللہ
ہونے کی مزید تائید بھی ہو جائے مثلاً اسی دلیل ہو کہ) بنی اسرائیل (کے علماء) میں سے کوئی (مستبر) گواہ (جو علم
دیانت کے اعتبار سے علم و تجربہ اور ایک ہوا یا زیادہ ماضی میں ہو یا حال میں یا مستقبل میں) اس مجہبی
مخاب (یعنی اس کتاب کے منجانب اللہ ہونے) پر گواہی دیکر ایمان لے گئے اور تم (جادو کے علم ہونے کے اس کتاب
پر ایمان لانے سے) تکبر ہی میں ہو (تو اس صورت میں سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا اور بے انصاف لوگوں کی یہ
حالت ہے کہ) بیشک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو (ان کے عناد کے باعث) ہدایت نہیں کیا کرتا
(بلکہ ہمیشہ گمراہی میں رہتے ہیں اور گمراہی کا انجام آگ ہے)۔

معارف و مسائل

وَمَا أَدْرِي مَا يَقْعِلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ إِنِّي

جملہ ان اکابر کے استثناء کے ہے یعنی میں نہیں جانتا بجز ان کے جو مجھ پر وحی کی جائے۔ اسی بنا پر امام تفسیر غفر کا کہ اس آیت کی تفسیر وہ منقول ہے جو خلاصہ تفسیر مذکور میں اختیار کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امور غیبیہ کا علم مجھے صرف وحی کے ذریعہ ہو سکتا ہے جس معاملے کے متعلق وحی سے مجھے علم نہ ہو خواہ وہ میری ذات سے متعلق ہو یا امت کے مومن و کافر لوگوں سے اور خواہ وہ معاملہ دنیا کا ہو یا آخرت کا اس کی مجھے کچھ خبر نہیں۔ امور غیبیہ کے متعلق میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سب وحی الہی سے کہتا ہوں چنانچہ قرآن کریم میں خود مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علوم و امور غیبیہ کے متعلق عطا فرمائے ہیں، بَلَدًا مِّنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحًا اَكْبَرًا لِّكَ مَا يَرْيٰ مُطْلَب ہے۔ امور آخرت و دوزخ، جنت، حساب کتاب، سزا و جزا سے متعلق تو تفصیلاً خود قرآن کریم میں بے شمار مذکور ہیں اور دنیا میں پیش آنے والے واقعات آئندہ کی بہت سی تفصیلات احادیث صحیحہ متواترہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جس سے ثابت ہو کہ آیت مذکورہ کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں امور غیبیہ کا علم عین خدا تعالیٰ کی طرح نہیں اور ان کے علم میں خود مختار نہیں بلکہ مجھے بلا صلہ وحی خداوندی جو کچھ بتلا دیا جاتا ہے وہ میں ذکر کرتا ہوں۔

تفسیر روح المعانی میں اس قول کو نقل کر کے لکھا ہے کہ میرا اعتقاد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس وقت تک نخصت نہیں ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور آخرت اور دنیا میں پیش آنے والے اہم معاملات سے آپ کو بذریعہ وحی باخبر نہیں کر دیا گیا۔ رہا اشخاص و افراد کے جزوی شخصی حالات و معاملات کا علم کہ یہ مکمل کو کیا کہے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، عمر بچہ اپنے گھروں میں کیا کیا کام کر رہے ہیں یا کر گئے ان امور غیبیہ کا علم نہ کوئی کمال چوڑا نہ ان کے ہونے سے کمال بڑھتی ہوئی فرق آتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیبیہ کے متعلق تفصلاً ادب یہ ہے علم غیبیہ کے متعلق تفصلاً ادب کہ تو ان کو نہ کہا جائے کہ آپ غیبیہ نہیں جانتے تھے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا بہت بڑا علم عطا فرمایا اور اس کے سوا دوسرے کو نہیں ملا۔ اور بعض حضرات مفتخرین نے جو یہ فرمایا کہ اس آیت میں نفی علم صرف امور دنیویہ سے متعلق ہے آخرت کے متعلق علم غیب کی نفی اس میں شامل نہیں (کہ مذکورہ القریظی) انہوں نے غالباً جملہ ان اَنْبَاءِ الْغَيْبِ کے بعض استثناء قرار نہیں دیا اس لئے نفی علم غیب کو امور دنیا کے ساتھ مخصوص فرمایا کیونکہ آخرت کے متعلق تو کھلے طور پر بتلا دیا کہ کافر و دوزخ میں اور مومن جنت میں جائے گا۔

وَشَهِدَ شَاهِدَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا مِّنْ اَشْهَادٍ عَلٰى رُءُوسِهِمْ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاسْتَخْلَفُوْهُمْ اَمْ يَكُوْنُوْنَ اَعْمٰی

اِنَّ اَنْ يَّحْكُمَ عَلٰی رُءُوسِهِمْ اَشْهَادٌ جَسَا حَاصِل یہ ہے کہ یہ جاہل یہود و نصاریٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ خود اپنی قیاموں سے بھی ناواقف اور جاہل ہیں کیونکہ بہت سے علماء بنی اسرائیل اپنی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی علامات کا مشاہدہ کے آپ پر ایمان لائے آئے ہیں۔ کیا ان علماء کی شہادت بھی ان جاہل لوگوں کے لئے کافی نہیں۔ اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ جو یہ کہتے ہو کہ میرا دعویٰ رسالت اور قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا غلط اور فتر ہے اول تو اس کے غلط ہونے کے لئے وہ بات کافی ہے جو پہلے بھی ذکر کی گئی ہو کہ جو شخص اللہ پر ایسا کھلا فتر کرے کہ مجھے اُسے نبی بنا کر بھیجا ہے اور واقع میں وہ نبی نہیں ہے تو اس پر اس دنیا ہی میں عذاب کا آجانا اور اس کا ہلاک کیا جانا ضروری ہے تاکہ عام لوگ اس کے سے بچ سکیں۔ اور بالفرض تم اس کو بھی نہیں مانتے تو کم از کم اس احتمال کو تو نظر انداز نہ کرو کہ اگر یہ دعویٰ صحیح ہوا اور یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہوئی اور تم اس کو کفر و انکار پر مجھے رہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا خصوصاً اس صورت میں کہ خود تمہاری قوم بنی اسرائیل ہی میں کوئی بڑا آدمی اس کے منجانب شہادت دے دے اور مسلمان ہو جائے اور تم اس علم کے بعد بھی اپنی خداوندی تکبر پر مجھے ہو تو تم کس قدر عذاب کے مستحق ہو گے۔

اس آیت کے الفاظ میں کسی خاص عالم بنی اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا اور نہ یہ متعین کیا گیا ہے شہادت اس آیت کے نزول سے پہلے لوگوں کے سامنے آچکی ہے یا آئندہ آنے والی ہے بلکہ ایک جملہ شرطیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ اگر ماضی میں یا بالفعل یا آئندہ ایسا ہو جائے تو تمہیں اپنی فکر کو راجا دیے کہ تم عذاب سے کیسے بچو گے۔ اس لئے مضمون آیت کا سمجھنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل میں کسی شاہد معین کو اس کا مصداق قرار دیا جائے بلکہ جتنے حضرات یہود و نصاریٰ ہیں سے داخل اسلام ہوئے جن میں حضرت عبداللہ بن سلامؓ زیادہ معروف ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں اگرچہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا ایمان اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا اور یہ یہودی سورت تھی ہے۔ (ابن کثیرؒ)

اور بعض روایات میں جو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے بارے میں نازل ہوئی (کہ راویہ البخاری و مسلم والنسائی میں حدیث ناگہ) نیز حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، صحتؓ، قتادہؓ وغیرہ ائمہ تفسیر سب نے باتفاق فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلامؓ کے متعلق نازل ہوئی ہے، تو یہ اس آیت کے متنی ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ پیشگوئی آئندہ کے لئے ہو جائے گی۔ (ذکا قال بن کثیرؒ)

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْا

اور کہنے لگے مسک ایمان والوں کو اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ نہ دوتے تھے

الَّذِي وَاذَلَّمَ يَهْدُ وَاِيَهٗ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا اَلْفَاكٌ قَدِيْمٌ ۝۱۱ وَمِنْ
 اَمِّ سَيَقُولُ وَاَوَجِبَ رَاٰهُ يَمْشِي اَتَاٰنَا اَنْ نَّكُنَّ اَعْمٰی اَمْ اَمْثَلُ اَمْثَلُ ۝۱۲
 قَبْلَهُ كِتٰبٌ مُّوسٰى اِمَّا وَاَوْرَحِمَهُ ۚ وَهَٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ رَاحِلُ رَاٰهُ اَلَا اِنَّ رَاٰهُ اَلَا اِنَّ رَاٰهُ اَلَا اِنَّ رَاٰهُ
 لَسَا اَعْرَبًا لِّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ۚ وَلَیْسَ لَیْلٍ لِّلْمُحْسِنِیْنَ ۝۱۳
 عربی زبان میں تاکہ ڈر سنانے گنہگاروں کو اور خوشخبری یحییٰ والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور یہ کافر ایمان والوں کے ایمان لانے کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن (میں پر یہ لوگ
 ایمان لائے ہیں) کوئی اچھی (یعنی سچی) چیز ہوتا تو یہ (کم درجہ کے) لوگ اس کی طوفان سے سبقت نہ
 کرتے (یعنی ہم لوگ بڑے عاقل ہیں اور یہ لوگ کم عقل ہیں) اور حق بات کو عاقل پہلے قبول کرتا ہے تو
 اگر یہ حق ہوتا تو ہم پہلے مانتے جب ہم نے نہیں مانا تو یہ حق نہیں یہ لوگ بے عقلی سے ادھر دوڑنے لگے
 ہیں۔ کافروں کا یہ قول انکے انتہائی تکبر کی دلیل ہے جسکا ذکر اور پر اسکے بزم میں آیا ہے) اور جب
 (عناد و تکبر کے باعث) ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو (اپنے عناد اور ضد کی بنا پر)
 یہی کہیں گے کہ یہ (کبھی مثل) قدیمی (جسٹے مضامین کے ایک) جھوٹ (مضمون) ہے اور اس (قرآن)
 سے پہلے موسیٰ (علیہ السلام) کی کتاب (نازل ہو چکی) ہے جو (موسیٰ علیہ السلام کی امت کیلئے بالعموم)
 رہنما (تھی) اور (اہل ایمان کے لئے بالخصوص) رحمت تھی (اور جس طرح توریت میں انکی پیشین گوئی تھی)
 یہ (اسی طرح کی) ایک کتاب ہے جو اس کی پیشین گوئی کو پورا کرتی ہے (اور عربی زبان میں ہے) قالوا
 کو ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لئے (نازل ہوئی ہے)۔

معارف و مسائل

کو کان کَذِبًا اَمَّا سَبَقُوْا لَآئِكَ، تکبر و غرور انسان کی عقل کو بھی سب کو دیتا ہے۔ تکبر آدمی
 اپنی عقل اور اپنے عمل کو معیار حسن و قبح و خیر و شر سمجھنے لگتا ہے جو چیز اسکو پسند نہ ہو خواہ دوسرے
 لوگ اسکو کتنا ہی اچھا سمجھیں، یہ ان سب کو یہ خوف بھٹاتا ہے حالانکہ خود یہ خوف سے کفار کے
 اسی درجہ غرور و تکبر کا اس آیت میں بیان ہے کہ اسلام و ایمان چونکہ ان کو پسند نہیں تھا تو دوسرے لوگ
 جو ایمان کے دلدادہ تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں پسند
 آتی، ان دوسرے غریب فقیر لوگوں کی پسند کا کیا اعتبار۔

ابن منذر وغیرہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ عمر بن خطابؓ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے انکی
 ایک کنیز جسکا نام زبیرہ تھا پہلے مسلمان ہو گئی تھی یہ اس کو اس کے اسلام پرانے اور دھمکاتے تھے کہ
 کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑے اور کفار قریش کو کہا کرتے تھے کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو میں بھی تیر
 عورت اس میں آجے گا نہ ہوتی، اسکے متعلق آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ (مظاہری)
 وَمِنْ قَبْلِهِ كِتٰبٌ مُّوسٰى اِمَّا وَاَوْرَحِمَهُ ۚ، اس کلام سے ایک تو مانگا کہ بعد عاقبت
 المؤمنین کا ثبوت ملا کہ آپ کوئی انوکھے رسول اور قرآن کوئی انوکھی کتاب نہیں کہ ان پر ایمان لانے میں
 لوگوں کو مشکل ہو بلکہ آپ پہلے موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر آچکے ہیں اور ان پر تورات نازل ہو چکی ہے
 جس کو یہ کفار یہود و نصاریٰ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے اور جو شہد شاہد آیا ہے اسکی بھی تقویت
 ہو گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور تورات خود قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کے شاہد ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ
 یَحْزَنُوْنَ ۝۱۴ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِیْنَ فِيْهَا جَزَاءً لِّمَا
 کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۱۵ وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدِیْهِ اِحْسًا ۚ حَمَلَتْهُ
 اُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا ۚ وَحَمْلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا
 حَتّٰی اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ
 اَوْزِعْنِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَکَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَاٰلِیَّ
 وَآلِیَّ ۚ وَانْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاصْبِرْ لِّیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنَّیْ نَزَعْتُ
 اَلْبَیْکَ وَارِیَّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝۱۶ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ نَنْقِبُ
 عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنُجَاوِزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ فِیْ اَصْحٰبِ
 جَنَّتِهِمْ ۚ وَنُجَاوِزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ فِیْ اَصْحٰبِ جَنَّتِهِمْ ۚ وَنُجَاوِزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ فِیْ اَصْحٰبِ جَنَّتِهِمْ ۚ

الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصِّدِّيقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٧﴾ وَالَّذِي قَالَ

کے لوگوں میں پتھا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس شخص نے کہا

لَوْلَا دَيْيَةُ ابْنِ لَكَيْمًا أَتَعِدُنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَيْتَ الْقُرُونُ

اپنے ماں باپ کو میں بیزار ہوں تم سے، کیا مجھ کو وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، اور گزر چکی ہیں

مِنْ قَبْلِي، وَهَمَّا يَسْتَغِيثِينَ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ قَدْ آتَى وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا

بہت جگہیں ہیں اور وہ دونوں فریادوں کے لیے اس کے لیے مری میری کوئی ہے، جیسے وہ اس کے

یہ وہ لوگ ہیں جن پر ثابت

عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

ہوئی بات مذاہب کی شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے

لَا تَهْمُكَ أُولَٰئِ خَيْرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ فِعْلًا عَمَلًا وَيُؤْتِيهِمْ

بیشک وہ سب کوئے میں چارکے ۱۱۱ اگر چہ سب کوئے ہی دیکھیں ہیں اپنے لئے کوئے کوئی اور نام کوئے کے لئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ ۝ (۱۹) وَبَشِّرِ الصَّالِحِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَتَاهُم مَّا مَلَاحَتْهُمُ الْأَعْيُنُ وَأَشْرَتْ الْآفُسُ فَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ لَٰكٌ بَٰرِعٌ ۙ لَّا يَمْلِكُونَ ۝

انکو سام اُن کے اور اُن پر ظلم نہ ہوگا اور جس دن لائے جائیں گے منکر آسمان کے

النَّارِ أَذْهَبَتْ طَيْبَكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

مسافر پر ضائع کئے گئے اپنے مزے دنیا کی زندگی میں اور ان کو بہت پیچھے

فَالْيَوْمَ نَجْزِيهِمْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

اب اے سراپا دے زلت کا عذاب پہلے اسکا جو م عزاد کرے ہے

از ریں بغیر کسی دیکھا سیکھ سسٹون ۱۱	
ملک میں ناخلاق اور اسکا جو تم نافرمانی کرتے تھے	

١١

مسلم

جن لوگوں نے (صدق دل سے) کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی توحید کو تعلیم رسول کے

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے (صدق دل سے) کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی توحید کو تعلیم رسول کے مطابق قبول کیا) پھر اس پر مستقیم رہے (یعنی اس کو چھوڑا نہیں) سرفیقنا (اس کا نتیجہ یہ ہے کہ) ان لوگوں پر (آخرت میں) کوئی خوف کی بات واقع ہوئے والی نہیں اور نہ وہ (وہاں) تمکین جوئنگے (یہ تو ان کے مضرت سے بچنے کا بیان تھا، آگے اُس منفعت کا ذکر ہے جو انکو ملنے والی ہے کہ یہ لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے بحوض اُن (نیک کاموں

کے جو کہہ کرتے تھے (جن میں سے ایمان لانے اور اس پر قائم رہنے کا اور ذکر ہے) اور (جس طرح

مخالا جادوں کا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی آئیں گزریں گی (جن کو ہر زمانے میں انکے پیغمبروں نے خبر لے دیتے چلے آئے مگر آج تک کسی بات کا ظہور نہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں) اور وہ دونوں (غریب ماں باپ اسکے اس انکار سے کہ جو کفر عظیم ہے گھبرا کر) ان سے فریاد کر رہے ہیں (اور نہایت دردمندی سے اس سے کہہ رہے ہیں) کہ اسے تیرا ناس ہو ایمان لا (اور قیامت کو بھی برحق سمجھ) بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو یہ (اس پر بھی) کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں انگوٹوں سے منقول چلی آ رہی ہیں (مطلب یہ کہ ایسا بد نصیب ہے کہ کفر اور ماں باپ سے بدسلوکی دونوں کا مرتکب ہے) اور بدسلوکی بھی اس درجہ کی ماں باپ کی مخالفت کے ساتھ ان سے کلام میں بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ آگے ان اعمال کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (یعنی وعدہ عذاب) پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے حق اور انسان (کفار) ہو گزرے ہیں بیشک یہ (سب) خسارہ میں ہے اور (ان کے) مذکورہ بالا تفصیل کو خلاصہ اجمال کے طور پر فرماتے ہیں کہ مذکورہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک (فریق) کے لئے اسکے (مختلف) اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے (کسی کو جنت کے کسی کو دوزخ کے) ملیں گے اور (مختلف درجے اس لئے ملیں گے) تاکہ اللہ تعالیٰ اسب کو ان کے اعمال (کی جزا) پوری کرے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو گا اور (اور پھر میں کی جزا میں جو جنت کو متعین طور سے بیان کر دیا گیا تھا مگر ظالمین کا عذاب متعین کر کے نہیں بتایا گیا تھا اجمالاً فرما دیا تھا صحیح معنی میں) اقول اور (کا نوا خیرین) اس لئے آگے عذاب کی تعین فرماتے ہیں کہ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہیں۔ جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر چکے (یہاں کوئی لذت تم کو نصیب نہ ہوگی) اور انکو خوب بڑت چکے (حق) کہ ان میں پورے ہسکوی بھول گئے) سو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی (چنانچہ سزا کے لئے آگ ہے اور ذلت میں سے یہ ملامت اور ہشکار ہے) اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے (تکبر سے مراد ایسا تکبر ہے جو ایمان سے باہر رکھنے کیونکہ دینی عذاب اسی کے ساتھ خاص ہوا اور اس وجہ سے کہ تم تا فرمایاں کیا کرتے تھے (اسیں کفر فسق ظلم اور انہی تمام صورتیں داخل ہو گئیں)۔

معارف و مسائل

مذکورہ صدر آیات میں پہلی دو آیتیں تو پچھلے ہی کلام کا تکرار ہے جو اس سے پہلی آیات میں آیا جو کہ ظالموں کے لئے وعید عذاب اور مؤمنین صالحین کے لئے نوز و فلاح کی خوشخبری تھی۔ پہلی آیت یعنی اِنَّ اللہَ بَیِّنٌ قَالُوا رَبَّنَا اللہُ فَکَرَّ اَسْتَقَامُوا میں بڑی بلاغت کے ساتھ پورے اسلام و ایمان اور اعمال صالحہ سب کو جمع کر دیا گیا۔ رَبَّنَا اللہُ کا اقرار اور ایمان ہے اور اس پر استقامت

میں ایمان پر تادم مرکز قائم رہنا بھی شامل ہے اور اسکے متقنیات پر پورا پورا عمل بھی۔ نفل استقامت اور اسکی اہمیت کی تشریح و تفصیل سورۃ صحر سجدہ میں بیان ہو چکی ہے۔ آیت مذکورہ میں ایمان استقامت پر یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ آئندہ کسی تکلیف و پریشانی کا خوف ہو گا نہ دینی کی تکلیف پر رنج و اندوس ہو گا۔ بعد کی آیت میں اس بے نظیر راحت کے دائمی اور غیر منقطع ہونے کی بشارت دی گئی ہے اسکے بعد کی چار آیتوں میں انسان کو اسکے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت اور اسکے خلاف کرنے کی مذمت اور جنس میں انسان پر اسکے ماں باپ کے احسانات کا اور اولاد کے لئے سخت محنت و مشقت برداشت کرنے کا تذکرہ، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و انابت کی خاص تلقین فرمائی گئی ہے۔ سابقہ آیات سے اسکی مناسبت اور ربط بقول ابن کثیر یہ ہے کہ قرآن کریم کا عام اسلوب یہ ہے کہ وہ جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت و اطاعت کے احکام بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات مختلف سورتوں میں اس پر شاہد ہیں۔ اسی اسلوب کے مطابق یہاں بھی اللہ کی توحید کی دعوت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا اور فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ ربط یہ بیان کی ہے کہ اسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک نئی کاپی ہو کر آپ ایمان و توحید کی دعوت لیتے رہیں کوئی قبول کرے گا کوئی نہ کرے گا اس سے معذور نہ ہو کہ انسان کا حال یہی ہے کہ وہ سب اپنے والدین کے ساتھ بھی کیسا نہیں رہتے بعض اچھا سلوک کرتے ہیں اور بعض انکے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

بہر حال ان چار آیتوں میں اہل مضمون انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرنا اور رضنا و دوسری تعلیمات آئی ہیں۔ اگرچہ بعض روایات حدیث سے ان آیات کا حضرت صدیق اکبرؓ کی شان میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور اسی بنا پر تفسیر مظہری نے وَقَّعْتُنَا فِي الْاِنْسَانِ میں اللہ کے الفت لام کو عہد کا قرار دے کر اس سے مراد صدیق اکبرؓ کو قرار دیا ہے مگر یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی آیت قرآن کا سبب نزول کوئی خاص فرد یا خاص واقعہ ہو تو پھر بھی حکم سب کے لئے عام ہی ہوتا ہے۔ شاہان نزول خاص صدیق اکبرؓ ہوں اور تفصیلات مندرجہ آیات انھیں کی صفات ہوں جب بھی مقصود آیات کا تعلیم عام ہی ہے۔ اور اگر اصل آیات کو عام تعلیم قرار دیا جائے، اسیں بھی صدیق اکبرؓ اس تعلیم کے پہلے مصداق قرار پائیں گے۔ جو ان ہونے اور چالیس سال عمر ہونے کے بعد کی جو تفصیلات ان آیات میں مذکور ہیں وہ تفصیلات بطور تشریح کے ہو چکی اب آیات مذکورہ کے خاص خاص الفاظ کی تشریح کیے۔ وَقَّعْتُنَا فِي الْاِنْسَانِ بُولِ اللہ راحسنا، لفظ وصیت تاکید کی حکم کے معنی میں آتا ہے اور احسان یعنی حسن سلوک ہے جس میں ان کی خدمت و اطاعت بھی داخل ہے اور تعلیم و تکریم بھی۔

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كَوْكَبًا وَاَضَعَتْهُ ظَهْرًا ۚ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَيِّئَاتِكَ ۚ وَلَنَجْجزِيَنَّكَ اَجْرًا ۚ
 انسان کو کسی وجہ سے برداشت کرنا پڑے اور کڑھا فتح کاف اس محنت و مشقت کا نام ہے جس پر انکو
 کوئی دوسرا آدمی مجبور کرے۔ اسی سے اکڑا شلق ہے۔ پہلے جملے میں جو والدین کے ساتھ مشق و محنت
 کا حکم دیا ہے یہ دوسرا جملہ اُس کی تاکید کے لئے ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہونے کی
 ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے تمھاری پیدائش سے لیکر جوانی تک تمھارے لئے بڑی مشقتیں برداشت
 کی ہیں، خصوصاً ماں کی محنت و مشقت بہت ہی نمایاں ہے اسلئے یہاں بیان صرف ماں کی محنت
 کا کیا گیا ہے کہ اُسے ایک طویل مدت نو ماہ اپنے پیٹ میں تم کو اٹھائے رکھا جس میں اسکو طرح
 طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑیں، پھر ولادت کے وقت سخت درد اور تکلیف کے
 ساتھ تمھارا وجود اس دُنیا میں آیا۔

ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے | شروع آیت میں حسن سلوک کا حکم ماں اور باپ دونوں کے لئے ہے
 مگر اس جگہ صرف ماں کی محنت و مشقت کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ماں کی محنت و مشقت
 لازمی اور ضروری ہے۔ حمل کے زمانے کی تکلیفیں، پھر وضع حمل اور دردِ زہ کی تکلیف ہر حال پر
 بچے کے لئے لازمی ہے جو صرف ماں ہی کی محنت ہے، باپ کے لئے پرورش پر محنت اٹھانا اتنا
 لازمی و ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی باپ کو اولاد کی تربیت میں کوئی بھی محنت و مشقت اٹھانی
 پڑے جبکہ وہ مالدار صاحبِ شتم و خدم ہو، دوسروں سے اطاعت کی خدمت لے یا وہ کسی دوسرے
 ملک میں چلا گیا اور فروغِ بیعتار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد پر ماں کے
 حق کو سب سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے صَلَّ عَلَى الْاُمِّ كَقَوْلِكَ
 اَتَقَاتِلُ ثُمَّ اِنَّا لَنُفَرِّقُكَ عَنْ اُمِّكَ كَاذًا كَاذًا (مظہری) یعنی صلہ رحمی اور خدمت کرو اپنی ماں کی
 پھر اپنی ماں کی پھر اپنی ماں کی، اس کے بعد اپنے باپ کی اور اس کے بعد جو قریب تر رشتہ دار ہو اسکی،
 پھر جو اس کے بعد ہو۔

وَحَمَلَتْهُ اُمُّهُ كَوْكَبًا وَاَضَعَتْهُ ظَهْرًا ۚ اس جملے میں بھی ماں کی محنت و مشقت ہی کا بیان ہے
 کہ بچے کے حمل اور وضع حمل کی مشقت کے بعد بھی ماں کو محنت سے فراغت نہیں ملتی کیونکہ اس کے
 بعد بچے کی غذا بھی قدرت نے ماں کی چھاتیوں میں اتاری ہے وہ اسکو دودھ پلاتی ہے۔ آیت
 میں ارشاد یہ فرمایا کہ بچے کا حمل اور دودھ پھڑانا تین پہننے میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے
 اس آیت سے اس بات پر استدلال فرمایا کہ حمل کی مدت کم سے کم چھ ماہ کی ہے کیونکہ قرآن کریم نے
 اکثر مدتِ رضاع تو دو سال کامل متعین فرمادی ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَالْوَالِدٰتُ يُرْضٰی
 اَوْلَادَهُنَّ حَتّٰی کَانَ لَہُنَّ کَامِلٌ ۚ اور یہاں حمل اور رضاع دونوں کی مدت تین ماہ قرار دی گئی

تو مدتِ رضاع کے دو سال یعنی جو پچھل پہننے نکلنے کے بعد چھ ماہ ہی باقی رہ جاتے ہیں جس کو کم
 سے کم مدتِ حمل قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ لگے زمانے میں ایک عورت
 کے بطن سے چھ ماہ ہو جانے پر بچہ پیدا ہو گیا جبکہ عام عادت تو پہننے میں اور کم سے کم ستا پہننے
 میں بچہ پیدا ہونے کی ہے۔ عثمان غنیؓ نے اسکو حمل ناجائز قرار دیکر سزا کا حکم دیدیا۔ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ کو اطلاع ملی تو انھوں نے حضرت عثمانؓ کو اس سزا سے منع کیا اور فرمایا کہ
 قرآن میں حمل اور رضاع کی مجموعی مدت تین ماہ ہے پھر رضاع کی مدت کا چوبیس ماہ ہونا اور
 جگہ متعین کر دیا ہے اسلئے باقی ماندہ مدت چھ ماہ ہی حمل کی کم سے کم مدت ہے۔ عثمان غنیؓ نے لڑنے کے
 استدلال کو قبول کر کے اپنا حکم واپس لے لیا (قطیفی)

اسی لئے کم سے کم مدتِ حمل کے بارے میں تمام ائمہ کے ائمہ متفق ہیں کہ وہ چھ ماہ ہو سکتی ہے
 اکثر مدتِ کھتی ہے اس میں ائمہ کے اقوال مختلف ہیں قرآن نے اسے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیا۔
فائدہ | اس آیت میں حمل کی تو اقل مدت کا بیان کیا گیا اور رضاع کی اکثر مدت کا اس میں
 اشارہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ متعین ہے اس سے کم میں صحیح سالم بچہ پیدا نہیں ہو سکتا
 مگر زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ بچہ حمل میں رہ سکتا ہے اس میں عادتیں مختلف ہیں یہ متعین نہیں
 اسی طرح رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت متعین ہے کہ دو سال تک دودھ پلایا جاسکتا
 کم سے کم مدت کچھ متعین نہیں۔ بعض عورتوں کے دودھ ہوتا ہی نہیں، بعض کا دودھ چند ہفتوں
 میں خشک ہو جاتا ہے، بعض بچے ماں کا دودھ زیادہ نہیں پیتے یا ان کو مضر ہوتا ہے تو دوسرا
 دودھ پلانا پڑتا ہے۔

اکثر مدتِ رضاع اور اکثر مدتِ رضاع | امام عظیم ابو حنیفہؒ کے نزدیک ۲ سال ہیں، امام مالکؒ
 میں فقہائے ائمہ امت کا اختلاف سے مختلف روایات منقول ہیں۔ چار سال، پانچ سال، ست
 سال۔ امام شافعیؒ کے نزدیک چار سال، امام احمدؒ کی بھی مشہور روایت چار سال کی ہے (مظہری)
 اور اکثر مدتِ رضاعت جس کے ساتھ حرمتِ رضاعت کے احکام متعلق ہوتے ہیں جو رضاعت کے
 نزدیک دو سال ہیں۔ امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ اور ائمہ حنفیہ میں سے ابو یوسفؒ اور
 امام محمدؒ سب اس پر متفق ہیں، اور صحابہ کرام میں حضرت عمرؓ و ابن عباسؓ کا بھی یہ قول ہے (رواہ الفقہ القطیفی)
 علی مرتضیٰؒ عبداللہ بن مسعودؓ کا بھی یہی ارشاد ہے (آخر جہ ابن ابی شیبہ) صرف امام ابو حنیفہؒ
 سے یہ منقول ہے کہ ڈھائی سال تک بچہ کو دودھ پلایا جاسکتا ہے جسکا حاصل جہود و تنفیر کے
 نزدیک یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو، ماں کے دودھ کے سوا کوئی غذا دو سال تک بھی نہ لیتا ہو تو
 مزید چھ ماہ دودھ پلانے کی اجازت ہے کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مدتِ رضاعت

پوری ہونے کے بعد ماں کا دودھ بچے کو پلانا حرام ہے مگر فتویٰ فقہائے حنفیہ کا بھی جمہور اکثر کے
مسکب پر ہے کہ دو سال کی مدت کے بعد اگر دودھ پلایا گیا تو اس سے ضرورت رضاعت کے احکام ثابت
نہیں ہونگے۔ سیدی حضرت حکیم الامت نے بیان القرآن میں فرمایا کہ اگرچہ فتویٰ جمہور کے قول پر جو مگر
عمل میں احتیاط کرنا بہتر ہے کہ دھائی سال کی مدت کے اندر جس بچہ کو دودھ پلایا گیا ہے اس سے مناکحت
میں احتیاط برتی جائے۔ بعض حضرات نے آیت وَفَضْلُهُمْ تَحْمِلُكُمْ ذُحًى وَّ اَنْتُمْ اَنْتُمْ سے اہم غلطی کے
قول کے مطابق اکثر مدت رضاعت دھائی سال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ
یہ درست نہیں کیونکہ صحابہ کرام کی جماعت علی مرتضیٰ عثمان غنیؓ نے آیت کی تفسیر یہ بتعین کر دی ہے
کہ اس میں چھ ماہ اقل مدت حمل کے اور چوبیس ماہ مدت رضاعت کے مراد ہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ
نے فرمایا کہ قرآن کریم نے حمل اور رضاعت کی مشترک مدت تیس ماہ بتلائی ہے ہر ایک کی الگ الگ حد
نہیں بتلائی اسکا سبب یہ ہے کہ عادت عاتہ یوں ہے کہ بچہ نو ماہ میں پیدا ہوتا ہے اور جب بچہ
پورے نو ماہ میں پیدا ہو تو ماں کا دودھ پلانے کی ضرورت صرف اکیس ماہ رہ جاتی ہے اور اگر بچہ
سات بیسے میں پیدا ہو جائے تو تیش ماہ دودھ پلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جو بچہ چھ ماہ میں
پیدا ہو جائے تو چوبیس ماہ یعنی پورے دو سال دودھ پلانے کی ضرورت ہوگی (مظہری)

حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ الْاُنْثَىٰ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۖ لَفْظًا اَشَدُّ كَلْفُو مَحْضِي تَوْت كے ہیں۔
سورة الانعام میں حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْاُنْثَىٰ کے تحت میں اس کی تفسیر بلوغ سے کی گئی ہے یعنی جب
بچہ سن بلوغ کو پہنچ جائے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بلوغ اشد سے مراد اٹھارہ سال کی
عمر کو پہنچنا ہے۔ مذکور الصدر آیت میں بھی بعض حضرات نے بلوغ اشد سے معنی یہی کہے ہیں کہ
بچہ سن بلوغ کو پہنچ جائے اور اسکے بعد بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً کو ایک مستقل منزل عمر قرار دیا ہے۔
قول شعبی اور ابن زید کا ہے اور سن بصری نے بلوغ اشد اور بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ دونوں کو ہم معنی اور
بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ کو بَلَغَ اَشَدُّ کی تفسیر و تاکید قرار دیا ہے۔ (قطبی)

اور تقدیر عبارت یوں ہے کہ اول بچہ کے حمل کا پھر وضع حمل کا پھر دودھ پینے کے زمانے کا
ذکر کر کے بعد حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ الْاُنْثَىٰ کا حاصل یہ ہے کہ فحاشی واستمناء حیوانہ حَتَّىٰ اِذَا كَتَمَ
وَاَسْتَحْكَمَ قُوَّتَهُ وَعَقْلَهُ (روح) یعنی دودھ چھوٹنے کے بعد بچہ زندہ رہا اور عمر پائی یہاں تک
کہ وہ بالغ اور قوی ہو گیا اور اس کی قوت اور عقل مکمل ہو گئی تو اب اسکا اپنے پیدا کرنے والے اور
پالنے والے کی طاعت و رجوع کرنے کی توفیق نصیب ہوئی اور وہ یوں دھائی ماہ تک لٹکا کہ

رَبِّ اَرْبَعِيْنَ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَاِلَآئِيْ وَ اَنْ اَطْعَمَ
صَلَاتُكَ وَ تَرْضَاهُ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ثُمَّ اِنِّيْ بِنِعْمَتِكَ اِنَّا اِنِّيْ مِنَ السَّائِغِيْنَ ۚ یعنی

اے میرے پالنے والے مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تونے مجھ پر مبذول فرمائی
اور جو میرے والدین پر مبذول فرمائی اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے
اور میرے لئے میری اولاد کو بھی اصلاح فرمائے، میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں اور میں تیرے تابع
فرمان مسلمانوں میں سے ہوں۔ قرآن نے اس جگہ حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ الْاُنْثَىٰ کے لیکر مومن المسکین بن تک سب
صیغے ماضی کے استعمال فرمائے جس سے ظاہر یہ ہے کہ یہ بیان کسی خاص واقعہ اور خاص شخص کا ہے جو
نزول آیت کے وقت ہو چکا ہے۔ اسی لئے تفسیر مظہری نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ یہ سبب استحضرت
ابوبکر صدیقؓ کے ہیں انھیں کا بیان بالفاظ عام اس حکمت سے کیا گیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اسی
ترغیب ہو کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کریں اور اسی دلیل وہ روایت ہے جو قرطبی نے بروایت عطاء حضرت
ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ کے
مال سے تجارت کا قصد فرمایا اور مکہ شام کا سفر کیا تو اس سفر میں ابوبکر صدیقؓ آپ کے ساتھ تھے اسوقت
اُن کی عمر اٹھارہ سال کی تھی جو مصداق ہے بَلَغَ اَشَدُّ کا۔ پھر اس سفر میں انھوں نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ایسے حالات دیکھے کہ وہ اتنے گرویدہ ہو گئے کہ سفر سے واپسی کے بعد ہر وقت اُن کے ساتھ
رہنے لگے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس سال کی ہو گئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و
رسالت کا شرف عطا فرمایا اسوقت ابوبکرؓ کی عمر اڑتیس سال تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے انھوں
نے اسلام قبول کیا پھر جب اُن کی عمر چالیس سال کی ہو گئی اسوقت یہ دُعا مانگی جو اوپر آیت میں
مذکور ہے رَبِّ اَرْبَعِيْنَ ۖ اور یہی مصداق ہے بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً کا اور جب یہ دُعا مانگی اُن
اعمال صالِحہ کو فضلہ تو اللہ نے یہ دُعا قبول فرمائی، اُن کو تو ایسے غلاموں کو فرما کر آزاد کرنے کی توفیق
بخشی جو مسلمان ہو گئے تھے اور اُن کے مالک اُن کو اسلام لانے پر طرح طرح کی ایذا میں دیتے تھے، اسی
طرح اُن کی دُعا اُشد یعنی ذُرِّيَّتِيْ بھی قبول ہوئی، اُن کی اولاد میں کوئی ایسا نہ رہا جو ایسا نہ
لایا ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام میں یہ خصوصیت حق تعالیٰ نے صدیق اکبرؓ کو عطا فرمائی کہ وہ خود بھی
مسلمان ہوئے، والدین بھی اولاد بھی اور سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف بھی حاصل ہوا
اور تفسیر روح المعانی میں ہے کہ اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ مہاجرین و
انصار میں اسوقت یہ خصوصیت صرف صدیق اکبرؓ کی ہی تھی کہ وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور ان کے
والدین بھی مسلمان ہو گئے۔ رہا یہ سوال کہ صدیق اکبرؓ کے والد ابو قحافہؓ حج مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں
اور یہ سورت پوری ہو چکی ہے اسلئے یہ آیات بھی مکہ میں نازل ہوئیں اسوقت والدین پر نعمت الہی
مبذول ہونے کا ذکر کیسے مناسب ہو گا؟ سو اسکا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات نے ان آیات کو
مدنی کہا ہے اس پر تو کوئی اشکال نہیں رہتا، اور اگر بھی ہیں تو مراد نعمت اسلام سے مشرف

ہونے کی دعا ہوگی (روح) اس تفسیر کی رو سے اگرچہ یہ سب حالات صدیق اکبر کے بیان مجھے مگر حکم عام ہے سب مسلمانوں کو اس کی ہدایت کرنا مقصود ہے کہ آدمی کی عمر جب چالیس سال کے قریب ہو جائے تو اس کو آخرت کی فکر غالب ہو جانی چاہیے۔ پچھلے گناہوں سے توبہ کی تجدید کیے اور آئندہ کے لئے ان سے بچنے کا پورا اہتمام کرے کیونکہ عادت اور تجربہ یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جو اخلاق و عادات کسی شخص کی ہو جاتی ہیں پھر ان کا بدلنا مشکل ہوتا ہے۔

حضرت عثمان غنی فرمے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یونہی جب چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسمان فرمادیتے ہیں اور جب ساٹھ سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو اپنی طرف رجوع و انابت نصیب فرمادیتے ہیں اور جب ستر سال کی عمر کو پہنچ جائے تو تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قائم فرمادیتے ہیں اور اس کے سیئات کو مٹا دیتے ہیں، اور جب نوے سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگھے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے متعلق شفاعت کرنے کا حق دیدیتے ہیں اور آسمان میں اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اسیر اللہ فی الارض ہے یعنی زمین میں اللہ کی طرف سے قیدی ہے (ذکرہ ابن کثیر عن ابی یحییٰ وسند احمد وغیرہ) اور یہ ظاہر ہے کہ مراد اس سے وہ ہی بندہ یونہی ہے جس نے اپنی زندگی احکام شرع کے تابع ہو کر تقویٰ کے ساتھ گزار دی ہے۔ ابن کثیر نے چونکہ پہلی تفسیر کو اختیار کیا ہے کہ مراد عام انسان ہے تو جو الفاظ خصوصیت کے اس میں آئے ہیں جیسے **اِذَا بَلَغَ اَشَدَّكَ وَتَكَلَّمَ اَوْ تَعَبَى سَكَتًا** وہ بطلان و تشبیہ کے ہیں جیسا کہ یہ ہدایت دینا مقصود ہے کہ انسان جب چالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اپنی اپنی اصلاح اور اپنے اہل و عیال کی اصلاح اور آخرت کی فکر غالب ہو جانی چاہیے۔ **وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** اَوْ اَلَا اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ تَنْفَعُ الْاٰخِرَیْنَ فَاصْبِرْ لِمَا عَلِمْتَ اَوْ كُنْ مِنَ الْاَوَّلَیْنَ یعنی ایسے یونہی مسلمان جن کے یہ حالات ہوں جو اوپر گزرے ہیں انکی حسنات قبول کر لی جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حکم بھی عام ہے اگر اس کے سب نزل صدیق اکبر ہوں تو وہ اس کے پہلے مصداق ہو گئے۔ حضرت علی ہنکے ارشاد ذیل سے بھی آیت کے مفہوم کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ محمد ابن حاطب کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں ایک مرتبہ لایونین حضرت علی کی خدمت میں حاضر تھا، اس وقت ان کے پاس کچھ دوسرے حضرات بھی موجود تھے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان پر کچھ عیب لگائے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

کان عثمان رضی اللہ عنہ من الذین قال اللہ تعالیٰ فیہم اَوْ اَلَا اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ تَنْفَعُ الْاٰخِرَیْنَ
عثمان رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَوَّلَیِّیْنَ الذِّیْنَ تَنْفَعُ

وَلَا تَحْزَنْ اَنْ تَمْسُقَ سِیْئَةً فِیْ فِیْضٍ مِّنْ رِّبِّیْكَ اِنَّ الْاَوَّلَیْنَ تَنْفَعُ الْاٰخِرَیْنَ قَالَ وَاللّٰهُ عَمَّا وَاَصْحَابُ عِثْمَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْہُمْ قَالِہَا شَلَانَا (ابن کثیر) اس آیت کے مصداق حضرت عثمان بن عفان کے ساتھی ہیں۔ یہ بات حضرت علی نے تین مرتبہ فرمائی۔

قَالَ یٰ قَاتِلَ الْاِنِّیْہِ اَوْ یٰ لَکُمَا سَابِقَاتِہِ میں والدین کی خدمت و اطاعت کے احکام تھے اس آیت میں اس شخص کا مذاق سزا زدہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی سے پیش آئے خصوصاً جبکہ والدین اس کو اسلام اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہوں انکی بات نہ ماننا اور ہر گناہ ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ مفہوم آیت کا نام ہے جو شخص بھی اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے وہ اس کا مصداق ہے مردان نے جو اس آیت کا مصداق حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو اپنے کسی خطیب میں کہا تھا اسکی تکذیب صحیح بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ مفہوم آیت کا عام ہے کسی صحیح روایت میں کسی فرد کا مصداق آیت ہونا منقول نہیں۔

اَذْہَبْہُمْ مِّمَّنْ کَفَرُوْا فِیْ حَیَاتِہُمْ اَلْاٰیٰتِہِ، یعنی کفار کو خطاب کر کے یہ کہا جائیگا کہ تم نے اگر کچھ اچھے کام دُنیا میں کئے تھے تو ان کا بدلہ بھی تمہیں دینی عمتوں اور عیش و عشرت کی صورت میں دیا جا چکا ہے اب آخرت میں تمہارا کچھ حصہ باقی نہیں رہا۔ یہ خطاب کفار کو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نیک اعمال جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک مقبول نہیں آخرت میں تو انکی کوئی قیمت نہیں مگر دُنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ اس کو دیتے ہیں۔ کفار فخر کو مال و دولت اور عزت و جاہت وغیرہ جو دُنیا میں ملتا ہے وہ ان کے نیک اعمال و سخاوت، اہم دردی، سچائی وغیرہ کا بدلہ ہے۔ یونہی کیلئے حکم نہیں ہے کہ اگر ان کو دُنیا میں کوئی نعمت مال و دولت وغیرہ ملائیں تو ان کے حق میں مجرم ہو جائیں۔ **لَا تُدْرِیْ دُنْیَا اَوْ اٰخِرَہُ** پر ہیز کی ترغیب اس آیت میں کفار کو عتاب عتاب ان کے دُنوی لذتوں میں انہماک رہشکی بنا کر پھینکا گیا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ نے لُذُنْیَا کو ترک کرنے کی عادت بنالی جیسا کہ انکی سیرت اس پر شاہد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن بھیجے کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ دُنیا کے تنعم سے پرہیز کرتے رہنا اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے تصور اَرْزَقَ لینے پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تصور سے عمل پر راضی ہو جائے گی (منظری عن ابن ابی عمیر)

وَاَذْکُرْ اٰخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَہٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ السُّنُورُ
اور یاد کر عادی کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو احقاف میں اور گزر چکے تھے ڈرانے والے

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ
 اس کے آگے سے اور پیچھے سے کہ بزرگی نہ کرو کسی کی اللہ کے سوائے میں ڈرتا ہوں
 عَلَيْكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۲۱) قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَاْفِكُنَا عَنْ آلِهَتِنَا
 تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی بولے کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ پھرنے کے لئے کہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دے
 بِمَا لَعِدْنَا اَنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۲۲) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ
 تم پر جو وعدہ کرتا ہے اگر ہے تو سچا کہا ہے خبر تو اس پر ہی ہے
 وَاَبْلَغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّىْ اَرْسَلَكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُوْنَ ۲۳) فَلَمَّا
 اور میں تو پہنچا دیتا ہوں جو کچھ مجھ پر بھیجا ہے اور میں میں دیکھتا ہوں تم لوگ نادان کرتے ہو پھر جب
 رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ لَوْ هَا هُنَا اَعَارِضٌ مُّطْرٌ لَّ
 دیکھا اس کو اور سامنے آیا ان کے تالوں کے بولے یہ اور ہے ہم پر برس کا
 بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رَاجِعْ فِيْهَا عَادٌ اَبْلِيْمٌ ۲۴) تَكَذَّبُوْا
 کوئی نہیں یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے اور آج نہیں عذاب ہے اور تاک کہہا ابھی تک
 شَيْءٌ يَّامُرُ دَرَكًا فَاَصْبَحُوْا اِلٰى اَرْضٍ اَلَا مَسْلٰكُكُمْ كُنْ لَّكَ الْبَحْرٰى
 چیز کو اپنے رب کے علم سے پھر کل کو وہ گئے کہ کوئی نظر نہیں آتا تھا سوائے ان کے کہ وہ گئے یوں ہم سزا دیتے ہیں
 الْقَوْمَ الْمَجْرِمِيْنَ ۲۵) وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيْ مَكَاْنٍ مَّكْتُومٍ فَبَدَّلْنَا
 تم کو گہواروں کو اور ہم نے تم کو دریا خانوں کو ان چیزوں کا جن کا کوئی مقدور نہیں دیا اور ہم نے انکو
 لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَعْثٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا
 دیتے تھے کان اور آنکھیں اور دل پھر کام نہ آئے ان کے کان آگے اور نہ
 اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَمْجِدُوْنَ بِاٰلِهٰتِ
 انہیں پان کی اور نہ دل ان کے کسی چیز میں اس لئے کہ منکر ہوتے تھے اللہ کی باتوں
 اللّٰهُ وَحَاقَ بِهِمْ قَاكُورًا يَّسْتَهْزِءُوْنَ ۲۶)

خلاصہ تفسیر

اور آپ قوم عاد کے بھائی (یعنی ہود علیہ السلام) کا (ان سے) ذکر کیجئے جبکہ انھوں نے اپنی قوم کو جو کہ ایسے مقام پر رہتے تھے کہ وہاں ایک کے سبیل پر خدا تو دے تھے (یہ مقام کی نشان دہی اس لئے کی گئی کہ دیکھنے والوں کے ذہن میں استحضار ہو جائے) اس (بات) پر (عذاب الہی سے)

درا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت مت کرو (ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا) اور (یہ ایسی ضروری اور
 صریح بات ہے کہ) اُن (ہود علیہ السلام) سے پہلے اور اُن کے پیچھے (اسی مضمون کے متعلق) بہت سے
 ڈرانے والے دیے بغیر اب تک گزر چکے ہیں (اور عجیب نہیں کہ ہود علیہ السلام نے اُن سب کا منتفی ہونا اور
 الی التوحید میں اُن کے سامنے بیان بھی کیا ہو پس جملہ کُفْرُ خَلَّتِ الدُّنْيَا کَیْرَیْجِیْنَ بَرَعَادِیْنِا اَنْوَافُ
 کے لئے ہے کہ مضمون دعوت کی تاکید ہو جائے اور ہود علیہ السلام نے انہما میں یہ فرمایا کہ) مجھ کو تم پر ایک
 بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (اگر اس سے بچنا ہے تو توحید قبول کرلو) وہ کہنے لگے کیا
 تم ہمارے پاس اس ارادے سے آئے ہو کہ تم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو سو (تم تو پھرنے والے
 ہیں نہیں تھی) اگر تم سچے ہو تو جس (عذاب) کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اُس کو ہم پر واقع کر دو انھوں
 نے فرمایا کہ پورا علم تو خدا ہی کو ہے کہ عذاب کب تک آدے گا) اور مجھ کو تو جو یہ خیام دیکر بھیجا گیا
 میں تم کو وہ پہنچا دیتا ہوں (چنانچہ اُس میں مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ تم پر عذاب آجیگا میں نے تم کو
 اطلاع کر دی) اس سے زیادہ نہ مجھ کو علم ہے اور نہ قدرت) لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ
 زری جہالت کی باتیں کرتے ہو کہ ایک تو توحید کو قبول نہیں کرتے پھر اپنے منہ سے بلا لگتے ہو،
 پھر مجھ سے اس کی فرمائش کرتے ہو البتہ اپنے صدق کا میں مدعی ہوں جس پر دلیل قائم ہو چکا ہو
 اور جس واقعہ میں تم کو شبہ ہے اس کا وقت وقوع مجھ کو نہیں بتلایا گیا ہاں نفس وقوع کو جب
 اندیشہ چاہے دیکھ لینا غرض جب کسی طرح انھوں نے حق کو قبول نہ کیا تو اب عذاب کا اس طرح سالان
 شروع ہوا کہ آدل ایک بادل اٹھا) سوان لوگوں نے جب اُس بادل کو اپنی دادیوں کے مقابل آتا
 دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا (ارشاد ہوا کہ) نہیں (برسنے والا بادل نہیں) بلکہ یہ
 وہی (عذاب) ہے جس کی تم جلدی چاہتے تھے (کہ وہ عذاب جلدی لاؤ اور اس بادل میں) ایک اندیشہ
 جس میں دردناک عذاب ہے وہ (آندھی) ہر چیز کو (جس کے ہلاک کرنے کا حکم ہوگا) اپنے رب کے
 حکم سے ہلاک کر دے گی چنانچہ (وہ آندھی چلتی اور آدمیوں کو اور مویشی کو اٹھا اٹھا کر چٹک دیتی تھی
 جس سے) وہ ایسے (تباہ) ہو گئے کہ بجز اُن کے مکانات کے اور کچھ (آدمی اور حیوان) نہ دکھلائی
 دیتا تھا، ہم بحر میں کوئی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو (یعنی قوم عاد کے) لوگوں کو ان باتوں میں
 قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں توفیق نہیں (مرا دان باتوں سے وہ تصرفات میں جو توفیق جہاں دے والی
 پر موقوف ہیں) اور ہم نے ان کو ان کے دل اور آنکھ اور دل (سب ہی کچھ) دیئے تھے سو چونکہ وہ لوگ آیات الہیہ کا
 انکار کرتے تھے اسلئے (جب اُن پر عذاب آیا ہے تو نہ ان کے کان ان کے ذرا کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے
 دل اور جس (عذاب) کی وہ توفیق نہ دیا کرتے تھے اسی نے اُن کو آغیر (یعنی نہ ان کے حواس انکو عذاب سے بچانے
 اور نہ اُن کی تدبیر کا اور ان کے قلب سے ہوتا ہے، نہ ان کی قوت پس تھاری تو کیا حقیقت ہے۔)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا خَلَقْنَا مِنْ الْفَرَىٰ وَصَرَفْنَا الْإِتِيَّ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ لَا تَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا

بغیر غارت کر چکے ہیں جتنی تمھارے آس پاس ہیں بستیوں اور اسی طرح سے پھر کرنا میں ان کو باقی رکھنا کہ وہ
یَرْجِعُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ لَا تَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا
بغیر غارت کر چکے ہیں نہ مدد دینے کی طرف سے نہ کچھ بڑا خدا سے دینے سے نہ
إِلَهَةً قَبْلُ صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَذَلِكُمْ وَمَا كُنَّا أَتِفَرُونَ ﴿۳۷﴾
درجے پائے کو، کوئی نہیں کہ ہو گئے ان سے اور یہ جھوٹ تھا ان کا اور جو اپنے ہی سے باز تھے تھے۔

خلاصہ تفسیر اور قوم عاد کا قصہ تفصیلاً مذکور تھا، آگے دوسری ایسی ہی قوموں کا ذکر ہے جن پر
ربط آیات کفر اور مخالفت انبیاء کی وجہ سے عذاب آئے اور ہلاک ہوئے ان کی بُجری ہوئی بستیوں
بھی اہل مکہ کے مسافروں کے وقت راستے میں آتی تھیں ان سے عبرت حاصل کرنے کے لئے ان کا اجمال
حال آیات مذکورہ میں آیا ہے۔

اور ہم نے تمھارے آس پاس کی اور بستیوں بھی (اس کفر و شرک کے سبب) غارت کی ہیں (جیسے قوموں
قوم کو طوفان ہلک شام کو جانے ہوئے ان بستیوں سے گزرتے تھے اور چونکہ ان سے ایک طرف میں ہے دوسری
جہت میں شام ہے اس لئے ماحول کھلم فرادیا) اور ہم نے (ہلاک کرنے سے پہلے ان کی فہمائش کیلئے) بار بار
اپنی نشانیاں (ان کو) بتلا دی تھیں تاکہ وہ (کفر و شرک سے) باز آئیں (مگر باز نہ آئے اور ہلاک ہوئے)
سو خدا کے سوا جو جن چیزوں کو انھوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا سجد و سنا رکھا
تھا (کہ یہ مصیبت میں ہمارے کام آویں گے) ہلاکت و عذاب کے وقت انھوں نے ان کی مدد کیوں نہ
کی بلکہ وہ سب اُن سے غائب ہو گئے اور وہ (معبود اور شفیع سمجھنا) محض اُن کی تراشی ہوئی اور گھڑی
ہوئی بات ہے (اور کہیں واقع میں وہ شفیع یا معبود تھوڑا ہی تھے)۔

وَلَا ذَرَفْنَا إِلَيْكَ لِقَاءَ الْقُرْآنِ لِيَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَصَرُوا

اور ہم وقت متوجہ کر دینے پہلے ہی طرف کھینچ کر رکھ دیں ان سے پہلے کہ قرآن پھر جب وہاں پہنچ گئے
قَالُوا أَأُفْسِدُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّذْنِبِينَ ﴿۳۷﴾ قَالُوا

ہوئے چپ رہو پھر جب ہم ہوا اُٹھے پھر سے اپنی قوم کو ڈرنا نہ ہونے
يَقُولُوا مَا كُنَّا سَمْعًا كَلْبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
اپنی قوم ہماری ہم نے سنی ایک کتاب جو آئی ہے موسیٰ کے بعد پہنچا کرنے والی سب اچھی
يَكِدُّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۸﴾ يَقُولُوا مَا كُنَّا سَمْعًا
تخلیوں کو سمجھنا ہے سچا دین اور ایک راہ سیدھی اسے قوم ہماری مانواں کے

دَاعَىٰ اللَّهِ وَامْوَازِيَهُ يُغْفَرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزَىٰ عَنْكُمْ عَذَابُ

پائے والے کو اور اس پر قیہ لاکہ کہنے تم کو کچھ تمھارے گناہ اور پچاؤ تم کو ایک عذاب درونک
إِلَيْهِ ﴿۳۷﴾ وَمَنْ لَا يُحِبَّ دَاعَى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحِبِّزٍ فِي الْأَرْضِ وَ
اور جو کوئی نہ مانے گا اظہار کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھا کہے کا بھاگ کر زمین میں اور

لَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾
کوئی نہیں اسکا اس کے سوائے مددگار وہ تو کہ بھٹے ہیں صریح

خلاصہ تفسیر

اور (ان سے) اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے (جبکہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لائے ہو) (خیر
میں یہاں پہنچ کر قرآن سننے لگے تھے غرض جب وہ لوگ قرآن (کے پڑھ جانے کے موقع) کے پاس
آپ پہنچے تو آپس میں) کہنے لگے کہ خاموش رہو (اور اس کلام کو سنو) پھر جب قرآن پڑھا جانا چکا یعنی
جتنا اس وقت پیغمبر علیہ السلام کو نماز میں پڑھنا تھا ختم ہو چکا) تو وہ لوگ (آپس ایمان لے آئے اور)
اپنی قوم کے پاس (کی) خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے (اور جا کر ان سے) کہنے لگے اے بھائیو ہم ایک
(محبوب کتاب) لکھ کر آئے ہیں جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتاب تھی (تھی)
کرتی ہے (اور درین) حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے (یہ تو دین اسلام کی حقانیت کا اثبات
واظہار ہے) آگے امر ہے اس کے قبول کرنے کا اول ترغیب پھر ترہیب یعنی (اے بھائیو ہم اللہ کی طرف بلانے
والے کا کہنا مقرر اور داعی ہے قرآن یا نبی و نشان ہیں) اور (کہنا ماننا یہ ہے کہ) اُس پر ایمان لے آؤ
(اس میں) اشارہ ہو گیا کہ وہ ایمان لانے کی طرف داعی ہے نہ کہ اور کسی دنیوی غرض کی طرف پس اگر
تم ایسا کرو گے تو) اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ معاف کر دیگا اور تم کو عذاب دردناک سے محفوظ رکھے گا
اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ کر
خدا کی) ہر نہیں سکتا (یعنی اس طرح کہ ہاتھ نہ آئے) اور (جیسا کہ خود نہیں سکتا) اسی
طرح (خدا کے) سوا اور کوئی اس کا حامی بھی نہ ہو گا کہ وہ اس کو بچا سکے اور) ایسے لوگ
صریح گواہی میں (بتلا) ہیں کہ باوجود قیام دلائل کے داعی کے حق ہونے پر پھر بھی اُن کی
اجابت نہ کریں)۔

معارف و مسائل

کفار مکہ کو منانے کے لئے اس سے پہلی آیات میں کفر اور استکبار کی مذمت اور اُن کا تہلک ہونا
بیان ہوا ہے۔ مذکورہ صدر آیات میں اہل مکہ کو عار دلانے کے لئے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان

کیا گیا ہے کہ جنات تو تکبر و غور میں تم سے بھی زیادہ ہیں مگر قرآن سن کر انکے دل بھی موم ہو گئے وہ پہلے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنات سے زیادہ عقل و شعور بخشا ہے مگر اسکے باوجود تم ایمان نہیں لاتے اور واقعہ جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بیعت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لئے اُپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دغ کروایا جانے لگا۔

جنات میں اس کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کونسا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لئے بھیج دیے گئے، ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا اس روز انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخل میں تشریف فرما تھے اور حقوق کو کاٹ کر بیٹھ جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لئے مختلف مقامات پر خاص خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے دکھائی دیتے اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں انھیں میں سے ایک بازار مقام بکاٹ میں لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لئے تشریف لے رہے تھے اس مقام بطن نخل میں آپ صبح کی غازی پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے، قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے (رواہ الامام احمد والبخاری و مسلم والترمذی والنسائی وجامعہ ابن عسکرن)

اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو ایم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو جب آپ غار سے نکلے ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین دلایا اور اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعہ کے اصل سبب کی اور اس کی خبر دی کہ تم تو مسلمان ہو گئے تم کو بھی چاہئے کہ ایمان لے آؤ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی یہاں تک کہ وہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعہ کی خبر دی گئی (رواہ ابن المنذر بن عبد الملک)

اور ایک روایت میں ہے کہ جنات مقام لیسین کے رہنے والے تھے اور مکہ کو با بعض روایات کے مطابق سات تھے جب انھوں نے اپنی قوم کو خبر سنائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے تین سو اشخاص اسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوئے (رواہ ابو نعیم والواقفی عن کعب الاحبار والروایات کلبانی (الرح) اور دیگر محدثین میں جنات کے آنے کی روایت دوسری طرح کی بھی آئی ہے مگر چونکہ متعدد واقعات مختلف اوقات میں پیش آئے ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں اور اس کی تائید اس روایت بھی ہوئی ہے جو طبرانی نے اوسط میں اور ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کی ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے۔ خفاجی نے فرمایا کہ احادیث کی روایات جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خدمت میں حاضر ہو کر استفادہ کرنے کے واقعات چھ مرتبہ پیش آئے ہیں اگر اُنی الروح واخذہ عن میان القرآن (اسی واقعہ کی تفصیل مذکور الاعداد آیات میں بیان کی گئی ہے۔

کتاب السنن میں تفسیر مؤمنی، اس میں تفسیر مؤمنی کی تفسیر سے بعض حضرات سمجھا ہے کہ یہ جنات یہودی تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اسکا ذکر نہیں کیا لیکن اسکی کوئی صریح روایت تو ہے نہیں اور انجیل کا ذکر نہ کرنے سے ان کے یہودی ہونے پر استدلال ناکافی ہے کیونکہ انجیل کے ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انجیل اکثر احکام میں تورات کے تابع ہے اور قرآن مثل تورات کے مستقل کتاب ہے اسکا احکام و شرائع تورات سے بہت مختلف ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مقصود یہ بتلانا ہو کہ تورات جیسی کتاب مستقل قرآن ہی ہے۔

بعض لکھنؤ میں ذکر ہو چکا کہ حرف من اصل میں تبیین یعنی جو نیت کے معنی کیلئے آتا ہے اگر یہی معنی یہاں لئے جاوے تو حرف من کے بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلام قبول کر لینے سے حقوق الہی معاف نہیں ہوتے۔ اسلئے یہ فرمانا مناسب ہوا کہ بعض گناہ یعنی حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس حرف من کو زائد قرار دیا ہے تو اس توجیہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَكَمْ يَبْعَثُ

یہاں دیکھئے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تھا ان کے

بِعَلْقٍ مِّنْ يَّحْيِيْهِ الْمَوْتٰی بَلْآ اِنَّهٗ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

بنائے میں وہ قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو کیوں نہیں وہ ہر چیز

قَدْرِ ۝ وَّیَوْمَ یَعْرِضُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ اَلِیْسَ هٰذَا لِیَحْقُقَ

کر سکتا ہے۔ اور میں دن سامنے لائیں مسکروں کو آگ کے کیا یہ ٹھیک نہیں؟

قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْا الْعٰدِیْبَ کُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ ۝

کہیں گے کیوں نہیں تم؟ ہمارے رب کی، کہا تو کچھ مذہب بدل رہا اسکا جو تم مسکرہ ہوئے تھے

فَاَصْبِرْ کَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَہُمْ

سو کوششاہ جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول اور جلدی ذکر ان کے معاملہ میں

کَا تَہْجَہُ یَوْمَ یَوْمٍ مَا یُوعَدُوْنَ ۝ لَکُمْ یَبْتَغُوْنَ اِلَّا سَاعَۃً مِّنْ نَّہَاکُمْ

یہ لوگ جس دن دیکھیں گے تم پر کہ جسکا اس سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی

بَلَّغْہُمْ فَاِنَّہُمْ یُفْلَکُوْنَ اِلَّا الْقَوْمَ الْفٰسِقُوْنَ ۝

یہ پہنچا دینا ہے، اب وہی فارت ہونگے جو لوگ نافرمان ہیں

خلاصہ تفسیر

کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں خدا نہیں تھا وہ اس پر مدبر و جبار الٰہی، قدرت رکھتا ہے کہ مومنوں کو قیامت میں ان کو زندہ کر دے اور وہ اس پر قادر کیوں نہ ہو، بے شک وہ دہریہ ہر چیز پر قادر ہے (یہ تو اسکان ثابت ہوا اور جس روز اس کا وقوع ہوگا اور اس کا فروغ و درجہ کے سامنے لائے جاویں گے) اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ درجہ اور مافیہ میں سے (جس کا دنیا میں اس کی واقعیت کی کوئی گمانیت تھی کہ اتنا تعالیٰ نہیں مگر مانتے تھے) وہ کہیں گے کہ ہم کو اپنے رب کا کی قسم ضرور مرقا فی ہے ارشاد ہوگا (اچھا) اپنے کفر کے بدلے میں ان کا رزق بھی لایا گیا اس (اور کفر کا عذاب) چھوڑ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے فرمایا کہ جب ان سے انتقام نہ لایا جانا معلوم ہو گیا، تو آپ (دلیا ہی) صبر کیجئے جیسا اور بہت دے لے بغیر دلی سے مرکب تھا اور ان لوگوں کیسے انتقام الٰہی کی جلدی کیجئے (جس کو آپ مسلمانوں کی وجوہی کے لئے چاہتے اور عجیب تر یہ ہے کہ وہ متبعین خود جلد بازی کرتے ہیں اور عجب تر ہو نا ظاہر ہے کہ مدنی اگر قضا علیہ کی سزا جلدی چاہے تو عین میں لیکن قضا علیہ کی سزا جلدی چاہے تو نہایت امر غریب ہے سو گو حکمت الہیہ سے عذاب فوری نہیں ہوگا لیکن مشاہدہ کے وقت ان پر اس کا وہی اثر ہوگا جو فوری عذاب کا ہوتا ہے کیونکہ جس روز وہ لوگ اس چیز کو (یعنی عذاب کی) دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اس وقت خاتمت شدت عذاب الہیہ معلوم ہوگا کہ گویا یہ لوگ (دنیا میں) دن میں ایک گھڑی پہلے ہیں (یعنی دنیا کی قرب طویل قیامت معلوم ہوئی اور میں معلوم ہوگا کہ فوری عذاب آگیا) کہ ان کا عقاب کو تیسرے ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اتمام حجت کے لئے پہنچا دینا ہے (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو چکا) سو اس کے بعد وہی براد ہوں گے جو نافرمانی کریں گے۔ (کیونکہ بعد میں کے کوئی حد نہ رہا اور رسول کا امین کوئی ضرر نہیں اس سے تاکید تسلیم کی بھی ہوگی)۔

معارف و مسائل

اَوَلَا اَلْعَزِیْمُ مِنَ الرُّسُلِ اَیْمُونُ الرُّسُلِ کا حرف من متقین کے نزدیک یا نہ تھے بعض کہتے نہیں۔ سنی ہیں کہ تمام رسول جو صاحب ہزم و بہت ہی ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ صاحب ہزم و بہت ہونا جیسا دنیا کی صفت ہے البتہ رسولوں کے درمیان صفات کے درجات میں تفاسل اور کئی بیش خود قرآن کے ارشاد سے ثابت ہے وَلَئِنَّ الرُّسُلَ لَفُتَنٌ لِّقُلُوبِ النَّاسِ۔ اس لئے جو انبیاء و رسول اسلام صحت ہزم و بہت میں دوسروں سے زیادہ امتیاز رکھتے ہیں ان رسولوں کیسے یہ لقب کے طور پر ہو رہا اور ان کی تعین میں بھی اختلاف ہے اور اکثر کا قول ہے کہ لقب اول العزم جن کو دیا گیا ہے نہ حضرت میں جن کا ذکر سورۃ احزاب کی اس آیت میں ہے وَ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَفُتَنٌ لِّقُلُوبِ النَّاسِ وَ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَفُتَنٌ لِّقُلُوبِ النَّاسِ وَ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَفُتَنٌ لِّقُلُوبِ النَّاسِ وَ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَفُتَنٌ لِّقُلُوبِ النَّاسِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بیش و عشرت اور تم مولا کی حکمت کے شاہد ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اولی الامر سے بجز مہر کے اور کسی چیز پر مانتی نہیں۔ اور مجھے ہی حکم دیا ہے کہ قاضی کی کتاب صحت اولی الامر میں الرُّسُلُ قسمت سورۃ الاحقاف یعون الذلہ للشافی والعلمین من سبب عشرۃ یوم السبت ولله الحمد

تفسیر معارف القرآن میں فتران کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر	نام سورہ	جلد	صفحہ	نمبر	نام سورہ	جلد	صفحہ
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۴۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۶	۶۱۳
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۱	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۶	۶۴۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۲	۱۳	۳۰	سُورَةُ الرُّومِ	۶	۴۱۴
۴	سُورَةُ الْاَنْعَامِ	۲	۲۴۴	۳۱	سُورَةُ لُقْمَانَ	۴	۱۴
۵	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۳	۹	۳۲	سُورَةُ الْحَجَّةِ	۶	۵۴
۶	سُورَةُ الْاَنْعَامِ	۴	۲۴۶	۳۳	سُورَةُ الْاَحْزَابِ	۶	۴۴
۷	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۴	۵۱۳	۳۴	سُورَةُ سَبَا	۶	۲۵۰
۸	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۴	۱۴۱	۳۵	سُورَةُ فَاطِرٍ	۶	۳۱۵
۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۶	۳۰۳	۳۶	سُورَةُ يُونُسَ	۶	۳۵۹
۱۰	سُورَةُ يُوسُفَ	۶	۲۹۴	۳۷	سُورَةُ الصَّفَاتِ	۶	۴۱۳
۱۱	سُورَةُ هُودَ	۶	۵۸۲	۳۸	سُورَةُ صَ	۶	۴۹۰
۱۲	سُورَةُ يُوسُفَ	۵	۱۴	۳۹	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۵۳۳
۱۳	سُورَةُ الرَّعْدِ	۶	۱۶۳	۴۰	سُورَةُ الْمُؤْمِنِ	۶	۵۴۸
۱۴	سُورَةُ الْاِبرٰهِيْمَ	۶	۲۱۴	۴۱	سُورَةُ الْحَمِّ السَّجْدَةِ	۶	۶۲۳
۱۵	سُورَةُ الْحَجَرِ	۶	۲۴۸	۴۲	سُورَةُ الشُّوْرٰی	۶	۶۶۹
۱۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۶	۳۱۵	۴۳	سُورَةُ الزُّحُفِ	۶	۴۱۶
۱۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرٰءِيْلَ	۶	۴۳۴	۴۴	سُورَةُ الدَّخَانِ	۶	۴۵۵
۱۸	سُورَةُ الْكَهْفِ	۶	۵۳۵	۴۵	سُورَةُ الْحَاجَةِ	۶	۴۴۵
۱۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۶	۱۳	۴۶	سُورَةُ الْاَحْقَافِ	۶	۴۹۱
۲۰	سُورَةُ طٰهَ	۶	۶۱	۴۷	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۸	۱۹
۲۱	سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ	۶	۱۶۴	۴۸	سُورَةُ الْفَتْحِ	۶	۵۲
۲۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۶	۲۳۵	۴۹	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۶	۹۴
۲۳	سُورَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ	۶	۲۹۲	۵۰	سُورَةُ قِيَامَتِ	۶	۱۳۰
۲۴	سُورَةُ النَّوْرِ	۶	۳۴۰	۵۱	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۶	۱۵۳
۲۵	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۶	۴۵۶	۵۲	سُورَةُ الْغَافِرِ	۶	۱۴۳
۲۶	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۶	۵۱۱	۵۳	سُورَةُ النَّجْمِ	۶	۱۸۸
۲۷	سُورَةُ النَّحْلِ	۶	۵۵۴	۵۴	سُورَةُ الْقَمَرِ	۶	۲۲۳

نِسْأ	نَامُ سُورَة	جِلْد	صُفُور	نِسْأ	نَامُ سُورَة	جِلْد	صُفُور
٥٥	سُورَةُ الرَّحْمٰن	٨	٢٣٩	٨٥	سُورَةُ الْفُرْج	٨	٤٠٩
٥٦	سُورَةُ الْوَاقِعَة	*	٢٦٣	٨٦	سُورَةُ الطَّارِق	*	٤١٥
٥٧	سُورَةُ الْحَدِيد	*	٢٩٠	٨٧	سُورَةُ الْأَعْلٰی	*	٤٢٠
٥٨	سُورَةُ الْمُجَادَلَة	*	٣٢١	٨٨	سُورَةُ الْعَاصِيَة	*	٤٢٨
٥٩	سُورَةُ الْحَشْر	*	٣٥٢	٨٩	سُورَةُ الْفَجْر	*	٤٣٣
٦٠	سُورَةُ الْمُتَحَنِّنَة	*	٣٩٥	٩٠	سُورَةُ الْبَلَد	*	٤٣٤
٦١	سُورَةُ الصَّف	*	٤١٩	٩١	سُورَةُ الشَّمْس	*	٤٥٣
٦٢	سُورَةُ الْجُمُعَة	*	٤٣١	٩٢	سُورَةُ الْيَسَّل	*	٤٥٨
٦٣	سُورَةُ الْمُنْفِقُون	*	٤٣٥	٩٣	سُورَةُ الصَّحٰی	*	٤٦٣
٦٤	سُورَةُ التَّغٰیث	*	٤٦٠	٩٤	سُورَةُ الْاِنشِرَاح	*	٤٦٩
٦٥	سُورَةُ الطَّلَاق	*	٤٧٢	٩٥	سُورَةُ التِّين	*	٤٧٣
٦٦	سُورَةُ التَّحْرِيم	*	٤٩٦	٩٦	سُورَةُ الْعَلَق	*	٤٧٨
٦٧	سُورَةُ الْمَلَك	*	٥٠٨	٩٧	سُورَةُ الْقَدْر	*	٤٩٠
٦٨	سُورَةُ الْقَلَم	*	٥٢٢	٩٨	سُورَةُ الْبَيِّنَة	*	٤٩٢
٦٩	سُورَةُ الْحَاقَّة	*	٥٣٠	٩٩	سُورَةُ الزَّلْزَال	*	٨٠٠
٧٠	سُورَةُ الْمَكَارِج	*	٥٣٩	١٠٠	سُورَةُ الْغَدِيَة	*	٨٠٢
٧١	سُورَةُ نُوح	*	٥٥٩	١٠١	سُورَةُ الْقَارِعَة	*	٨٠٦
٧٢	سُورَةُ الْجِن	*	٥٧٨	١٠٢	سُورَةُ التَّكْوِيْن	*	٨٠٨
٧٣	سُورَةُ الْمُزَمِّل	*	٥٨٣	١٠٣	سُورَةُ الْعَصْر	*	٨١١
٧٤	سُورَةُ الْمُدَّثِر	*	٦٠٣	١٠٤	سُورَةُ الْهُمَزَة	*	٨١٣
٧٥	سُورَةُ الْقِيَمَة	*	٦١٨	١٠٥	سُورَةُ الْفِيل	*	٨١٦
٧٦	سُورَةُ الدَّهْر	*	٦٢٩	١٠٦	سُورَةُ قُرَيْش	*	٨٢٢
٧٧	سُورَةُ الْمُرْسَلَة	*	٦٣٠	١٠٧	سُورَةُ الْاَعْوٰن	*	٨٢٥
٧٨	سُورَةُ النَّبَا	*	٦٣٩	١٠٨	سُورَةُ الْكُوْن	*	٨٢٧
٧٩	سُورَةُ الْاَزْجَة	*	٦٦٠	١٠٩	سُورَةُ الْكُفْرُون	*	٨٣١
٨٠	سُورَةُ عَبَسَ	*	٦٦٩	١١٠	سُورَةُ النَّصْر	*	٨٣٥
٨١	سُورَةُ التَّكْوِيْن	*	٦٧٨	١١١	سُورَةُ الْاَلَهَب	*	٨٣٨
٨٢	سُورَةُ الْاِنْفِطَار	*	٦٨٥	١١٢	سُورَةُ الْاِخْلَاص	*	٨٣٢
٨٣	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْن	*	٦٨٩	١١٣	سُورَةُ الْاَلَق	*	٨٣٣
٨٤	سُورَةُ الْاِنشِرَاق	*	٧٠٠	١١٤	سُورَةُ النَّاس	*	٨٥٠